

ओ३म्

वेदों का यथार्थ स्वरूप

वैदिक ऋषि, देवता, यज्ञ, सिद्धान्तादि
विषयक भ्रान्ति निवारण

लेखक :

पं० धर्मदेव विद्यावाचस्पति, विद्यामार्तण्ड
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

स बार }
००० }

संवत्
२०१४ वि०

{ मूल्य
सजिल्द ६ ५० }

लेखक के कुछ शब्द

गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय की स्वामिनी पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा की वैदिक अनुसन्धान समिति का एक अधिवेशन ३१ दिसम्बर १९५२ की वैदिक अनुसन्धान कार्यालय गुरुकुल कागड़ी में हुआ जिस में मेरे अतिरिक्त निम्न सदस्य महानुभाव उपस्थित थे—

१. श्री दीवान बद्रीदास जी सभा उपप्रधान ।
२. श्री पं० विश्वनाथ जी विद्यालङ्कार ।
३. श्री आचार्य प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति ।

इन के अतिरिक्त श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार, श्री पं० रामनाथ जी वेदालङ्कार वेदोपाध्याय और श्री पं० भगवद्दत्त जी वेदालङ्कार अनुसन्धान विद्वान् गुरुकुल कागड़ी को विशेष रूप से निमन्त्रित कर लिया गया था ।

श्री दीवान बद्रीदास जी ने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की विभिन्न पुस्तकों में से वेद विषयक स्थलों को पढ़ कर सुनाया और इस बात पर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया कि इस प्रकार के पाश्चात्य और भारतीय लेखक वेदों पर जो कुछ लिखते हैं उस से वेद के ईश्वरीय ज्ञान होने के हमारे मन्तव्य पर गहरा प्रहार होता है उस का उत्तर लिखे जाने की प्रबल आवश्यकता है । सब सदस्यों ने श्री दीवान जी के विचारों से सहमति प्रकट की । विचार विमर्श के पश्चात् इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि—

पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों द्वारा वेदों पर किये जाने वाले आक्षेपों और आलोचनाओं का समाधान करने वाला साहित्य तैयार कराने और प्रकाशित कराने का कार्य गुरुकुल के वैदिक अनुसन्धान विभाग की ओर से अविलम्ब प्रारम्भ होना आवश्यक है और इस प्रसङ्ग में मम्बई के भारतीय विद्याभवन द्वारा प्रकाशित *The Vedic Age* पुस्तक में वेदों पर किये गये आक्षेपों का उत्तर सब से पहले तैयार कराया जाना चाहिये । इस पुस्तक गत आक्षेपों का उत्तर लिखवाने के लिये श्री पं० विश्वनाथ जी विद्यालङ्कार, श्री पं० धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति और श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार से प्रार्थना की जाए ।

यदि मेरे मान्य उपाध्याय श्री पं० विश्वनाथ जी विद्यालङ्कार, विद्यामार्तण्ड, अथवा श्री पं० बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार विद्यामार्तण्ड इस कार्य को अपने हाथ में लेते तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती और उस अवस्था में मुझे इस पुस्तक को स्वयं लिखने की आवश्यकता न होती किन्तु दुर्भाग्यवश पुस्तकालयादि की अनुकूलता तथा अन्य सुविधाएं न होने के कारण

वे दोनों मान्य सुयोग्य विद्वान् इस कार्य को अपने हाथ में लेने को उद्यत न हुए अतः उन की आज्ञा तथा समिति के निश्चयानुसार मैंने ही इस कार्य की तैयारी प्रारम्भ कर दी। मई १९५३ से अगस्त १९५४ तक का मेरा लगभग सारा समय वैदिक एज् तथा तत्सदृश अन्य साहित्य को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ कर उस के उत्तर तैयार करने में लगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस कार्य में मुझे अनेक मान्य विद्वानों के निर्देश प्राप्त होते रहे जिन में सब से अधिक उल्लेखनीय नाम श्री प० विश्वनाथ जी विद्यामार्तण्ड का है जिन्होंने न केवल समय समय पर लिखित और मौखिक रूप में अनेक अत्यन्त उपयोगी निर्देश दिये बल्कि पुस्तक तैयार हो जाने पर कई दिन लगा कर उसे आद्योपान्त सुनने का भी कष्ट किया जिस के लिये मैं उन का चिरञ्छणी हूँ और उन के प्रति कृतज्ञतापूर्ण श्रद्धाजलि अर्पित करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। पुस्तक का नामकरण गुरुकुल के मान्य आचार्य श्री प० प्रियव्रत जी वेदवाचस्पति का किया हुआ है। गुरुकुल के शिक्षाध्यक्ष श्री प० सुखदेव जी, दर्शनवाचस्पति ने भी समय-समय पर अनेक मन्त्रों के सम्बन्ध में अपने विद्वत्पूर्ण विचार प्रकट किये। इसी प्रकार श्री प० बुद्धदेव जी विद्यामार्तण्ड तथा अन्य जिन विद्वानों की पुस्तकों से मुझे कुछ भी सहायता मिली मैं उन सब को धन्यवाद देता हूँ। पंजाब आर्य-प्रतिनिधि सभा के पूज्य प्रधान श्रद्धेय स्वामी आत्मानन्द जी सरस्वती के प्रति मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ जिन्होंने पुस्तक के शीघ्र प्रकाशन में विशेष रुचि दिखाई और उस के लिये सभा से उचित व्यवस्था कराने की कृपा की।

विद्वान् पाठकों के मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि 'वैदिक एज्' की विस्तृत आलोचना को ही क्यों वैदिक अनुसन्धान उपसमिति ने इतना आवश्यक समझा जब कि इस प्रकार की पचासों पुस्तकों लिखी जा चुकी हैं। इस के उत्तर में निवेदन है कि 'वैदिक एज्' की भूमिका में भारतीय विद्याभवन बम्बई के अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जी मुन्शी ने लिखा था कि—

In the course of my studies I had long felt the inadequacy of our so-called Indian histories. I was planning an elaborate history of India in order that not only that India's past might be described by her sons, but also that the world might catch a glimpse of her soul as Indians see it. The Bharatiya Vidya Bhavan which I founded in 1938, took over the scheme

—'The Vedic Age' Foreword P. 7

अर्थात् मैंने अपने अध्ययन के समय चिरकाल से तथाकथित भारतीय इतिहासों की अपर्याप्तता को अनुभव किया। अतः अनेक वर्षों से मैं भारत के इतिहास

की एक विस्तृत योजना बना रहा था जिस से न केवल भारत माता के पुत्रों द्वारा भारत के भूतकाल का वर्णन किया जाए बल्कि संसार भी उस के आत्मा की वह भाँकी ले सके जिस रूप में भारतीय उसे देखते हैं। मेरे द्वारा सन् १९३८ में प्रवर्तित भारतीय विद्याभवन ने इस योजना को अपने हाथों में ले लिया इत्यादि। मैंने जब इस भूमिका को पढ़ा तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब भारत का प्राचीन इतिहास यथार्थ रूप में पढ़ने को मिलेगा किन्तु इस पुस्तक को ज्यों-ज्यों पढ़ा त्यों-त्यों वेदना और निराशा बढ़ती गई क्योंकि यह स्पष्ट ज्ञात हुआ कि वेद और वैदिक काल इत्यादि विषयक इस पुस्तक 'Vedic Age' में प्रकाशित विचारों में न केवल कोई भारतीयता वा मौलिकता नहीं प्रत्युत पक्षपातग्रस्त पाश्चात्य लेखकों का प्रायः अविवेकपूर्ण अनुसरण करते हुए उन को भी मात कर दिया गया है जैसे कि मान्य डा० अविनाशचन्द्र बोस एम० ए० पी० एच्० डी० ने भूमिका में लिखा है। यह पुस्तक अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के रूप में नियत है जिस से विद्यार्थियों में वेद तथा वैदिक काल विषयक अनेक भयङ्कर भ्रम फैलने की संभावना है अतः उन को दूर करने की समिति ने विशेष आवश्यकता समझी। वैदिक एज् के पृ० २२५ पर बताया गया है कि भाषा सम्बन्धी आधार पर सब से पुराने वेद—ऋग्वेद की भाषा को लगभग १००० ई० पू० का माना जा सकता है। पृ० ३७८ पर वैदिक धर्म को बहु देवता पूजावादी और अन्त में कहीं-कहीं अद्वैतवादी बताने का इस के लेखकों ने यत्न किया है। पृ० ३८६ पर लिखा है कि वैदिक काल में विवाह संस्कार के अवसर पर गौर्धों को मार कर उन के मांस से अतिथियों को तृप्त किया जाता था और पृष्ठ ३६३ पर लिखा है कि 'वैदिक काल में शराब लोकप्रिय पेय था। अथर्ववेद के विषय में बताया गया है कि वह जादू टोने की बातों से भरा पड़ा है। इत्यादि। ऐसे अशुद्ध विचारों को विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरना और उनके मन में वेद शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा पैदा करना कितना अनुचित कार्य है? इस लिये दिन रात लग कर मैंने उन आक्षेपों का सप्रमाण युक्ति-युक्त उत्तर इस पुस्तक के द्वारा देने का यत्न किया है जो इस पुस्तक में अधिकतर पक्षपातपूर्ण पाश्चात्य विद्वानों का अविवेकपूर्ण अनुसरण करते हुए बल्कि उन को भी मात करते हुए किये गये हैं। यह हर्ष की बात है कि भारतीय विद्याभवन ने इस भूमिका के सुयोग्य लेखक प्रिन्सिपल डा० अविनाशचन्द्र जी की वैदिक शिक्षार्थों के महत्त्व प्रदर्शक 'The Call of the Vedas' नामक पुस्तक और उस के पश्चात् Indian Inheritance नामक पुस्तक को प्रकाशित कर के जिस में वेद विषयक अध्याय डा० अविनाशचन्द्र जी बोस का लिखा हुआ है अपने उस अपराध का (क्योंकि वेद विषयक अन्त विचारों को विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरना वस्तुतः महान् अपराध है) कुछ अश तक परिमार्जन अथवा प्रायश्चित्त कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि इस युक्ति प्रमाण सगत आलोचना के प्रकाश में वे 'वैदिक एज्' के आगामी

संस्करणों में उचित परिवर्तन कर के अपनी सत्यप्रियता का परिचय देंगे।

मुझे इस बात का खेद है कि ग्रन्थ का विस्तार कुछ अधिक हो गया है इस का कारण यह है कि यद्यपि मुख्यतया यह पुस्तक राष्ट्रभाषा हिन्दी में लिखी गई है तथापि अनेक मित्रों की इस इच्छा के अनुसार कि इसे अंग्रेजी जानने वालों के लिये भी उपयोगी बनाया जाए मैंने स्थान-स्थान पर आवश्यक अनेक मन्त्रों के अंग्रेजी अनुवाद तथा अंग्रेजी के मूल उद्धरणों दे दिये हैं जिन से वे भी इस से पर्याप्त लाभ उठा सकें। आशा है इस प्रकार यह ग्रन्थ अधिक सख्या में शिक्षित व्यक्तियों के लिये उपयोगी हो सकेगा।

मैं अत्यन्त मान्य विद्वान् श्री प्रिन्सिपल अविनाशचन्द्र जी एम० ए० पी० एच्० डी० (डबलिन) का अत्यन्त आभारी हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक के लिये अत्युत्तम भूमिका अंग्रेजी में लिख कर मुझे अनुगृहीत किया और पुस्तक की उपयोगिता को बढ़ा दिया है। जिन्होंने उन की भारतीय विद्याभवन बम्बई द्वारा प्रकाशित The Call of the Vedas और 'प्रबुद्ध भारत' आदि में प्रकाशित उन के वेद विषयक उत्तम अंग्रेजी लेखों को पढ़ा है वे जानते हैं कि उन का वेद विषयक ज्ञान कितना विस्तृत और परिमार्जित है।

— धर्मदेव (वि० मा०)

पुस्तक के विषय में कुछ धुरन्धर विद्वानों की सम्मतियाँ

आचार्य अविनाशचन्द्र जी बी० ए० ए० अपनी भूमिका में लिखते हैं—

मैं प० धर्मदेव विद्यामार्तण्ड रचित वेद विषयक इस पुस्तक 'वेदों का यथार्थ स्वरूप' का जो इस अत्यन्त श्रद्धालु, वैदिक विद्वान् के जीवनपर्यन्त परिश्रम का परिणाम है हाविक अभिनन्दन करता हूँ। मैं इस पुस्तक के लेखक को उस विशाल विद्वत्ता और इस विषय पर आधिपत्य के लिये जो उन की पुस्तक से सूचित होता है, बधाई देता हूँ।

श्री विश्वनाथ जी विद्यालङ्कार, विद्यामार्तण्ड, अध्यक्ष सार्वदेशिक वैदिक अनुसन्धान विभाग ने सारी पुस्तक को सुनने के पश्चात् लिखा—

मैंने श्री प० धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड की हस्तलिखित पुस्तक 'वेदों का यथार्थ स्वरूप' प्रायोपान्त सुनी है। मैं मुक्त कण्ठ से इस पुस्तक की प्रशंसा करता हूँ। वेद के सम्बन्ध में पाश्चात्यों तथा तदनुयायियों ने जो भ्रमात्मक रुढ़िवादों का उल्लेख समय-समय पर किया है उस की उचित आलोचना इस पुस्तक में की गई है। इस के लिये श्री पण्डित जी वेदानुयायियों तथा सत्यान्वेषकों के धन्यवाद के पात्र हैं। अन्त में मैं इस उपयोगी पुस्तक के लिखने के लिये लेखक को पुनः हाविक बधाई देता हूँ।

मुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान् और शास्त्रार्थ महारथी श्री प० बुद्धदेव जी विद्यामार्तण्ड ने लिखा—

वेद विरोधी लोगो ने दुहाग्रह दुरभिमान तथा मिथ्या भाषण के आधार पर

एक ऐसा बुरा खडा किया है जिसे वे अपनी दृष्टि से अभेद्य समझने हैं। पाश्चात्य विद्वानों की मानसिक दासता तथा पक्षपातपूर्ण भारत विद्वेष के आधार पर खड़े हुए फलुपित बुरा को भस्मसात् करना हर सत्य प्रेमी का परम धर्म है।

श्री धर्मदेव विद्यामार्तण्ड जी के इस ग्रन्थ से इस दुर्ग में ऐसी दरारें पड़ जाएंगी जिन की पूर्ति असम्भव है।

श्री धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड का ग्रन्थ अनवरत तथा सुव्यवस्थित परिश्रम की सूचना पग पग पर देता है। इस ग्रन्थ के लिखने के लिये धर्मदेव जी को बहुत बहुत बघाईयां देता हूं तथा गुरुकुल और आर्यसमाज को भी बघाई जिसने ऐसे परिश्रमी और विशदबुद्धि विद्वान् उत्पन्न किये। यह ग्रन्थ अवश्य छपना चाहिये।

श्री पं० सुखदेव जी दर्शन वाचस्पति अध्यक्ष वेदमहाविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी—

पं० धर्मदेव जी विद्यामार्तण्ड द्वारा लिखित यह पुस्तक 'वेदों का यथार्थ स्वरूप' वेद का स्वाध्याय करने वालों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। इस में केवल 'वैदिक एज' में उल्लिखित भ्रमात्मक आक्षेपों का ही उत्तर नहीं है, प्रत्युत वेद का स्वाध्याय करने वाले व्यक्तियों के लिये मार्ग प्रदर्शन भी किया गया है। मैं इस उपयोगी पुस्तक को लिखने के लिये लेखक को प्रतिशः धन्यवाद देता हूँ। लेखक महोदय अपने प्रयास में सफल रहे हैं।

डा० सूर्यकान्त जी एम० ए० डी० लिट्०, डी० फ़िल संस्कृत विभागाध्यक्ष काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने पुस्तकान्तर्गत अनेक लेखों को पढ़ने के पश्चात् लिखा—

पं० धर्मदेव जी का प्रयास स्तुत्य है और इस निवेचना की आवश्यकता थी जो कि उन्होंने पूरी कर दी है। 'क्या अथर्ववेद जादू टोनों का वेद है' नामक लेख पढ़ा। विचारों की मौलिकता पर लेखक को बघाई देता हूँ और उन के गहन सामाजिक अनुशीलन पर उन की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ। वेदों को जादू-टोना बताने वालों पर उनकी वात जादू का काम करेगी ऐसी मेरी धारणा है।

श्री पं० लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री चतुर्वेदी साहित्याचार्य एम० ए० ने पुस्तकान्तर्गत अनेक लेखों को पढ़ के लिखा कि 'बहुत ध्यान से पढ़ने पर लेखों की विशेषता से चित्त प्रसन्न हुआ। इस समय पाश्चात्य विचारधारा की ओर झंझ मोच कर दीड़ने वाले विचारकों के लिये यह पुस्तक दीप स्तम्भ का काम देगी। यदि इसे विज्ञ जनता तक पहुँचाया गया तो निस्सन्देह वैदिक सस्कृति की शिथिल आस्था को दृढ़ करने में यह परम सहायक होगी। इत्यादि—

FOREWORD

(By Principal Abinash Chandra Bose M A. Ph. D)

I extend a hearty welcome to Pandit Dharmadeva Vidyamartand's book on the Vedas which is the result of life-long work on the subject by this most devoted Vedic scholar

There are two main aspects of the Vedas first, the facts about their composition, and second, the contents and their significance. Traditionally the Vedas have been considered to be immortal, without human authorship revealed in the souls of sages. Oriental scholars, on the other hand, have tried to show them as near modern times as possible But one thing stands out clearly that the truths dealt with by the Vedas and the values upheld by them are what should be classed as ultimate. In this sense the Vedas are no more bound down to a date than say, the law of gravitation is bound down to Newton's age

In respect of contents, different views have been held about the meaning of the Vedas by different schools of interpreters One of them is Sayanacharya who, in spite of his monumental work, is found to have read the mythologies of his own times (14th century A. D.) into the Vedas. Western orientalists struck out new lines, but, being (some of them with missionary zeal) attached to Christianity (exceptions are rare), they have shown a distinct tendency to consider everything that is at variance with their own religion (with its belief in a God in heaven exercising His will as He likes) to be crude and primitive Sometimes they were disabled by a repressed mentality to realise the Vedic joy of living and the Vedic ennoblement of human nature through affiliation to a higher spiritual life. To their old-world sin-consciousness and modern 'obscenity'-consciousness, certain robust poetic visions of life, dealing particularly with married love, have appeared shocking There have been Indian scholars, too, who, unacquaint-

ed with the spiritual background of the Vedic religion and its noble history through the ages have indulged in cheap denunciation of the Vedas, often surpassing their 'authorities', the western orientalists, in the virulence of their attack. But their surrender to their authorities is sometimes more dogmatic than the surrender of medieval European scholars to theological authorities. Pandit Dharmadeva has selected a book containing such an approach to the Vedas, for special criticism. It is 'Vedic Age', published in Bombay, which is found on the list of text-books of many Indian Universities for students of ancient Indian history. The writer on Atharva Veda in that book states:

"Bloomfield's excellent monograph on the Atharva Veda. . . . . offers practically everything that a student of the Vedic literature might wish to know about the Atharva Veda. The Section on the Atharva Veda in this chapter is mainly based on Bloomfield's monograph (Vedic Age, P. 239, quoted on P. 41 of this book) "

Our enthusiastic worshipper of authority did not know that a student of Vedic literature or any other literature might wish to know many more things than what even a Bloomfield could offer. Our scholar not only accepts Bloomfield as his authority, but gives him a certificate for perfection.

. . . there can be no doubt that Bloomfield was perfectly right in characterising the Atharva Veda as follows—On the whole, Atharva Veda is the bearer of the old tradition not only in the line of popular charms, but also to some extent its hieratic material . . . (Vedic Age P. 232, quoted on P. 407 here)

The disciple outbids the authority in his logic, based on it:

"The 17th Kanda, consisting of only one hymn of purely magical contents, is a curious anomaly and must be regarded as a late accretion,

though partly appearing also in the Pippalada text ('Vedic Age, P 234, quoted on P 412 here)."

The authority does not say that the 'hieratic material' cannot fill the whole or most of a single chapter

Speaking of the R gveda, the learned contributor to the Vedic Age says

The Rigveda repeatedly refers to the attacks on the aborigines (V A , P 261, quoted on P 301 here)

One should ask, Does the Rigveda say the aborigines were attacked, or do the western authorities say so ? Our scholar continues

They are called krishnatvach (black-skinned) metaphorically. (V A , P 261, quoted on P 301 here)

How does our scholar know that krishnatvach is used metaphorically ?

Do the European authorities find a metaphor in the expression ?

Pandit Dharmadeva has not mentioned the fact that the writer on the Rigveda in 'Vedic Age' considers the hymns to have been just 'manufactured' There is at least one trait of the western orientalist that our Indian scholar did not share—the former's wide acquaintance with world literature, ancient and modern, and keen sensitiveness to poetic values A reason for the lack of the right response to the appeal of the Vedas has been pointed out by a modern Professor of literature, T Mascaro, whom Pandit Dharmadeva quotes in his book

"If Sanskrit could find a group of translators with the same feeling for beauty of language and the same love for the sacred text in the original as the Bible has found in England, eternal treasures of old wisdom and poetry would enrich the times of today Among those compositions, some of them living words before writing was introduced, the Vedas, the Upanishads and the Bhagavad Gita would rise above the rest like Himalayas of the spirit of

man." (The Himalayas of the Soul by J. Mascaro, P.151, quoted on P 88-89 of this book)

I congratulate our author on the vast learning that his book discloses and the masterly hold on the subject. As a lover of literature, I should wish the contents of the Vedas to be intensively studied for their spiritual, poetic, moral and social significance, independently of the question of their divine or human origin. Even when so approached, the Vedas will appear to carry a deeper sense of spiritual, aesthetic and moral values and a more comprehensive vision of life than the modern man can claim to have experienced. And they will give a clue to the perennial spring at which the sages, saints and philosophers of the land have drunk through the millenniums and kept the soul of India alive

—A. C. Bose

कतिपय अनिर्दिष्ट व अपूर्ण प्रतीक सूची

- १ 'वेदों का यथार्थ स्वरूप' के पृ० ५४ में उद्धृत "अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरतिर्हिंसा कर्मा तत्प्रतिषेध" यह यास्काचार्य कृत निरुक्त १ ७ में है।
- २ पृ० ६५ में Science and Religion by Seven men of Science से डा० फ्लेमिंग का जो उद्धरण दिया गया है उस का पृ० ५३ है।
- ३ पृ० १५० में 'तमिद वोचेम' का प्रतीक ऋग्० १ ४० ६ है।
- ४ पृ० १५१ में 'एवा ह्यस्य सूनृता' का प्रतीक ऋग्० १. ८ ८ है।
- ५ पृ० १८३ में 'त्वमिमा ओषधी' का प्रतीक ऋग्० १ ६१ २२ तथा साम० म० ६०४ है।
- ६ पृ० २८३ में 'यक्षरक्ष पिशाचान्नम्' का प्रतीक मनुस्मृति ११ ६५ है।
- ७ पृ० ४१० में 'ज्ञ नो देवीरभिष्टये' इस मन्त्र का प्रतीक ऋग्० १० ६ १४ और यजु० ३६ १२ है।
- ८ पृ० ४४२ में 'उरुष्या रा' का प्रतीक ऋग्० ८ ७१ ७ है।
- ९ ४४४ में अथर्ववेद के एक अन्य सूक्त के पश्चात् ३ १३ यह पद है।
- १० पृ० ४४६ में उद्धृत 'अथ सहस्रमृषिभि' का प्रतीक ऋग्० ८ ३ ४ है।
- ११ पृ० ४६६ में उद्धृत "नैतत् कृच्छ्रमनुप्राप्त" इत्यादि श्लोक महाभारत वनपर्व अ० १३ के हैं।
- १२ पृ० ४६७ में उद्धृत 'सप्तमर्यादा कवयस्ततक्षु' ऋग्० १० ५ ६ की व्याख्या निरुक्त नैगमकाण्ड ६. ५ में है।
- १३ पुस्तकान्तस्य विशिष्ट विषय सूची में "वेदों में त्रिविध विद्याओं का मूल निर्वेश।" पृ० १००—११० इस को भी जोड़ लें।

संकेत वा संक्षेप निर्देश

अ०	अथर्ववेद
अष्टा०	अष्टाध्यायी
उ०—उप०	उपनिषत्
उ०	उत्तराचिक
ऋ०—ऋग्०	ऋग्वेद
ऐ०	ऐतरेय ब्राह्मण
का० सं०	काण्व संहिता
गृ० सू०	गृह्यसूत्र
गो० उ०	गोपय ब्राह्मण उत्तरार्ध
छा०	छान्दोग्योपनिषत्
तै० ब्रा०	तैत्तिरीय ब्राह्मण
पू०	पूर्वाचिक (सामवेद)
बृ० उ० बृह०	बृहदारण्यक उपनिषत्
बृ० पा०	बृहत्पाराशरी स्मृति
म० भा०	महाभारत
मी०	मीमांसा दर्शन
मु०	मुण्डकोपनिषत्
य०—यजु०	यजुर्वेद
राज नि०	राज निघण्टु —
श०—शत०	शतपथ ब्राह्मण
समु०	समुल्लास
V. A.	Vedic Age

विषयानुक्रमणिका

लेखक के कुछ शब्द	पृ० ३—७
भूमिका (अंग्रेजी) प्रिन्सिपल डा० अविनाशचन्द्र जी बोस एम० ए०,	
पी० एच्० डी०	पृ० ८—११
कतिपय अनिर्दिष्ट व अपूर्ण प्रतीक सूची	पृ० १२
सकेत व संक्षेप सूची	पृ० १३

प्रथम अध्याय

वेद विषयक प्राचीन मध्यकालीन और अर्वाचीन मतों का निष्पक्ष विवेचन

पृ० १—६२

प्रथम खण्ड—वेदों के विषय में प्राचीन मत

पृ० १—१६

मनुस्मृति के वेद विषयक वचन वेद ही धर्म के विषय में परमप्रमाण हैं। याज्ञवल्क्य और अत्रि स्मृति के वचन मुण्डकोपनिषत् छान्दोग्य और बृहदारण्यकोपनिषत् के वेदों की ईश्वरीयता विषयक वचन ऐतरेय, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण के वेदों की ईश्वरीयता सूचक वचन महाभारत, भगवद्गीता, निरुक्त और दर्शन शास्त्रों के वेद गौरव विषयक वचन गीता और मुण्डक उपनिषत् के कुछ वचनों पर विमर्श क्या उपनिषदों में वेदों के विरुद्ध क्रान्ति है ?

द्वितीय खण्ड—मध्यकालीन आचार्यों का वेदविषयक मत

पृ० २०—३१

श्री शंकराचार्य जी का वेद विषयक मतव्य श्री मध्वाचार्य आदि का वेदों को परम प्रमाण मानना मध्यकालीन विद्वानों की भयङ्कर भूलें ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों को भी वेद मानना अपौरुषेय मान कर भी वेदों में अनित्य इतिहास मानना : अनेक देवी-देवता पूजा अध्वर यज्ञों में पर्शुहिंसा मानना शूद्रों और स्त्रियों के वेदाध्ययन का प्रतिषेध : वेद संहिताओं में केवल कर्म काण्ड मानना महात्मा बुद्ध और वेद : गुरुग्रन्थ साहिब और वेद वेद महिमा ।

तृतीय खण्ड—वर्तमान युग के विद्वानों के वेद विषयक विचारों का दिग्दर्शन

पृ० ३२—६२

प्रो० मॅक्समूलर, विलसन, ब्लूमफील्ड, ह्विटनी, ग्रिफिथ इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों का

वेद विषयक प्रयत्न अधिकतर पक्षपातपूर्ण : प्रो० मैक्समूलर के ड्यूक आर्गायल और अपनी पत्नी के नाम पत्र : श्री अरविन्द द्वारा इन पाश्चात्य विद्वानों की वेद विषयक धारणाओं की निष्पक्ष आलोचना : श्री रमेशचन्द्रदत्त, लोकमान्य तिलक, श्री अविनाशचन्द्र दास, श्री द्विजेन्द्रदास इत्यादि पर पाश्चात्य सरणि का प्रभाव : वैदिक एज् के लेखकों की अनुकरण प्रवृत्ति : महर्षि दयानन्द का वेदों के महत्त्व विषयक सिद्धान्त : उस समय वेदों की उपेक्षा : राजा राममोहन राय और वेद : श्री शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्यादि मध्यकालीन आचार्यों के वेदाधिकार विषयक अनुदार विचारों से तुलना : रोमां रौला की महर्षि दयानन्द की उदारता के प्रति श्रद्धांजलि : सुप्रसिद्ध योगी श्री अरविन्द के वेद और साधनभाष्य तथा महर्षि दयानन्द के वेद भाष्यादि विषयक विचार ।

द्वितीय अध्याय

वेदों का महत्त्व और उसके कारण—विविध मतावलम्बी विद्वानों द्वारा समर्पित श्रद्धांजलियां

पृ० ६३—११०

ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता : सम्राट् असुरवाणीपाल, सम्राट् फ्रेडरिक, बादशाह अकबर आदि के परीक्षण : हेबल का मत : सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० फ्लेमिङ द्वारा ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता का समर्थन, सुविख्यात प्लेटो, कान्ट इत्यादि द्वारा इस का अनुमोदन : सदसद्विवेकबुद्धि की अपर्याप्तता : प्रकृतिवादियों की युक्तियों का विवेचन : प्रकृति में जिस की लाठी उस की भैंस : पारसी विद्वान् फर्दून दादा चान् जी द्वारा वेदों की श्रद्धांजलि : वेदों में अग्नि के भौतिक और आध्यात्मिक अर्थ : वेदों में विशुद्ध एकेश्वरवाद : जैन विद्वान् आचार्य कुमुदेन्दु द्वारा वेद को अनादि निघना आदिभगवद्वाणी कहना : अरब के विद्वान् लावी द्वारा वेदों का गुणगान : दारा शिकोह का वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानना डा० रसेल वेल्लेस, रेवरेन्ड मोरिस् फिलिप, प्रो० हीरेन, लेओ देल्बो, नोबल पुरस्कार विजेता श्री मैटलिक, थोरियो, डा० जेम्सकजिन्स, रूसी विद्वान् श्री वोलंगार्, मि० मास्करो, मि० ब्राऊन, शोपनहार, रागोजिन, जैकोलियट मिसेज ह्वीलर आदि निष्पक्ष पाश्चात्य विद्वानों और विदुषियों द्वारा वेद का महत्त्व स्वीकार करना : वेद ही ईश्वरीय ज्ञान क्यों ? वाइल का अनेक तर्क तथा विज्ञान विरुद्ध बातें : वर्मिड्युम के विषय डा० वान्स का एतद्विषयक भाषण : वेदों में विविध विद्याओं का मूल निर्देश ।

तृतीय अध्याय

ऋषि मन्त्रकर्ता नहीं, मन्त्रद्रष्टा थे

पृ० १११—१५६

कई आधुनिक विद्वानों के मत में ऋषि मन्त्रकर्ता इस मत की परीक्षा : ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः । इत्यादि वचन ।

वेदों में प्रयुक्त विश्वामित्र, वसिष्ठ, जमदग्नि, भरद्वाज, अत्रि, अगिरा, प्रियमेध, गृत्समद इत्यादि शब्दों के ब्राह्मण ग्रन्थादि के आचार पर वास्तविक अर्थ : मीमांसा शास्त्र के अनित्यता निषेधक सूत्र श्री सायणाचार्य की वेदभाष्य भूमिका का एतद्विषयक लेख सायण कृत वेदभाष्य में अनेक अश्लील आख्यान इतिहासादि : भावयन्त्र रोमशा सवादिति . वास्तविक तात्पर्य न जान कर वैदिक एज् में अश्लीलता विषयक टिप्पणी का सप्रमाण विवेचन ऋषियों की मन्त्रकर्ता मानने पर प्रबल आक्षेप . एक-एक मन्त्र के सौ और सहस्र तक ऋषि कैसे ? एक ही वेद में भिन्न स्थानों पर एक ही मन्त्र के भिन्न ऋषि : १६ उदाहरण ऋषि कौन होते हैं ? श्री मुशी जी कृत ऋषि चरित्र मीमांसा का विवेचन : सोम शब्द परमेश्वर तथा ज्ञानमय भक्ति वाचक : ऋषि वाचक पद प्रायः उपनाम . २५ उदाहरण मन्त्रकृत् शब्द पर विचार कृष्ण धातु के अनेकार्थ : तन्त्रवार्तिक, भट्टभास्कर आदि के प्रमाण : मन्त्रविनियोक्ता अथवा प्रयोक्ता तथा व्याख्याता के अर्थ में मन्त्रकृत मन्त्रकारादि . वेदों के ईश्वर कृत होने में वेदों की अन्तः साक्षिता . १० स्पष्ट मन्त्र . वैदिक भाषा भी ईश्वर प्रदत्त है ज्ञान और भाषा के सम्बन्ध में हर्बर, शैलिंग, हीगल, सर विलियम हैमिल्टन, वॉन हुम्बोल्ट प्रो० मैक्समूलर इत्यादि विद्वानों का मत . वैदिक भाषा सब भाषाओं की जननी . वॉरन् कुवीर, ऐड्लिंग, वीप इत्यादि के वचन ।

चतुर्थ अध्याय

वैदिक एकेश्वरवाद और अनेक देवता : वैदिक तत्त्वज्ञान पृ० १६०—२४०

वैदिक एज् के लेखकों का अनेकेश्वरवाद समर्थक मत . हीनोथीइज्म . इन मतों की सप्रमाण आलोचना वेदों में विशुद्ध एकेश्वरवाद . २२ अतिस्पष्ट प्रमाण : चार्ल्स कोलमैन कोन्टिजान्संजर्ना, इलीगल, पारसी विद्वान् फुर्नून् वावाचान् जी, सर मुहम्मद यामिनखा, इत्यादि विद्वानों द्वारा वैदिक एकेश्वरवाद का समर्थन क्या वेदों में हीनोथीइज्म है ? इन्द्र, अग्नि, मित्र, वरुण, रुद्र, पूषादि नाम एकेश्वरवाचक . मि० क्लैटन, श्री अरविन्द, श्री द्विजदासदत्त आदि विद्वानों द्वारा हीनोथीइज्म की आलोचना . वैदिक देवता देव शब्द के अनेकार्थ ३३ देव क्या हैं ? देवाधिदेव पूजनीय एक परमेश्वर : सायण, उन्वट महीधरादि कृत देव शब्दार्थ अग्नि, इन्द्र, वरुण, रुद्र इत्यादि के आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक दृष्टि से अनेकार्थ अग्नीषोमी, इन्द्राग्नी, अश्विनौ इत्यादि के अर्थ वेद अद्वैतवाद प्रतिपादक नहीं अतएव समर्थक १५ अति स्पष्ट प्रमाण . नासदीय सूक्त पर विशेष विचार ।

पंचम अध्याय

वैदिक यज्ञ विषयक भ्रान्ति निवारण

पृ० २४१—२६७

यज्ञ शब्द का घात्वर्थ यज्ञों में पशुहिंसा समर्थक वैदिक एज् आदि के लेख . यज्ञ के लिये अध्वर शब्द का चारों वेदों में प्रयोग अध्वर का अर्थ हिंसा रहित शुभ कर्म . मेघ

शब्द का अर्थ : अश्वमेध, गोमेध, नरमेधादि शब्दों के वास्तविक अर्थ : महाभारत आदि में यज्ञों में पशुहिंसा का स्पष्ट निषेध • पशु हिंसा घृतं कल्पित होने की साक्षी : अहिंसात्मक अश्वमेध यज्ञों में पशुओं की प्रदर्शनी : आलम्भ सज्ञपनादि शब्दों के अर्थ : अनेक विवादास्पद मन्त्रों का वास्तविक अर्थ • गोवध महापाप : चारों वेदों में गौ के लिये अघ्न्या शब्द का प्रयोग : महात्मा गौतम बुद्ध की साक्षी : वैदिक एज् के लेखकों का परस्पर विरोध और भ्रम : उक्षा, गोमेध, अजा, वशा, अश्वदि शब्द ओषधिवाचक : मास शब्द के अन्याय : अतिथिग्व, गोघ्न, अतिथिनीर्गा इत्यादि शब्दों का विवेचन • वशा के अर्थों पर विशेष विचार . श्री डा० सम्पूर्णानन्द जी, स्वा० महेश्वरानन्द जी और डा० राधाकुमुद मुखर्जी के यज्ञ-विषयक लेख ।

पष्ठ अध्याय

वैदिक एज् एक सदिग्ध और सन्देह जनक पुस्तक पृ० २६८—३०६
कोरी आनुमानिक कल्पनाओं का भण्डार • अनिश्चय सूचक Perhaps और Probably की भरमार . स्थाली पुलाक न्याय से २५ स्पष्ट उदाहरण ।

सप्तम अध्याय

वेदों की प्राचीनता—वेदोत्पत्तिकाल विषयक अटकलपच्चू परस्पर विरुद्ध कल्पनाएँ पृ० ३०७—३३४

वेदों की अपौरुषेयता और नित्यता विषयक आर्यों का परम्परागत युक्ति-युक्त विश्वास : पाश्चात्य विद्वानों की अटकलपच्चू कल्पनाएँ . प्रो० मैक्समूलर का अनिश्चित मत . फौन श्रीडर, जैकोबी, विन्टर्नोज, वीवर, ब्लूमफील्ड, क्लैटन इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों के परस्पर भिन्न विचार • वैदिक एज् के एतद्विषयक लेख की समीक्षा : लोकमान्य तिलक के वेदोत्पत्ति काल विषयक विचारों की समालोचना . श्री पं० दीनानाथ जी शास्त्री चुलेट कृत वेदोत्पत्ति काल निर्णय ३ लाख के लगभग : महाभारत में सागोपाङ्ग वेद वर्णन : महाभारत काल निर्णय ३१०० ई० पूर्व : रामायण में सागोपाङ्ग वेद वर्णन . रामायणकाल निर्णय : पृथिवी की आयु विषयक प्राचीन और नवीन वैज्ञानिक मत का समन्वय लगभग २ अरब वर्ष . डा० टेलर प्रो० सम्पसन आदि वैज्ञानिकों द्वारा इस का समर्थन : श्री मंडलिक और वेदों की अति प्राचीनता ।

अष्टम अध्याय

आर्य और अनार्य—आर्य, दस्यु, दास, द्राविड विवेचन पृ० ३३५—३८२
आर्य कौन होते हैं ? क्या आर्य और दस्यु पृथक्-पृथक् जातियाँ हैं ? आर्य शब्द के सम्बन्धनों और अर्थों में दिये ओष्ठता सूचक अर्थ . रामायण, महाभारत, निरुक्त

भगवद्गीता . धर्मपद आदि से उद्धरण, श्री अरविन्द का आर्य विषयक महत्त्वपूर्ण लेख दस्यु कौन कहाते हैं ? अन्नत, दुष्ट, सत्कर्म विध्वंसक, दुराचारी . महर्षि दयानन्द का आर्य : दस्यु विषयक लेख योगी श्री अरविन्द का दस्यु विजय विषयक लेख प्रिन्सिपल श्री निवास आयर का लेख . सांस्कृतिक भेद, जातीय नहीं श्री रामचन्द्र दीक्षितर् द्वारा इस का समर्थन . स्पूर, प्रो० मैक्समूलर, रीय, नैसफील्ड आदि पाश्चात्य विद्वानों की सम्मति . आर्य और द्राविड भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध . कन्नड, तिलगू, मलयालम और तामिल का संस्कृत से सम्बन्ध अनेक स्पष्ट उदाहरण श्री अनन्तशयनम् आयरगार् और श्री दोरे स्वामी आयरगार् का तामिल के संस्कृत से सम्बन्ध पर विचार . तामिल वेद और वेदादि-शास्त्र . १५ स्पष्ट उदाहरण द्राविड सम्प्रदाय की देन : वैदिक एज् के लेखकों के विचार की समीक्षा अयोध्या का वर्णन : देवी पूजा, सिद्ध पूजा, चन्द्र पूजादि : सर विलियम हन्टर द्वारा हिन्दू धर्म में अनायों की देन विषयक महत्त्वपूर्ण लेख ।

नवम अध्याय

वेदों की काट-छाट का अनुचित प्रयत्न

पृ० ३८३—४२१

वैदिक एज में प्रकाशित विचारों की आलोचना क्या ऋग्वेद में दशम मण्डल पीछे से मिलाया गया ? भाषा भेद, विषयभेद, नवीन शब्द तथा दार्शनिक विचारादि विषयक युक्तियों पर विचार श्री प० सत्यव्रत सामश्री का महत्त्वपूर्ण लेख . क्या अष्टम मण्डल में यालखित्य सूक्त प्रक्षिप्त है ? वेदों की विशुद्धता की रक्षा के अनेक साधन जटापाठ घनपाठ मालापाठादि देवता, छन्द, ऋषि, स्वरादि विषयक विविध अनुक्रमणिका प्रो० मैक्समूलर, प्रो० मैकडोनेल, केगी इत्यादि द्वारा वेदों की रक्षा विषयक अद्भुत प्रयत्नों की प्रशंसा—

क्या कृष्ण यजुर्वेद वा तैत्तिरीय संहिता शुक्ल यजुर्वेद की अपेक्षा अधिक प्राचीन है ? शुक्ल और कृष्ण नामों का कारण कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मण भाग मिश्रण तैत्तिरीय संहिता में वेदमन्त्र व्याख्या के कई उदाहरण : क्या अथर्ववेद पीछे से बनाया गया ? वैदिक एज् के लेखकों द्वारा ब्लूमफील्ड, ह्विटनी आदि का अविवेकपूर्ण अनुसरण . त्रयी विद्या का अर्थ . अथर्ववेद की प्रामाणिकता के अनेक स्पष्ट प्रमाण . अथर्ववेद विषयक परस्पर विरोध अथर्ववेद में १५ वें १७ वें, १६ वें और २० वें काण्ड के पीछे की मिलावट मानने के विचार की निस्तारता . अष्टाध्यायी में अथर्ववेद और तद्विषयक साहित्य के अनेक निर्देश पाणिनि को शुक्ल यजुर्वेद का ज्ञान न था 'वैदिक एज्' के लेखकों की इस स्थापना का अयथार्थता, अष्टाध्यायी के अनेक सूत्रों द्वारा क्या सामवेद की पृथक् सत्ता नहीं ? : ऋग्वेद में सामवेद का स्पष्ट निर्देश १६ अति स्पष्ट प्रमाण यजुर्वेद में सामवेद का निर्देश : शुक्ल यजुर्वेद की काट छाट : क्या १८ से ४० अध्याय तक प्रक्षिप्त है ?

दशम अध्याय

वैदिक शिक्षा विषयक भ्रान्ति निवारण

पृ० ४२२—५०५

क्या पुनर्जन्म का सिद्धान्त वेदों में नहीं ? . वैदिक एज् के लेखकों की इस विषय में अशुद्ध धारणा : अर्थ होता प्रथम. पश्येतमम्, अपश्य गोपाम्, द्वा सुवर्णा सयुजा, त्वं स्त्री त्वं पुमानसि, गर्भेसन् जायसे पुनः इत्यादि द्वारा आत्मा और पुनर्जन्म के सिद्धान्तों का वेदों में स्पष्ट प्रतिपादन : वैदिक ऋषियों पर लोभ खुशामद और न्याय भावना के अभाव का असत्य आरोप . वैदिक रयि का आध्यात्मिक अर्थ : देवीसम्पत् अथवा पट्क सम्पत्ति : कर्मानुसार फल . निष्काम कर्म के आदर्श का प्रतिपादन . उदार दान पर बल : दान सूक्त पर अशुद्ध टिप्पणी का विवेचन : क्या वेदों में निष्पापता पर सर्वाधिक बल नहीं ? निष्पापता विषयक २० मन्त्र : इन्द्र विषयक भ्रम निवारण वेदों में बहुविवाहविधान विषयक भ्रम का निवारण : एकविवाह समयक अनेक मन्त्र क्या अथर्ववेद में जादू होते हैं ? अथर्ववेद में सकल्प, अभिमर्श, आदेश, कृत्या और अभिचार . मणिवन्धन विषयक विवेचन आंजनमणि, शृगमणि, जङ्घिमणि, (सोम) पर्ण मणि, दर्भ, वरण, शतवारं (ऋषभक) राक्षस गन्धर्व अप्सरा आदि शब्दों के अर्थ कृत्या और अभिचार विवेचन : ब्लूमफील्ड की भयकर भूलें : सांमनस्य सूक्त, राज्याभिषेक सभा समिति आदि विषयक शिक्षाओं को जादू समझ लेना ब्रह्म शब्द का अशुद्ध अर्थ जादू . वैदिक एज् के लेखकों का पश्चात्त्यो की भूलों का दुहराना : दासी, शूद्रा, बलिहक, अग, मगध आदि शब्दों के ओपधिपरक अर्थ . वैदिक ब्राह्मणों पर स्वार्थान्विता का अशुद्ध आरोप : उत यत् पेतयोदश आदि मन्त्रों का वास्तविक अर्थ . मास, मघ, द्यूत सेवन वेद विरुद्ध : इस के स्पष्ट और १६ प्रमाण : यज्ञों में भी, मास सेवन निषिद्ध : उपसंहार और सिंहावलोकन । कतिपय विशिष्ट विषय-सूची पृ० ५०६-५०८ ।

वेदों का श्रद्धा मेधासमन्वयात्मक उपदेश

वेदों के महत्त्व पर इस पुस्तक में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है जिस को पाठक द्वितीय अध्याय में तथा अन्यत्र देखेंगे । यहाँ हम केवल एक बात की ओर विचारशील पाठकों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहते हैं कि वेदों के उपदेश समन्वयात्मक और सार्वभौम हैं । उन में जहाँ—

श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धा मध्यन्दिनं परि ।

श्रद्धां सूर्यस्य निम्न्रुचि, श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥

ऋग्० १०. १५१ ५ ।

इत्यादि के द्वारा प्रातः, मध्याह्न, सायं हर समय श्रद्धा के लिये प्रार्थना करने और उसे धारण करने का उपदेश है, वहाँ—

मेधा साय मेधा प्रातर्मेधां मध्यन्दिनं परि ।

मेधां सूर्यस्य रश्मिभिर्वचसावेशयामहे ॥

अथर्व० ६. १०८ ५ ।

इत्यादि में उसी प्रकार प्रातः, मध्याह्न, सायं, हर समय मेधा अर्थात् शुद्ध बुद्धि वा तर्क शक्ति को धारण करने की प्रार्थना और उपदेश है । श्रद्धा का अर्थ अन्धविश्वास नहीं किन्तु श्रुत् अर्थात् सत्य को भली-भाँति मेधा अथवा शुद्ध बुद्धि द्वारा जान कर उसे पूर्णतया धारण कर लेना है । इस प्रकार वेद श्रद्धा और मेधा को मिला कर आचरण करने का उपदेश देते हैं और इस के लिये प्रार्थना करना सिखाते हैं ।

अग्ने समिधमाहाव्यं बृहते जातवेदसे ।

स मे श्रद्धा च मेधां च जातवेदा प्रयच्छतु ॥

अथर्व० १६ ६४ १ ।

इत्यादि में ज्ञानी के मुख से कहलाया गया है कि मैं सर्व व्यापक सर्वज्ञ भगवान् के प्रति अपनी आत्मा को समर्पित करता हूँ वह परमेश्वर मुझे श्रद्धा और मेधा (धारणावती शुद्ध बुद्धि) को प्रदान करे ।

वेद के इस समन्वयात्मक उपदेश के कारण अन्धविश्वास की कोई सभावना नहीं रहती जिस के संकड़ों उदाहरण मत-मतान्तरों के इतिहास में पाये जाते हैं । वेदों की यह विशेषता स्वर्णक्षिरी में लिखने योग्य है ॥

वेदों का यथार्थ स्वरूप

प्रथम अध्याय

वेद विषयक प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन मतों का निष्पन्न विवेचन

वेद विषयक प्राचीन मत

वेदों के विषय में आर्यों का यह परम्परागत विश्वास चला आ रहा है कि वे ईश्वरीय ज्ञान हैं। परम कारुणिक सर्वज्ञ भगवान् ने मनुष्य-मात्र के कल्याणार्थ सृष्टि के प्रारम्भ में यह पवित्र ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा नामक चार ऋषियों के पवित्रान्त करण में प्रकाशित किया जिस से सब मनुष्यों को वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय तथा विश्वविषयक सब कर्तव्यों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके और उस के द्वारा वे सुख, शान्ति तथा आनन्द को प्राप्त कर सकें। प्राचीन समस्त साहित्य में इस विश्वास का समर्थन स्पष्ट शब्दों में पाया जाता है। समस्त स्मृतिकार, दर्शनशास्त्रकार, उपनिषत्कार तथा रामायण महाभारत और सूत्र गृह्यसूत्रादि के लेखक यहाँ तक कि पुराणकार स्पष्टतया वेदों को ईश्वरीय तथा स्वतः प्रमाण और अन्य सब ग्रन्थों को परतः प्रमाण मानते हैं। उदाहरणार्थ मनु महाराज ने जो सर्व प्रथम धर्मशास्त्रकार हैं अपनी स्मृति में कहा है कि—

वेदोऽखिलो धर्ममूलम् ॥ मनु २. ६ ।

अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नामक सम्पूर्ण वेद धर्म का मूल है। वही धर्म के विषय में स्वतः प्रमाण है। मनुस्मृति २. १३ में लिखा है—

धर्मं जिज्ञासमानानां, प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥

अर्थात् जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन के लिए परम प्रमाण वेद ही है। इस श्लोक की कुल्लूक भट्टकृत टीका में जावाल स्मृति, भविष्यपुराण तथा जैमिनि मुनि कृत मीमांसा शास्त्र आदि के अन्य भी कई स्पष्ट प्रमाण मनुमहाराज की इस उक्ति के समर्थन में उद्धृत किए गए हैं अतः प्रसङ्गवश उन्हें उद्धृत करना अनुचित न होगा।

‘धर्मं च ज्ञातुमिच्छन्ना प्रकृष्ट प्रमाण श्रुति । प्रकर्षबोधनेन च श्रुतिस्मृति-
विरोधे स्मृत्यर्थो नादरणीय इति भाव ।

अतएव जावाल —

श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेवगरीयसी ॥

भविष्यपुराणेऽप्युक्तम्—

श्रुत्या सह विरोधेन, बाध्यते विषय विना ॥

जैमिनिरप्याह—

विरोधे त्वनपेक्ष स्यादन्विष्टानुमानम् ॥

मीमांसा शास्त्रे १ ३. ३ ।

श्रुतिविरोधे स्मृतिवाक्यमनपेक्ष्यम् अप्रमाणम् अनादरणीयम् ।

असति विरोधे मूलवेदानुमानम् इत्यर्थ ॥’

(मनुस्मृति कुल्लूक टीका सहित निर्णय सागर प्रेस बम्बई में मुद्रित, पृष्ठ ३२) ।

मनुस्मृति के ऊपर उद्धृत श्लोक में जो यह कहा है कि धर्म जानने की इच्छा रखने वालों के लिए सब से बड़ा प्रमाण वेद है उस का स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि कहीं श्रुति (वेद) और स्मृति का विरोध हो तो श्रुति को ही प्रामाणिक मानना चाहिए स्मृति को नहीं ।

मनु महाराज ने वेदों का महत्व बताते हुए यहाँ तक कह दिया कि—

पितृदेवमनुष्याणां, वेदश्चक्षुः सनातनम् ।

अशक्य चाप्रमेयं च, वेदशस्त्रमितिस्थितिः ॥ ६४ ॥

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोका, चत्वरश्च, अमरः पृथक् ।

भूत भव्य भविष्यच्च, सर्वं वेदशस्त्रमिदं ॥ ६७ ॥

विभति सर्वभूतानि, वेदशस्त्रं सनातनम् ।

तस्मादेतत्परं मन्ये, यजन्तोस्तस्य साधनम् ॥ ६६ ॥

मनु अ १२ ।

सारांश यह है कि वेद, पितर देव मनुष्य सब के लिए सनातन मार्ग दर्शक नेत्र के समान है उस की महिमा का पूर्णतया प्रतिपादन करना अथवा उस को सम्पूर्णतया समझ लेना बड़ा कठिन है । चारों वर्णों, तीन लोक, चार आश्रम, भूत भविष्य और वर्तमान विषयक ज्ञान वेद से ही प्रसिद्ध होता है । सनातन (नित्य) वेद शास्त्र सब प्राणियों को धारण करता है यही सब मनुष्यों के लिए भवसागर से पार होने का साधन है, इत्यादि ।

याज्ञवल्क्य स्मृति का वचन

न वेद शास्त्रादन्यत्तु, किञ्चिच्छास्त्रं हि विद्यते ।

निस्सृतं सर्वशास्त्रं तु, वेदशास्त्रात्सनातनात् ॥

अर्थात् वेद शास्त्र से बढ कर कोई शास्त्र नहीं । सब अन्य शास्त्र सनातन वा नित्य वेद शास्त्र से ही निकले हैं ।

अत्रि स्मृति का वचन

नास्ति वेदात्परं शास्त्रं, नास्ति मातुः समो गुरुः ॥

अर्थात् वेद से बडा कोई शास्त्र नहीं । माना के समान कोई गुरु नहीं ।

ब्राह्मणों और उपनिषदों के वेद विषयक कुछ वचन

ब्राह्मणों और उपनिषदों में भी वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने का स्पष्ट प्रतिपादन है । यथा—

मुण्डकोपनिषत् का वचन

अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ, दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः ॥

मु. २. १. ४ ।

तस्माद्ब्रह्म साम यजूषि दीक्षाः ॥ मु. २. १. ७ ।

अर्थात् उस भगवान् का मस्तक मानो अग्नि है, सूर्य और चन्द्र उस के नेत्रों के समान हैं, दिशाएँ उस के कानों के तुल्य हैं । वेद मानो उस की वाणी से निकले अर्थात् ईश्वरीय ज्ञान हैं ।

शतपथ ब्राह्मणान्तर्गत बृहदारण्यकोपनिषत् में स्पष्ट कहा है कि—

एतस्य वा महतो भूतस्य निश्चितमेतद् यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः ॥

बृ. ४. ५. ११ ।

अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद उस महान् परमेश्वर के मानो श्वात् से निकले हैं ।

शतपथ ब्राह्मण का अन्य वचन

शतपथ ब्राह्मण में एक अन्य स्थान पर वेदों को छन्द के नाम से पुकारते हुए उस शब्द की जो व्युत्पत्ति दी है उस से भी ब्राह्मणकार के मन में वेदों के प्रति अत्यन्त आदर का भाव सूचित होता है जो निम्न शब्दों में है—

यदेभिरात्मानमाच्छादयन् देवा मृत्योर्बिम्यतः तच्छन्दसा छन्दस्त्वम् ॥

अर्थात् देवों (सत्यनिष्ठ विद्वानों—सत्य-सहिता वै देवा, सत्यमया उ देवा, विद्वांसो वै देवा इत्यादि प्रामाण्यात्) ने मृत्यु से भयभीत हो कर इन वेदों से क्योंकि अपने को आच्छादित कर लिया इस लिए वेदों को छन्द कहते हैं । तात्पर्य यह है कि वेद ज्ञान ही मृत्यु भय से सर्वथा मुक्त करने वाला है ।

सर्वथा इस के समान ही छन्द की व्युत्पत्ति ताण्ड्यमहाब्राह्मणान्तर्गत छान्दोग्योपनिषत् में इन शब्दों में की गई है—

देवा वै मृत्योर्बिम्यतस्त्रयी विद्यां प्राविशन् ते छन्दोभिरच्छादयन्,
यदेभिरच्छादयन् तच्छन्दसा छन्दस्त्वम् ॥

छा १ ४. २ ।

अर्थात् देवों (सत्यनिष्ठ विद्वानों) ने मृत्यु से भयभीत होकर त्रयी विद्या (ज्ञान कर्म उपासना विद्या का प्रतिपादन करने वाले वेद) का आश्रय लिया । उन्होंने अपने को वेदमन्त्रों से आच्छादित कर लिया (ढक लिया) क्योंकि इन वेद मन्त्रों से उन्होंने अपने को आच्छादित कर लिया इस लिये इन्हें छन्द के नाम से कहा जाता है । इस से भी ब्राह्मणों और उपनिषदों के लेखकों की वेदों के विषय में अत्यधिक श्रद्धा सूचित होती है इस में कोई सन्देह नहीं । ऐतरेय ब्राह्मण में भी वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए स्पष्ट कहा है कि—

‘प्रजापतिर्वा इमान् वेदान्सृजत ।’

अर्थात् समस्त प्रजा के स्वामी परमेश्वर ने प्रजा के कल्याणार्थ वेदों का निर्माण किया । ये वचन इतने स्पष्ट हैं कि इन पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं । इसी प्रसङ्ग में तैत्तिरीय ब्राह्मण की निम्न आख्यायिका भी उल्लेखनीय है जिस में वेदों को समस्त ज्ञान का भण्डार और विद्या दृष्टि से अनन्त कहा गया है । वह आख्यायिका निम्न है—

भरद्वाजो ह त्रिभिरायुर्भिर्ब्रह्मचर्यमुवाच । तं ह जीर्णं स्थविरं शयानम् इन्द्र उपवृज्योवाच भरद्वाज । यत्ते चतुर्थमायुर्दद्या किमनेन कुर्या इति । ब्रह्मचर्यमेवंतेन चरेयमिति होवाच । तं त्रीन् गिरिरूपानविज्ञातानिव दर्शयाचकार तेषां हैकैकस्मान्मुष्टिमाददे । स होवाच भरद्वाजेत्यामन्त्र्य वेदावा एते, अनन्ता वै वेदा, एतैस्त्रिभिरायुर्भिरन्ववोचया अथ त इतरदनूक्तमेव ॥ तं वा ३ १०. ११. ३ ।

अर्थात् भरद्वाज ने ३०० वर्ष पर्यन्त (मनुष्य की ३ आयु-शतायुर्वैपुरुष के अनु-
सार $100 \times 3 = 300$) बृह्मचर्य अर्थात् वेदों का अध्ययन किया। इस प्रकार अध्ययन
करते-करते वह जब अत्यन्त वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया तो इन्द्र ने उस के समीप आ कर
कहा यदि तुझे और भी आयु मिले तो तू उस से क्या करेगा ? भरद्वाज ने उत्तर दिया कि
उस से भी मैं वेदों का अध्ययनावि रूप बृह्मचर्य ही करूँगा। इन्द्र ने पर्वत के समान तीन
ज्ञान राशिरूप वेदों को दिखाया और उन में से प्रत्येक राशि से मुट्ठी सी भर ली और
भरद्वाज को कहा कि ये वेद इस प्रकार ज्ञान की राशि वा पर्वत के समान हैं जिन के ज्ञान
का कहीं अन्त नहीं। यद्यपि तूने ३ आयु पर्यन्त (३०० वर्ष तक) वेदों का अध्ययन
किया है तथापि तुझे उन के सम्पूर्ण ज्ञान का अन्त नहीं प्राप्त हुआ।

इस आख्यायिका से भी वेदों का महत्त्व ब्राह्मणकार की दृष्टि में स्पष्टतया सूचित
होता है। वर्तमान युग के महान् 'दिक धर्मोद्धारक शिरोमणि आचार्यप्रवर महर्षि दयानन्द
ने इसी आख्यायिका के ही भाव को अपने शब्दों में नियम के रूप में प्रकट कर दिया है कि
'वेद सब सत्य विद्याओं के पुस्तक हैं। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का
परम धर्म है।

महाभारत के वेद गौरव विषयक वचन

महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी ने वेद को नित्य और ईश्वरकृत अनेक स्थानों
पर बताया है और उन के अर्थ सहित अध्ययन पर बड़ा बल दिया है। उन्होंने यह भी कहा
कि ऋषियो तथा पदार्थों के नाम वेदों से ही लेकर रखे गये। महाभारत के निम्न श्लोक
इस विषय में उल्लेखनीय हैं—

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ।

आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः ॥

म भा शान्ति पर्व अ २३२ २४

अर्थात् सृष्टि के प्रारम्भ में स्वयम्भू परमेश्वर ने वेदरूप नित्य दिव्य वाणी का
प्रकाश किया जिस में मनुष्यों की सारी प्रवृत्तियाँ होती हैं। यह ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध मन्त्र
८ ७ ६ का मानो अनुवाद है—

‘तस्मै नूनमभिद्यवे वाचा विरूपनित्यया । दृष्टो चोदस्वमुष्टुतिम् ॥’

जिस में वेदवाणी को नित्य और विविध विषयों का निरूपण कर प्रतिपादन करने
वाली होने के कारण विरूपा कहा गया है। इसी अध्याय में आगे कहा है—

आगे आने वाले लोग भी उस से लाभ उठा सकें उन का निघण्टु और वेदाङ्ग-सहित खूब ग्रन्थास किया और उनको लिपिबद्ध भी कर दिया। बिल्म का अर्थ भासन वा स्पष्टीकरण निरुक्त के ऊपर उद्धृत वचन में बताया गया है।

दर्शन शास्त्रों का वेद विषयक विचार

न्याय, वैशेषिक, साह्य, योग, वेदान्त और मीमांसा ये छ दर्शन शास्त्र हैं जिन्हें गौतम, कणाद, कपिल, पतञ्जलि, वेद व्यास और जैमिनि नामक ऋषियों ने बनाया। इन सब दर्शनों में वेदों के महत्व को स्पष्टतया स्वीकार किया गया है। उदाहरणार्थ न्यायदर्शन के २ १ ६७ मन्त्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात् इत्यादि सूत्रों में परमआप्त परमेश्वर का वचन होने और असत्य, परस्पर विरोध और पुनरुक्ति आदि दोष रहित होने से वेद को परम प्रमाण सिद्ध किया गया है।

वैशेषिक शास्त्रकार कणाद मुनि ने तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्। १ १ ३. इस सूत्र द्वारा परमेश्वर का वचन होने से आम्नाय अर्थात् वेद की प्रामाणिकता का प्रतिपादन किया है।

साह्यकार कपिल मुनि को भूल से कई आधुनिक विचारक नास्तिक समझते हैं किन्तु उन्होंने भी 'निजशक्त्यभिव्यक्ते स्वत प्रामाण्यम्' इत्यादि सूत्रों द्वारा वेदों को ईश्वरीय शक्ति से अभिव्यक्त (प्रकट) होने के कारण स्वत प्रमाण माना है। साह्य सूत्रों में जगत्कर्ता ईश्वर का 'स हि सर्वजित्, सर्वकर्ता' इत्यादि सूत्रों द्वारा स्पष्ट प्रतिपादन है, अतः कपिल मुनि को नास्तिक समझना बड़ी भूल है।

इस प्रसङ्ग में एक और बात का उल्लेख करना आवश्यक है। वह यह कि कुछ लोग साह्य दर्शन के 'ईश्वरासिद्धे'। १ ६२ इस सूत्र के आधार पर यह समझते हैं कि साह्यकार कपिल मुनि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। ऐसी अवस्था में 'निजशक्त्यभिव्यक्ते स्वत प्रामाण्यम्' इस का ईश्वरीय शक्ति से वेदों की अभिव्यक्ति और स्वत प्रामाण्यता परक अर्थ कैसे ठीक हो सकता है। इस विषय में हमने अपनी 'बौद्ध मत और वैदिक धर्म' नामक पुस्तक में (अर्थपमाज दीवान हाल द्वारा प्रकाशित और यहाँ प्राप्तव्य) पर्याप्त प्रकाश डाला है। यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि 'ईश्वरासिद्धे' यह सूत्र प्रत्यक्ष के प्रकरण में आया है जिस का लक्षण कपिल मुनि ने 'यत् सम्बद्ध सत् तदाकारोल्लेखि विज्ञान तत् प्रत्यक्षम्'। १ ८६ इस रूप में किया है। अतः 'ईश्वरासिद्धे' का इतना ही अभिप्राय है कि प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि वह सर्व व्यापक निराकार होने से प्रत्यक्ष का विषय नहीं। साथ ही ईश्वर की उपादान कारणता का 'तद्योगेऽपि न नित्यमुक्त'। प्रधानशक्तियोगाच्चेत् सङ्गापत्तिः। सत्तामात्रा-

च्चेत् सर्वेश्वर्यम् । प्रमाणाभावात् तत्सिद्धिः । सम्बन्धाभावान्नानुमानम् । श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य ॥' पंचम अध्याय के इन सूत्रों में निषेध किया गया है जिन का तात्पर्य यह है कि यदि ईश्वर को इस सृष्टि का उपादान कारण माना जाएगा तो ईश्वर नित्यमुक्त नहीं रहेगा क्योंकि उपादान कारण मानने से उस में रागादि की प्रवृत्ति माननी पड़ेगी जो नित्यमुक्त में नहीं हो सकती । यदि ईश्वर को जगत् का उपादान कारण माना जाए तो ईश्वर में सर्वज्ञतादि जो गुण हैं वे इस जगत् में भी होने चाहिये क्योंकि उपादान कारण के गुण काय में होते हैं किन्तु ऐसा देखने में नहीं आता अतः वह जगत् का उपादान कारण नहीं । प्रत्यक्ष प्रमाण के न होने से भी ईश्वर को जगत् का उपादान कारण नहीं सिद्ध किया जा सकता और न अनुमान प्रमाण द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि ईश्वर जगत् का उपादान कारण है । श्रुति भी प्रधान अथवा प्रकृति को ही जगत् का उपादान कारण मानती है ।

कहीं इन सूत्रों से यह भ्रम न हो जाए कि सात्त्विक ईश्वर की जगत् के निमित्त कारण के रूप में सत्ता का भी निषेध करते हैं । उन के निम्न सूत्र उल्लेखनीय हैं—

स हि सर्ववित् सर्वकर्ता ॥ सांख्य. ३. ५६ ।

अर्थात् ईश्वर सर्वज्ञ और निमित्त कारण रूप से जगत् का कर्ता है ।

ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा ॥ सांख्य ३. ५७ ।

ऐसे जगत् के निमित्त कारण रूप सर्वज्ञ ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है ।

व्यावृत्तोभयरूपः । सांख्य १. १६ ।

वह ईश्वर प्रकृति और पुरुष (आत्मा) दोनों से भिन्न स्वरूप वाला है । इत्यादि

सांख्य शास्त्र निरोधवरवाद का प्रतिपादक नहीं किन्तु इस में नित्य ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन है इस बात का महाभारत शान्ति पर्व मोक्षधर्म पर्व अ. ३०१ में भी स्पष्ट प्रतिपादन है यथा ।

अत्र ते संशयोमाभूत्, ज्ञानं साख्यं परं मतम् ।

अक्षरं ध्रुवमेवोक्तं, पूर्णं ब्रह्म सनातनम् ॥

अनादिमध्यनिधनं, निर्द्वन्द्वं कर्तृशाश्वतम् ।

कूटस्थं चैव नित्यं च, यद्वदन्ति मनीषिणः ॥

शान्तिपर्व मोक्षधर्म पर्व अ. ३०१. १०१ १० ।

महाभारत शान्ति पर्व (मोक्षधर्म पर्व) अ. २७ में कपिल के निम्न वचन भी द्रष्टव्य हैं जिन से उन की वेद और ब्रह्म दोनों पर पूर्ण निष्ठा स्पष्टतया ज्ञात होती है ।

वेदा प्रमाण लोकानां, न वेदाः पृष्ठतः कृताः ।

द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये, शब्दब्रह्म पर च यत् ॥ १

शब्दब्रह्मणि निष्णातः, परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २

अर्थात् वेद समस्त लोगों के लिए प्रमाण हैं । उन्हें पीछे से नहीं बनाया गया । ब्रह्मपदवाच्य दो का ज्ञान आवश्यक है एक तो वेद और दूसरा परब्रह्म-परमेश्वर । जो शब्दब्रह्म अर्थात् वेद में निपुण हैं वह परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार कपिल मुनि की नास्तिकता का पूर्ण निराकरण होता है ।

योगदर्शनकार पतञ्जलि मुनि ने 'स एष पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात् ।' समाधिपाद सू २६ इत्यादि में परमेश्वर को नित्य वेद ज्ञान देने के कारण सब पूर्वजों का भी आदि गुरु माना है ।

वेदान्त शास्त्र के कर्ता वेदव्यास जी ने शास्त्रयोनित्वात् १ १ ३ तथा अतएव च नित्यत्वम् १ ३ २६ इत्यादि सूत्रों द्वारा परमेश्वर को ऋग्वेदादि रूप सर्वज्ञानभण्डार शास्त्र का कर्ता मानते हुए वेद की नित्यता का प्रतिपादन किया है । 'शास्त्रयोनित्वात् ।' इस सूत्र के भाष्य में सुप्रसिद्ध दार्शनिक श्री शङ्कराचार्य जी ने जो लिखा है वह भी इस प्रसङ्ग में महत्वपूर्ण होने के कारण उल्लेखनीय है । वे लिखते हैं—

‘ऋग्वेदादे शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत् सर्वार्थाविद्यो-
तिनः सर्वज्ञकल्पस्य योनि कारण ब्रह्म । नहीदृशस्यर्वेदादिलक्षणस्य
सर्वज्ञगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यत सभवोऽस्ति ॥’

अर्थात् ऋग्वेदादि जो चार वेद हैं वे अनेक विद्याओं से युक्त हैं, सूर्य के समान सब सत्य अर्थों के प्रकाश करने वाले हैं, उनका बनाने वाला सर्वज्ञत्वादि गुणों से युक्त परब्रह्म है क्योंकि सर्वज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव, सर्वज्ञगुणयुक्त इन वेदों को बना सके ऐसा सभव नहीं इत्यादि । मीमांसा शास्त्र के कर्ता जैमिनि मुनि तो धर्म का लक्षण ही यही करते हैं कि—

‘चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ।’

अर्थात् जिस के लिये वेद की आज्ञा हो वह धर्म और जो वेद विरुद्ध हो वह अधर्म पहचानता है ।

इस प्रकार समस्त शास्त्र एक स्वर से वेदों की नित्यता और स्वतः प्रामाण्यता का प्रतिपादन करते हैं ।

गीता के कुछ वचन

भगवद्गीता एक जगद्विख्यात महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। यद्यपि वह महाभारतान्तर्गत है और महाभारत के वेदों के महत्व विषयक कुछ श्लोकों को हम ऊपर उद्धृत कर चुके हैं तथापि गीता के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ होने के कारण उस के वेद विषयक कुछ श्लोकों का उल्लेख करना इस प्रकरण में हमें उचित प्रतीत होता है। गीता के तृतीय अध्याय में श्रीकृष्ण महाराज ने यज्ञ के विषय का निरूपण करते हुए कहा है—

अन्नाद् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्नं सभवं ।

यज्ञाद् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्मसमुद्भवः ।

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ॥

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म, नित्यं तज्ज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

भगवद्गीता ३ १४ १५ ।

अर्थात् प्राणियों का जीवन अन्न पर निर्भर है। मेघों से अन्न की उत्पत्ति होती है। मेघ यज्ञ से बनते हैं। यज्ञ कर्म से सम्पन्न होता है। धर्म-कर्म की उत्पत्ति वा ज्ञान ब्रह्म अर्थात् वेद के द्वारा होता है। वह ब्रह्म अर्थात् वेद अक्षर वा अविनाशी परमेश्वर से आविर्भूत होता है इस लिये सर्वव्यापक परमेश्वर को सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित जानो। इस श्लोक में वेदों की उत्पत्ति अविनाशी परमेश्वर से स्पष्टतया बताई गई है।

इस श्लोक के भाष्य में श्री शङ्कराचार्य जी ने लिखा है—

कर्म (ब्रह्मोद्भवम्) ब्रह्मवेदः स उद्भवः कारणं यस्य तत् कर्म ब्रह्मोद्भव (विद्धि) जानीहि ब्रह्म पुनर्वेदाख्यम् (अक्षर समुद्भवम्) अक्षर ब्रह्म परमात्मा समुद्भवो यस्य तदक्षरसमुद्भवं ब्रह्म वेद इत्यर्थः । यस्मात् साक्षात्परमाख्यादक्षरात् पुरुषनिश्वासवत् समुद्भूतं ब्रह्म तस्मात् सर्वप्रकाशकत्वात् सर्वगतम् । सर्वगतमपि सन्नित्यं सदा यज्ञविधिप्रधानत्वाद् यज्ञे प्रतिष्ठितम् ।

भगवद्गीता शङ्कर भाष्ये अ ३. १५ ।

‘श्रीमद्भगवद्गीता शङ्कर भाष्यादिसप्तटीकोपेता’ गुजराती मुद्रणालय, मुम्बई पृ० १८१ तात्पर्य यही है कि कर्म की उत्पत्ति वेद से और वेद की अविनाशी परमात्मा से है। वेद नाशक परमात्मा से पुरुषश्वास की तरह निकला है अतः तब विषयों का प्रकाशक होने के कारण उसे ही सर्वगत कहा है। वह सर्वगत ब्रह्म (वेद) यज्ञ विधि प्रधान होने से यज्ञ में प्रतिष्ठित है।

श्री आनन्दतीर्थ (मध्वाचार्य) के भाष्य में यद्यपि इस श्लोक की व्याख्या शङ्कराचार्य जी के भाष्य से भिन्न की गई है तथापि वेदों की नित्यता और ईश्वरीयता को—

तानि चाक्षराणि नित्यानि 'दा वा विरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम् ॥'
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । अत एव च नित्यत्वम् ।
इत्यादि श्रुतिस्मृतिभगवद्वचनेभ्यः ॥ न च सर्वज्ञत्वे यदि वेदस्रष्टा
किमिति न जगत् स्रष्टासर्वज्ञः तस्माद् वेदप्रमाणकत्वमेवात्र विवक्षितम्
अतो नित्यान्यक्षराणि यतएवं परम्परया यज्ञाभिव्यङ्ग्य ब्रह्म तस्मान्नित्यं
यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥'

इत्यादि शब्दों द्वारा उस में भी स्पष्ट माना गया है । इस की पुष्टि वेद की अन्तः
साक्षि 'वाचाविरूप नित्यया' महाभारत का वचन 'अनादिनिधना नित्या' तथा वेदान्त सूत्र
'अत एव च नित्यत्वम्' इन के उद्धरणों से की गई है । रामानुजभाष्य की अमृत तरङ्गिणी
टीका में भी—

वेदात् कर्मात्पत्तिः स च ब्रह्मनिश्वासस्तेन तथा । ब्रह्मणः पुरुषोत्तमत्वज्ञा-
पनार्थं विशिनष्टि अक्षरसमुद्भवम् । अक्षरस्य समुद्भवो यस्मात् तादृशम् ।

इत्यादि वचनों द्वारा वेद की नित्यता का प्रतिपादन है । नीलकण्ठी टीका में तो
और भी स्पष्ट रूप से, इस श्लोक की टीका में लिखा है—

कर्म (ब्रह्मोद्भवं) वेदोद्भव वेद एव धर्म प्रमाण न तु पाखण्डादिप्रणी-
तागमः । ब्रह्म वेदोऽपि अक्षरसमुद्भवम् । अस्य महतो भूतस्य निश्चसित
मेतद्यद्वेदो यजुर्वेद' इत्यादिश्रुतेः । साक्षात्परमेश्वरादेवोत्पन्नोऽतो न
तत्र भूमविप्रलम्भत्वाद्विदोषाक्रान्त्य लण्डादिवाक्यवदप्रामाण्यशकास्तीति
भावः । यस्मादेवं तस्मात् सर्वस्मिन् देशे काले च वर्तमान ब्रह्म-वेद' एतेन
वेदस्य नित्यत्व शब्दस्य विभुत्व च दर्शितं नित्य नियमेन यज्ञे प्रतिष्ठित
तात्पर्येण पर्यवसन्नम् ॥ नीलकण्ठी टीका पृ० १८३ ।

अर्थात् कर्म के विषय में वेद प्रमाण है और वेद की उत्पत्ति परमात्मा से है अतः
उसकी प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं हो सक्ता । इत्यादि

गीता के सप्तदश (१७ वें) अध्याय में 'ओं तत्सत्' इस नाम से ब्रह्म का निर्देश
करते हुए श्लोक २३ में कहा है कि—

श्रो तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृत ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च, यज्ञाश्चविहिताः पुरा ॥

अर्थात् ब्रह्म का 'श्रो तत् सत्' इन नामो से शास्त्रो में निर्देश किया गया है । उसी से ब्राह्मणो (ब्रह्मज्ञानी वेद वेत्ताओं) वेदो और यज्ञों का विधान किया गया है अर्थात् वेद के अध्ययनाध्यापन में दिन-रात तत्पर ज्ञानी परमेश्वर के सच्चे भवत उस के बड़े पुत्र कहलाते हैं । वेदो का उसी ब्रह्म ने उपदेश दिया है जिन के द्वारा ही यज्ञकर्म चलते हैं अतः इन तीनों की उत्पत्ति विशेष रूप से उस परमेश्वर से मानी गई है । इस श्लोक में भी वेदों की स्पष्टतया ईश्वरीय बताया गया है ।

कुछ लोगों का यह विचार है कि गीता में वेदो की निन्दा की गई है और उन की पुच्छता निम्न प्रकार के श्लोको में दिखाई गई है—

यामिमा पुष्पिता वाच, प्रवदन्त्यविपश्चितः ।

वेदवादरताः पार्थ, नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ २. ४२ ।

कामात्मानः स्वर्गपराः, जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुलां, भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ।

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां, तयापहृतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः, समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ।

त्रैगुण्यविषया वेदाः, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ।

यावानर्थ उदपाने, सर्वतः संप्लुतोदके ।

तावान् सर्वेषु वेदेषु, ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ।

वस्तुतः इन श्लोको में वेदो की निन्दा नहीं की गई किन्तु जो वेदो के अनुसार मोक्षप्राप्ति न कर के केवल वेद विषयक वाद-विवाद में तत्पर रहते हैं और यह कहते हैं कि इन बाह्य यज्ञयागो के अतिरिक्त और कुछ कर्तव्य है ही नहीं (वेदवादरता पार्थ, नान्यदस्तीतिवादिनः) जो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये यज्ञयागादि करते और भोगों में आसक्त रहते हैं उन की निन्दा की गई है । ऐसे लोगो की निन्दा तो स्वयं वेदों के—

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः । यस्त न वेद

किमूचा करिष्यति य इत् तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ऋ. १. १६४. ३६ ।

न तं विदाय य इमा जजानान्यद् युष्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण प्रावृता

जल्पया चासुतृप उक्थशास्तश्चरन्ति ॥ ऋ. १०. ८२. ७ य. १७. ३१ ।

इत्यादि मन्त्रों में की गई है जहा बताया है कि जिस अविनाशी परमेश्वर के आधार पर सब देव सूर्य चन्द्र तारादि तथा सत्यनिष्ठ विद्वान् स्थित हैं जो उस को नहीं जानता वह केवल ऋचाए (वेद मन्त्र) पढ़ कर भी क्या करेगा ! उस को क्या फल मिलेगा ? जो उस परमेश्वर को जानते हैं वे शान्त होकर बैठते हैं । हे मनुष्यो ! तुम उस परमेश्वर को नहीं जानने जिस ने इन सब पदार्थों और प्राणियों को बनाया है वह तुम से भिन्न किन्तु तुम्हारे अन्तर विद्यमान है । तुम इस लिये उस परमेश्वर को नहीं जानते कि तुम अज्ञानान्धकार से आच्छादित, आचरण न कर के केवल बातें बनाने वाले, अपने ही प्राणों के तृप्त करने वा पेट भरने में तत्पर और ईश्वर की वेदोक्त आज्ञा का पालन न कर के उस के नाम और वेद मन्त्रों का केवल वाणी से कथन करने वाले हो ।

जैसे इन वेद मन्त्रों का तात्पर्य वेदों की निन्दा से नहीं किन्तु उन व्यक्तियों की निन्दा से है जो परमेश्वर की वेशोक्त आज्ञा का पालन नहीं करते और वेदों के मुख्य प्रतिपाद्य (कठोपनिषत् २ १४ के सर्वे वेदा यत्तदमामनन्ति तथा भगवद्गीता के यदक्षर वेदविदो वदन्ति ८ ११ के अनुसार) परमेश्वर को जानने का प्रयत्न नहीं करते वैसे ही गीता के इन श्लोकों का तात्पर्य समझना चाहिये । 'त्रैगुण्य विषया वेदा' गीता २ ४५. का तो तात्पर्य स्पष्ट है कि वेदों में सत्त्व रजस् तमस् प्रकृति के इन तीन गुणों से बने पदार्थों का भी ज्ञानभण्डार होने के कारण वर्णन है किन्तु मनुष्य का कर्तव्य यह है कि वह उन सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर के इन तीन गुणों से रहित किन्तु नित्य सत्त्व में निवास करने वाला बने । इस में वेदों की निन्दा नहीं किन्तु उन के ज्ञानरूप होने का प्रतिपादन है ।

'यावानर्य उदपाने' इस श्लोक का वास्तविक अर्थ यह है कि (सर्वतः सप्लुतोदके) जब चारों ओर बाढ़ आई हुई हो तो (उदपाने) कुए के स्वच्छ जल का (यावान् अर्थ) जितना प्रयोजन होता है (विजानत ब्राह्मणस्य) ज्ञानी ब्राह्मण के लिये (सर्वेषु वेदेषु) सब वेदों का उतना ही प्रयोजन है । भावार्थ यह कि जब ॐ १ ओर बाढ़ आई हुई हो तो उम से पीने का प्रयोजन ठीक तौर पर सिद्ध नहीं हो सकता, क्यों कि वह पानी मात्रा में अधिक होने पर भी पीने योग्य नहीं होता किन्तु कूप या जल शुद्ध होने के कारण पीने का प्रयोजन उसी से उत्तमतया पूर्ण होता है ऐसे ही यद्यपि इधर उधर से अनेक विषयों का कूट ज्ञान प्राप्त हो सकता है किन्तु कूप जल के समान शुद्ध पवित्र ज्ञान तो वेदों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है अन्यथा नहीं । यह तो एक प्रकार से ऋग्वेद के—

य स्तित्याज सचिविद सखाय न तस्य वाच्यवि भागो अस्ति । यदी शृणो-
त्यक्तः शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम् ॥ ऋ. १०. ७१. ६ ।

इस मन्त्र का भावानुवाद सा है जिस में बताया गया है कि परमेश्वर को प्राप्त करने और यथार्थ तत्त्व का उपदेश करने वाले वेद रूप मित्र का जो परित्याग कर देता है उस की वाणी में भजनीय अश का अभाव सा हो जाता है। वह जो कुछ इधर-उधर से सुनता है वह असत्य सुनता है वह धर्म के मार्ग को (न प्रवेद) प्रकृष्टता अथवा उत्तमता से पूर्ण विशुद्ध रूप में नहीं जान सकता। गीता के इस श्लोक में वेदों की निन्दा की कल्पना करना सर्वथा अशुद्ध है। उस से तो उन का यथार्थ ज्ञान के लिये महत्व ही प्रकट होता है।

भगवद्गीता में वेदों को न केवल प्रमाण रूप शास्त्र बताया है यह कहा है कि—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते, कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं, कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ गीता १६. २४.

अर्थात् कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में शास्त्र ही तेरे लिये प्रमाण है इस लिये शास्त्र के विधान को जान कर उस के अनुसार कार्य करना तुझे उचित है—वल्कि उन्हें ईश्वरीय बताया है इस विषय का सप्रमाण निरूपण ऊपर किया जा चुका है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन समस्त संस्कृत साहित्य में वेदों का महत्व बताया गया है। उन्हें धर्म और ज्ञान का मूल अतएव नित्य और अपौरुषेय तथा ईश्वरोक्त कहा गया है। वेद विषयक यह प्रायः सर्वसम्मत प्राचीन विश्वास है।

क्या उपनिषदों में वेदों के विरुद्ध क्रान्ति है ?

इस प्रथम खण्ड की समाप्ति से पूर्व एक और विषय पर प्रकाश डालना भी आवश्यक प्रतीत होता है। कई शिक्षित व्यक्तियों का विचार है कि उपनिषदों में वेदों के विरुद्ध एक क्रान्ति की गई है। उन में वेदों को अपरा विद्या के नाम से पुकारते हुए तुच्छ और हेय बताया गया है और वेदोक्त यज्ञों तथा कर्मकाण्ड की निस्सारता का प्रतिपादन 'प्लवा ह्येते श्रद्धा यज्ञरूपा' इत्यादि वचनों द्वारा किया गया है। इस विषय के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। हम ने मुण्डकोपनिषत् के दो वचनों को इस खण्ड में उद्धृत किया है जिन में वेदों को स्पष्टतया ईश्वरीय ज्ञान बताया गया है।

अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्र सूर्यो, दिशःश्रोत्रे वाग् विवृताश्च वेदाः । वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ।

मुण्डक २ १. ४ ।

तथा— 'तस्माद्वचः सामयजूषि दीक्षा.' । मुण्डक ४. १. ६ ।

यदि मुण्डकोपनिषत्कार ऋषि का वेदों के विषय में यह विचार होता कि उन की विद्या तुच्छ है तो वे कभी इस प्रकार के वचन स्वयं न लिखते जिन में उन सर्वभूता-

न्तरात्मा परमेश्वर की वाणी के रूप में वेदों को कहा गया है और उसी परमात्मा से वेदों की उत्पत्ति बताई गई है अतः यह स्पष्ट है कि मुण्डकोपनिषत् के प्रथमखण्ड में जो यह कहा है कि—

द्वे विद्ये वेदितव्य इतिस्म ह्यद् ब्रह्मविदो वर्दन्ति परा चैवापरा च ।
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं
छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥

मुण्डक १ १ ४ ।

उस के अर्थ समझने में भूल हुई है । यहाँ यह कहा गया है कि ब्रह्मवेत्ता कहते हैं कि दो प्रकार की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, परा और अपरा । इन में से अपरा विद्या वह है जिस से जगत् में धर्म, कर्म और सब पदार्थों का ठीक ज्ञान प्राप्त हो । इस के अन्दर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द और ज्योतिष इन का समावेश होता है क्योंकि इन के द्वारा धर्म, कर्म और सब पदार्थों का ठीक ज्ञान प्राप्त हो सकता है । परा उस विद्या को कहते हैं जिस से केवल नाशरहित ब्रह्म जाना जाता है । इस का यह तात्पर्य नहीं कि अपराविद्या तुच्छ या अश्रेष्ठ है जैसे कि 'ब्राह्मधर्म' नामक कलकत्ता से शकाब्द १७६० में द्वितीयवार मुद्रित पुस्तक के पृ० ५ में 'अपरा' का अर्थ 'अश्रेष्ठ' करते हुए दिखाने का यत्न किया गया है अथवा वेदों से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती किन्तु यह है कि वेदों और वेदाङ्गों में केवल ब्रह्म विद्या का ही प्रतिपादन नहीं, उन में धर्म, कर्म तथा जगत् के अन्य पदार्थों यथा अग्नि, वायु, पृथिवी, जल आदि के भी ठीक स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है (जो पराविद्या के साक्षात् अन्तर्गत नहीं) तथा यद्यपि वेदों में ब्रह्म का ज्ञान है जैसे कि—

‘सर्वे वेदा यत्पदसामनन्ति’ कठ. २. १५ । तथा ‘तमेत वेदावनुचनेन ब्राह्मणा
त्रिविदिषन्ति’ । बृहदारण्यक ४. ४. २२ ।

इत्यादि उपनिषद् वचनों में स्पष्ट बताया गया है जिन में कहा है कि सारे वेद उस प्राप्तव्य सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं तथा ब्राह्मण वेद के स्वाध्याय द्वारा उसी परमात्मा को ही जानने की इच्छा करते हैं तथापि जब तक वेदों को सुन कर उनका मनन न किया जाए और उन की शिक्षाओं की मन में स्थिर न किया जाए तब तक ब्रह्म का साक्षात् ज्ञान नहीं होता । इस कारण वेदों के अर्थ सहित सुनने का नाम अपरा विद्या है और जो मनुष्य ब्रह्म विद्या का मनन कर के निदिध्यासन के द्वारा साक्षात् करते हैं उन को जो ज्ञान प्राप्त होता है वह परा विद्या है । इस को वेदों की निन्दा समझ लेना

वड़ी भूल है। ग्रन्थ सब उपनिषदों का आधार ईशोपनिषत् पर है जो यजुर्वेद का ४० वा अध्याय (काण्व शाखानुसार) है। अन्य उपनिषदों में भी अनेक स्थानों पर—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ॥ ऋ. १. १६४ २०।

मुण्डक ३. १. १ श्वेताश्वतर ४. ६।

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद् वायुस्तद् चन्द्रमाः।

तदेवशुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥

यजु ३२. १। श्वेताश्वतरोप ४. २।

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः।

यस्तन्न वेद किमृचा अरिष्यति य इत् तद्विदुस्त इमे समास्ते ॥

ऋग्वेद १. १६४ ३६। श्वेताश्वतर ४ ८।

युजते मन युंजते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित।

वि होत्रा दधे व्युनाविदेकइन्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥

यजु ११. ४। श्वेताश्वतरे २. ४।

इत्यादि पचासों वेद मन्त्रों का प्रमाण के रूप में उल्लेख किया गया है। ऐसी अवस्था में यह मानना कि उपनिषदों में वेदों के विरुद्ध क्रांति की गई है एक कोरी भ्रांति है। हा, उन में केवल वेदों के पाठ को पर्याप्त न समझ कर वेदप्रतिपाद्य परमात्मा के ज्ञान पर बल दिया गया है जो उचित ही है और जिस का ऊपर उद्धृत ऋग्वेद के 'ऋचो अक्षरे परमेव्योमन्' यस्तन्न वेद किमृचा अरिष्यति' इस मन्त्र में स्पष्टतया प्रतिपादन है जिस का अर्थ गीता प्रकरण में लिखा जा चुका है। इस को वेदों की निन्दा समझ लेना जैसी भूल है वैसी ही उपनिषदों के इन वचनों से वेदों की निन्दा समझ लेना और उपनिषदों को वेदों के विरुद्ध क्रांति समझना भयङ्कर भूल है।

एत्वा ह्येते श्रद्धा यज्ञरूपाः। मुण्डक १ २ ७।

इत्यादि उपनिषदों के वचनों को वेदोक्त यज्ञमात्र की निन्दापरक समझ लेना यह भी भ्रममात्र है क्योंकि कि उपक्रम (प्रारम्भ) और उपसंहार (अन्त वा समाप्ति) आदि देख कर ही अर्थ का निश्चय किया जाता है। जिस खण्ड में 'एत्वा ह्येते श्रद्धा यज्ञरूपाः' अर्थात् ये यज्ञरूप नौकाएँ वड़ी श्रद्धा हैं इस भाव के शब्द आये हैं उस खण्ड का प्रारम्भ निम्न वचनों से होता है—

तदेतत् सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्स्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि।

तान्याचरथ नियत सत्यकाना एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥

मु १ २ १।

यदा लेलायते ह्यग्निः समिद्धे हव्यवाहने ।
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत् ॥

मु. १ २ २ ।

एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहृतयो ह्याददायन् ।
त न्यत्येताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥

मु. १ २ ५ ।

एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति ।
प्रिया वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य एषः वः पुण्यं सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥

मु. १ २. ६ ।

इन वचनों का तात्पर्य यह है कि वेदमन्त्रों में ऋषियों ने जिन यज्ञादि कर्मों का विधान पाया उन का हौत्र, अध्वर्यव और ओद्गात्र इस त्रयो सयोगरूप त्रेता अथवा त्रेता युग में विशेष रूप से प्रचार हुआ । तुम भी सत्य की कामना करते हुए निश्चित रूप से उन यज्ञों का आचरण वा अनुष्ठान करो । लोक में पुण्य का तुम्हारे लिए यही मार्ग है । जब अग्नि अच्छी प्रकार प्रदीप्त हो तो उस में प्रातः और साय अच्छी प्रकार आहुति देनी चाहिये । जो पुरुष इन देवीप्यमान अग्निशिखाओं में यथा समय आहुतियाँ देता हुआ अग्नि-होत्रादि शुभ कर्मों का आचरण करता है उसे ये सूर्य की रश्मियाँ या प्राण वेदाधि देव परमेश्वर की ओर ले जाते हैं । वे दीप्तिमत्तो आहुतियाँ मानो आओ, आओ यह तुम्हारे पुण्य कर्मों से प्राप्त पवित्र ब्रह्मलोक है ऐसी प्रिय वाणी कह कर यजमान का सत्कार करती हुई उसे ले जाती है । इस कवितामय अलङ्कारिक वर्णन से भी यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि उपनिषत्कार वेदमन्त्रों द्वारा विधिदत्त रूप से यज्ञों को बड़ा महत्त्व देते हैं और वे उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति में भी सहायक समझते हैं । इन से यज्ञमात्र की निन्दा का भाव किसी भी अवस्था में नहीं निकल सकता अतः 'तान्याचरथ नियत सत्यकामा' 'आहुतीः प्रतिपादयेत्' इत्यादि द्वारा उन के नियम-पूर्वक श्रद्धा से करने का यहाँ विधान किया है । क्या कोई वादमान इस बात को स्वीकार कर सकता है कि यज्ञों के करने का इतने स्पष्ट शब्दों में विधान कर के फिर कोई श्रापित ऋषि स्वयं उन की निन्दा करने लगेगा ? यह बात मानने योग्य नहीं । अतः इन विचारपरक वचनों के बाद जो—

एतत्वा ह्येते अदृढा यज्ञरूपाः, अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म ।

एतच्छ्रेयो योऽभिनन्दति मूढा जरामृत्यु से पुनरेवाति यन्ति ॥

मु. १ २ ७ ।

इत्यादि वचन उपनिषद् में आये हैं उनका तात्पर्य वेदोक्त यज्ञों की निन्दा में नहीं (जैसे कि भ्रातिवश समझा जाता है) किन्तु उन लोगों की निन्दा में है जो इन बाह्य यज्ञों को ही सब कुछ समझ कर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का भी यत्न नहीं करते । उन अर्थात् ज्ञानरहित पुरुषों के ही विषय में कहा गया है कि वे बार-बार जन्म मरण के चक्र में आते हैं क्योंकि (ज्ञान के बिना) ये बाह्य यज्ञ रूप नौकाएँ बड़ी ऊँची हैं जिनमें किया गया कर्म अवर - ज्ञानरहित और अतएव तुच्छ है ।

(अवरम्—केवल ज्ञानरहित कर्मेति शकराचार्या.)

ऐसे ही ज्ञानरहित और केवल बाह्य यज्ञयागादि कर्मों को ही सब कुछ समझने वाले लोगों की निन्दा अगले तीन वचनों में भी पाई जाती है जो निम्नलिखित है—

‘अविश्रायायन्तरे वर्तमाना’ स्वयं धीरा पण्डितम्मन्यमाना ।

जघन्यमाना. परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा. ॥

मु १ २ ८ ।

अविदयायां बह्या वर्तमाना, वय कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला. ।

यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणकोकाश्च्यवन्ते ॥

मु १. २. ९ ।

इष्टापूर्तं सन्यमाना वरिष्ठ, ‘नान्यच्छ्रेयो रेदयन्ते प्रमूढा.’ ।

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेम लोक हीनतर चाविशन्ति ॥

मु १ २. १० ।

इनका भावार्थ यह है कि—१—जो अविद्या में पड़े हुए अपने को बड़ा बुद्धिमान् समझते हैं ऐसे मूर्ख, अन्धों के पीछे चलने वाले अन्धों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं । २—अविद्या में पड़े हुये मूर्ख अपने को कृतकृत्य समझ बैठते हैं । कर्म करने वाले जब रागादि के कारण ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तो वे दुःखी होकर दुर्गति पाते हैं । ३—जो अत्यन्त मूर्ख यज्ञों और बावड़ी कुआँ इत्यादि बनाने को ही सबसे श्रेष्ठ कर्म समझ कर कहते हैं कि इनसे अच्छी और कोई चीज नहीं जिसे जानने की आवश्यकता हो । वे अपने पुण्य कर्मों का फल भोग कर इस तथा इसमें भी हीन लोक में प्रवेश करते हैं ।

ध्यानपूर्वक सारे प्रकरण को पढ़ने पर यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि यह निन्दा वेदोक्त यज्ञों की नहीं किन्तु उन लोगों की है जो इन बाह्य यज्ञों को ही सब कुछ समझ कर मनुष्य हो जाते हैं और ब्रह्म तथा आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का भी प्रयत्न नहीं करते ।

इसे वेदों अथवा वेदोक्त यज्ञों की निन्दा समझ लेना तथा यह परिणाम निकालना कि उपनिषदों में वेदों के विरुद्ध क्रान्ति का प्रतिपादन है एक भयकर भ्रान्ति है जिसे दूर करने के लिये हमें इस विवेचन की आवश्यकता प्रतीत हुई ।

द्वितीय खण्ड

मध्यकालीन आचार्यों का मत

मध्यकाल में श्री शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, स्कन्द स्वामी, भरत स्वामी, सायणाचार्य, उद्वट, महोदरादि जो आचार्य तथा वेद भाष्यकार हुए हैं उन सब ने भी वेदों को ईश्वरोक्त ज्ञान स्वीकार करते हुए उन्हें परम प्रमाण माना है । श्री शङ्कराचार्य जी के वेदान्त भाष्य से ऊपर उद्धरण दिया ही जा चुका है । मध्वाचार्य जी ने जो द्वैतमत के प्रतिपादक सुप्रसिद्ध आचार्य हुए हैं ऋग्वेद के प्रथम ४० सूक्तों का भाष्य किया और उस के प्रारम्भ में लिखा—

मुनिस्तु सर्वविद्याना, भगवान् पुरुषोत्तम ।

विशेषतश्च वेदाना, यो ब्रह्माणमिति श्रुति ॥

ऋग्वेदादिकमस्यैव, श्वसित प्राह चापर ॥

अर्थात् सब विद्याओं का विशेषतः वेदों का ज्ञानवाता भगवान् विष्णु है जैसे कि—

यो ब्रह्माण विदधाति पूर्व, यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै ।

तह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाश मुमुक्षुर्वै शरणमह प्रपद्ये ॥

इस श्वेताश्वतर श्रुति में बताया गया है । दूसरी श्रुति (बृहदारण्यकोपनिषत्) में 'एतस्य वा महतो भूतस्य नि श्वषितमेतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद' इत्यादि द्वारा ऋग्वेदादि को भगवान् का श्वास रूप कहा गया है । श्री मध्वाचार्य (स्वामी आनन्दतीर्थ) जी ने अपने सिद्धान्तों के समर्थन में ब्रह्मसूत्र भाष्यादि में प्रायः वेदों के ही प्रमाणों को उद्धृत किया है । कहीं-कहीं पुराणों के वचन भी उन के ग्रन्थों में उद्धृत किए गये हैं किन्तु उन के विषय में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि—

पुराणस्योपजीव्यश्च, वेद एव न चापरः ।

तद्विरोधे कथं मान, तन्त्र च भविष्यति ॥

अर्थात् पुराणों का उपजीव्य (आधार भूत प्रमाण) वेद ही है और नहीं । इसलिये

वेद से विरुद्ध होने पर उन को कैसे प्रामाणिक माना जा सकता है ? इसी प्रकार ग्रन्थ मध्यकालीन आचार्यों के ग्रन्थों से भी वेदों के महत्व विषयक चर्चन उद्धृत किए जा सकने हैं किन्तु ग्रन्थ विस्तार के भय से उन को यहां उद्धृत करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता ।

मध्यकालीन विद्वानों की कुछ भयकर भूलें

किन्तु पूर्व इस के कि हम वेद विषयक प्राचीन सर्व शास्त्रसम्मत सिद्धान्त का युक्ति-युक्त अर्वाचीन निष्पक्ष विद्वानों द्वारा समर्थित विवेचन प्रारम्भ करें हम मध्यकालीन विद्वानों की कुछ भयङ्कर भूलों का निर्देश करना आवश्यक समझते हैं जिनके कारण ही अनेक पाश्चात्य विद्वानों और उन के भारतीय अनुयायियों ने वेदों के विषय में वे भ्रान्त धारणाएँ बनाईं जिन का इस ग्रन्थ में सप्रमाण विवेचन और निराकरण किया जाएगा । उन में से जो कुछ प्रमुख भूलें निम्न हैं—

१ वेदों से तात्पर्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चार मन्त्र संहिताओं का ही न ले कर ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों को भी जो स्पष्टतया ऋषिकृत हैं (ईशोपनिषत् के कुछ मन्त्रों को छोड़ कर जो यजुर्वेद के ४० वें अध्याय से लिए गये हैं) उन्हीं-ने वेदों में सम्मिलित कर लिया । वस्तुन ब्राह्मण ग्रन्थ ग्रह्य अर्थात् वेद के व्याख्यान का है जिन में अनेक ऋषियों के इतिहास भी पाये जाते हैं । उपनिषदों वेदों और अपने अनुभव के आधार पर ऋषियों द्वारा निर्मित हैं जिन में वेदों को स्वयं परमेश्वर का चर्चन और निश्वास रूप माना गया है जैसे कि पहले उद्धरण दे कर बताया जा चुका है ।

२ यद्यपि श्री सायणाचार्यादि भाष्यकार भी वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानते हैं जैसे कि—

‘तस्मादपोरुषेयत्वान्नित्यत्वाच्च कृत्स्नस्यापि वेदराशे’ (अथर्व. भाष्यो-पोद्घाते) तथा—

यस्य निःश्वसित वेदाः, यो वेदेभ्योऽखिलजगत् ।

निर्ममे तमह वन्दे, विद्यातीर्थमहेश्वरम् ॥

इत्यादि प्रत्येक वेदभाष्य के प्रारम्भ में लिख श्लोकों से स्पष्टतया ज्ञात होता है तथापि वे वेदों में ऋषियों और राजाओं का अनित्य इतिहास मानते तथा उन के आधार पर वेद मन्त्रों की व्याख्या करते हैं । इतना ही नहीं, वे ऐसी अनक असङ्गत आख्यायिकाएँ लिखते हैं जिन्हें पढ़ कर किसी भी विचारशील व्यक्ति को सज्जित होना पड़ता है । ऋषियों को ही इन्होंने मन्त्रों का कर्ता समझ लिया ।

३ वेदों के—

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहुः ।

ऋग्वेद १. २६४. ४६ ।

य एक इत् तमु ष्टुहि कृष्टीना बिचर्षणिः । पतिर्जज्ञे वृषक्रतु ॥

ऋ ६. ४५. १६ ।

इत्यादि सैंकड़ों मन्त्रों के होते हुये भी जिन में स्पष्टतया एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया गया है सैंकड़ों देवी-देवताओं की पूजा का विधान इन मध्यकालीन आचार्यों और वेदभाष्यकारों ने अपने ग्रन्थों में किया जो वस्तुतः सर्वथा वैदिक-शिक्षा के विरुद्ध था । इस विषय पर आगे कुछ विस्तार से सप्रमाण विवेचन किया जायेगा । वेदों के—

अग्ने य यज्ञमध्वर विश्वतः परिभूरसि । स इद् देवेषु गच्छति ॥

ऋ. १. १. ४ ।

देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामसि चारुध्वरे ।

ऋ १. ६४. १३ ।

भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रारातिः सुभगा भद्रो अध्वरः । भद्रा उत प्रशस्तयः ॥

ऋ ८ ११ १६ । साय. य. १११ ।

इत्यादि सैंकड़ों मन्त्रों के होते हुये भी जिन में यज्ञ को अध्वर के नाम से पुकारा गया है और जिस का अर्थ निरुक्तकार श्री यास्काचार्य ने 'अध्वर इति यज्ञनाम ध्वर्यहिंसा कर्मो तत्प्रतिषेध' (नि १ ७) व्युत्पत्ति के आधार पर हिंसा रहित शुभ कर्म किया है इन मध्यकालीन प्राय सभी आचार्यों ने यज्ञों में बकरों, घोड़ों, गौओं, बैलों तथा अन्य प्राणियों यहां तक कि मनुष्यों तक की हिंसा को शास्त्रविहित और स्वर्ग रूप पुण्य प्राप्ति जनक बताया जिस से महात्मा बुद्ध आदि को इन पशुहिंसात्मक यज्ञों के विरुद्ध प्रबल आन्दोलन करना पड़ा । चार्वाक जैसे नास्तिक मतों की उत्पत्ति में भी वेद विषयक इन अशुद्ध विचारों ने सहायता प्रदान की इस में सन्देह नहीं ।

४ यथेमा वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । यजु २६. २ ।

पचजना मम होत्र जुषध्वम् । ऋ १० ५३ ४ ।

समानं मन्त्रमभिमन्त्रये व । ऋ. १०. १६०. ३ ।

इत्यादि सैंकड़ों मन्त्रों के होते हुए भी जिन में वेदों को पढ़ने और यज्ञादि करने का अधिकार सब मनुष्य मात्र को दिया गया है इन मध्यकालीन अनेक आचार्यों

ने शूद्रकुलोत्पन्न ममस्त पुरुषों और मय त्रिषों को उस अधिकार और फलव्य ने वचित रखवा जिससे वे अज्ञान के गर्त में गिरते ही चले-गये तथा पाखंड की वृद्धि हुई ।

५. उनके अनुसार मूल वेदों में केवल कर्मकाण्ड का प्रतिपादन है न कि ज्ञान कर्म और उपासना के समुच्चय का । उनकी व्याख्या के अनुसार जो उनके समय में प्रचलित पौराणिक और तान्त्रिक विश्वामों तथा रीति रिवाजों ने अनेक अर्थों में प्रभावित हुई वेदों के अन्दर अग्नि, इन्द्र, मित्र, सरस्वती, रुद्र, भरत इत्यादि की स्तुतियाँ तथा उनसे प्रार्थनाएँ ही पाई जाती हैं, जीवनोपयोगी तत्त्वों और सदाचार तथा मानव फलव्य प्रतिपादक उपदेशों का उनमें अभाव सा है । देवी देवताओं के चरित्र भी प्रायः अत्यन्त हीन हैं । मांस मद्य द्यूत सेवन, जादू टोने आदि से वेदों के अनेक अंश भरे पड़े हैं । वस्तुतः ये धारणायें सर्वथा भ्रष्ट हैं जैसे कि आगे प्रकरणानुसार दिखाया जाएगा । बहुत से पाश्चात्य विद्वानों ने इन्हीं मध्यकालीन वेदभाष्यों का अधिकतर अनुसरण किया और अपनी पक्षपातपूर्ण कल्पनाओं को भी ईनाई मत की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिये इनके साथ जोड़ लिया जिससे वे वेदों के यथार्थ विशुद्ध रूप नमझने में असमर्थ हो गए और अर्थों को भी नार्ग भूट करने का कारण बने । ये मध्यकालीन सायणाचार्य उव्वटादि व्याकरणादि के विद्वान् होते हुए भी योगी वा ऋषि न थे और न इन्हें वेदातन्त्र विविध विद्याओं का ज्ञान था अतः 'न ह्येष प्रत्यक्ष-मस्त्यनृपेरतपसो वा । पारोपर्यवित्तु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्य प्रशस्यो भवति ।' (निरुक्त अ १ अ १४) इस वचन के अनुसार कि जो ऋषि और तपस्वी नहीं वह इन वेद मन्त्रों के अर्थ का साक्षात्कार नहीं कर सकता । वेद पढ़ने वालों में जो जितना अधिक विविध विद्याओं के जानने वाला होता है उतना ही वह प्रशसनीय होता और वेदों के वास्तविक अर्थ को समझने में समर्थ होता है ये लोग वेदों के रहस्य को समझने में प्रायः असमर्थ रहे और कई स्थानों पर ऐसे अश्लील तथा भ्रष्ट अर्थ करके वेदों को कलङ्कित कर गये कि उनकी पढ़ते हुए भी सिर लज्जा के मारे झुक जाता है । इन भूलों तथा इनके परिणामों का हम प्रकरणानुसार आगामी अध्यायों में दिग्दर्शन कराएंगे । इन मध्यकालीन विद्वानों के लेखों में जो परस्पर विरुद्धता, असङ्गतता तथा सामान्य झुद्धि हीनता अनेक स्थानों पर पाई जाती है उसे देवकी अत्यन्त आश्चर्य होता है ।

महात्मा गौतम बुद्ध और वेद

महात्मा गौतम बुद्ध एक जगद्विख्यात महापुरुष थे जिनकी २५०० वर्ष पूर्व जयन्ती

बड़े समारोह के साथ ससार में प्रायः सब भागों में गत वंशाख पूर्णिमा पर मनाई गई है। वे एक बड़े सुधारक थे जिन्होंने जन्मसिद्ध जातिभेद, यज्ञों में पशुहिंसादि क्रूरियों को दूर करने का प्रशस्तनीय प्रयत्न किया। उनके विषय में प्रायः यह माना जाता है कि वे वेदों के घोर विरोधी थे और उन्होंने अपने वचनों में वेदों की बड़ी निन्दा की है किन्तु वस्तुतः वे वेदों और सच्चे धार्मिक वेदज्ञों के लिये बड़े आवर का भाव रखते थे यह सुत्त-निपात आदि के अनेक वचनों से ज्ञात होता है जिन में से कुछ अतिस्पष्ट वचनों का यहां उल्लेख किया जाता है।

वेदज्ञ का महत्व

वेदगू अर्थात् वेदज्ञ का महत्व महात्मा बुद्ध ने इन शब्दों में बताया है—

सम समादाय वतानि जन्तु उच्चावच गच्छति सज्जासत्तो ।

विद्वा च वेदेहि समेच्च धम्मं, न उच्चावचं गच्छति भूरिपज्जो ॥

सुत्तनिपात २६२ ।

अर्थात् इन्द्रियों के आधीन होकर अपनी इच्छा से कुछ काम तथा तप करते हुए लोग ऊँची नीची अवस्था को प्राप्त करते हैं किन्तु—

विद्वांश्च वेदैः समेत्य धर्मं, नोच्चावच गच्छति भूरिप्रज्ञः ।

जो विद्वान् वेदों के द्वारा धर्म का ज्ञान प्राप्त करता है उस की ऐसी ढावाढोल अवस्था नहीं होती ।

इस श्लोक से महात्मा बुद्ध की वेदों पर अत्यधिक श्रद्धा सूचित होती है और धर्म का ज्ञान वस्तुतः वेदों द्वारा ही हो सकता है यह भी उन का अभिप्राय ज्ञात होता है ।

सुत्तनिपात श्लोक ३२२ (नावासुत्त) में महात्मा बुद्ध ने कहा है—

एव पि यो वेदगु भावित्तो, बहुसुतो होति अवेध धम्मो ।

सो खो परे निज्झपये पजाना, सोतोवधानूपनिसुपपन्नो ॥

अर्थात् जो वेद जानने वाला है, जिसने अपने को सधा रखा है, जो बहुश्रुत है और धर्म का निश्चयपूर्वक जानने वाला है वह निश्चय से स्वयं ज्ञानी बन कर अन्यो को जो सोखने के अधिकारी हैं उन्हें ज्ञान दे सकता है ।

यहां भी वेद जानने वाला धर्मात्मा सयमी पुरुष ही औरों को सच्चा ज्ञान दे सकता है यह महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट बताया है। इस से उन की वेदों और सच्चे धर्मात्मा वेदज्ञों पर श्रद्धा ही सूचित होती है। सुत्तनिपात श्लोक ५०३ में महात्मा बुद्ध ने कहा है—

यो वेदगू ज्ञानरतो सतीमा, सम्बोधिपत्तो शरणं वहूनाम् ।
कालेन तस्मिह हव्यं पवेच्छे, यो ब्राह्मणो पुञ्जपेक्षो यजेथ ॥

संस्कृतानुवाद—

(यो वेदज्ञो ध्यानरतः स्मृतिमान्, सबोधप्राप्त. शरणं वहूनाम् ।
कालेन तं हि हव्यं प्रवेशयेत्, यो ब्राह्मणः पुण्यप्रेक्षोयजेत)

अर्थात् जो वेद को जानने वाला, ध्यानपरायण, उत्तमस्मृति वाला ज्ञानी बहूनों को शरण देने वाला हो, जो पुण्य की कामना वाला यज्ञ करे वह उम्मी को भोजनादि खिलाए । यहाँ भी सच्चे वेदज्ञ के प्रति (जो वेदों की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करने वाला हो) बड़े आदर का भाव प्रकट किया गया है यह स्पष्ट है ।

वेदज्ञ ब्राह्मण प्रशंसा

सुत्तनिपात श्लोक १०५६ में महात्मा बुद्ध की निम्न उक्ति पाई जाती है—

यं ब्राह्मण वेदगुं अभिजञ्जा, अकिञ्चनं कामभवे असत्तं ।
अद्धा हि सो ओघमिम अतारि, तिण्णो च पारं अखिलो अकखो ॥

संस्कृतानुवाद—

यं ब्राह्मण वेदज्ञम् अभिज्ञातवान्, अकिञ्चनं कामभवे असक्तम् ।
अद्धा हि स ओघमिमम् अतारीत् तीर्णश्च पारम् अखिल. अकाक्ष ॥

अर्थात् जिस ने उस वेदज्ञ ब्राह्मण को जान लिया जिस के पात कुछ घन नहीं और जो सासारिक कामनाओं में आसक्त नहीं, वह आकाक्षारहित सचमुच इस संसार सागर में तर जाता है । सुत्तनिपात श्लोक १०६० में महात्मा बुद्ध ने कहा है—

विट्ठा च सो वेदगू नरोद्ध, भवाभवे संग इम विसज्जा ।
सो वीततण्हो अनिघो निरासो, अतारि सो जाति जरांति व्रवीति ॥

संस्कृतानुवाद—

विट्ठाश्च स वेदज्ञो नर. इह, भवाभवे संगमिमं विनृज्य ।
स वीततृण्योऽनघो निराशी, अतारीत् स जातिजरामिति व्रवीमि ॥

अर्थात् वेद को जानने वाला विद्वान् इस संसार में जन्म या मृत्यु में आसक्ति का परित्याग कर के और तृष्ण तथा पावरहित होकर जन्म और बुद्धावस्था से रहित हो जाना है ऐसा मैं कहता हूँ ।

यहा भी सच्चे वेदज्ञ ब्राह्मणों के प्रति महात्मा बुद्ध का आदर भाव स्पष्ट है। एक वेद निन्दक नास्तिक के ये उद्गार कभी नहीं हो सकते जो इस तथा ऊपर उद्धृत श्लोको में प्रकट किये गये हैं।

सुत्तनिपात श्लोक ८४६ को भी यहा उद्धृत कर के मैं इस प्रसङ्ग को समाप्त करना चाहता हूँ जहा महात्मा बुद्ध ने कहा है—

न वेदगू दिट्ठिया न सुत्तिया स मानमेति नहि तन्मयोसो ।

न कम्मना नापि सुतेन नेय्यो, अनूपनीतो सो निवेशनेसु ॥

सस्कृतानुवाद—

न वेदज्ञो दृष्टया न मिथ्या, स मानमेति नहि तन्मयः सः ।

न कर्मणा नापि श्रुतेन नेय, अनूपनीतः स निवेशनेषु ॥

अर्थात् वेद को जानने वाला सासारिक दृष्टि और असत्यविचारों से कभी अहङ्कार को प्राप्त नहीं होता। केवल कर्म और श्रवणों से भी वह प्रेरित नहीं होता। वह किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ता। इस प्रकार निष्पक्ष भाव से अनुशीलन करने पर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि महात्मा बुद्ध वेदों और वेदज्ञों के प्रति बड़ा आदर का भाव रखते थे किन्तु जिनका आचरण पवित्र न था और जो यज्ञों में पशुहिंसादि प्राचीनधर्म विरुद्ध कार्यों को करने थे (जैसे कि ब्राह्मणधर्मिक सुत्त के वचन उद्धृत कर के बताया जा सकता है) उन्हें वे निन्दनीय समझते थे। तैत्तिर्यसुत आदि में ऐसे ही दुराचारी, वेदों का नाममात्र पाठ करने वालों की निन्दा है। उसे वेदो वा सच्चे धर्मात्मा वेदज्ञों की निन्दा समझ लेना भ्रम है। सुन्दरिक भारद्वाज सुत्त में कहा आनी है कि सुन्दरिक भारद्वाज जब यज्ञ समाप्त कर चुका तो वह किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को यज्ञशेष देना चाहता था। उस ने सन्यासी गौतम बुद्ध को देखा। उस ने उन की जाति पूछी। उन्होंने कहा कि जाति नहीं पूछनी चाहिये। मैं ब्राह्मण हूँ। उस को सत्य का उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि—

यदन्तगू वेदगू यज्जकाले, यस्साहुति लभे तरस इज्जेति ब्रूमि ।

सुत्तनिपात ४५८ ।

अर्थात् वेद को जानने वाला जिसकी आहुति को प्राप्त करे उस का यज्ञ सफल होता है ऐसा मैं कहता हूँ। इस से भी स्पष्ट है कि वे यज्ञ, वेद और वेदज्ञ सब के प्रति आदर का भाव रखने वाले थे। क्या ऐसे को कभी नास्तिक कह सकते हैं? कभी नहीं। सुन्दरिक भारद्वाज ने गद्गद् होकर कहा कि मेरा यज्ञ सफल हो गया जिसे आप जैसे वेदज्ञ महापुरुष के दर्शन हो गये। यदि आप जैसे के दर्शन न होते तो मेरे यज्ञशेष को कोई और सामान्य

व्यक्ति खा जाता ।

गौतम का वेदाध्ययन

सिद्धार्थ गौतम ने ब्रह्मचारी बन कर वेदों का नियम पूर्ण अध्ययन किया था यह ललित विस्तर नामक बुद्ध के जीवन चरित्र में स्पष्ट लिखा है—

स ब्रह्मचारी गुत्तमेह वासो, तत्कार्यकारी विहितान्भ जी ।

सायं प्रभातं च हुताशसेवो, वृतेन वेदाश्च समध्यगीष्ट ॥

इस श्लोक का अर्थ यह है कि उस सिद्धार्थ गौतम ने ब्रह्मचारी बन कर गुरु के कुल में निवास और उन की सेवा करते हुए शास्त्रविहित भोजन, प्रातः सायं हवन और वृत्तों को धारण करते हुए वेदों का अध्ययन किया ।

वेदों के विषय में आदर सूचक उन के विचार (जिन में से कुछ का ही विस्तार भय से यहाँ उल्लेख किया गया है) उनके अपने अध्ययन का परिणाम स्वस्व होंगे । तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि महात्मा बुद्ध के विषय में यह प्रसिद्धि कैसे हो गई कि वे वेद निन्दक हैं और आगे जाकर उन के अनुयायी कैसे वेदविमुख नास्तिक हो गये । मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि यद्यपि महात्मा बुद्ध ने वेदों का बाल्यावस्था में अध्ययन किया था और उन की वेदों पर आस्था भी थी तथापि वे वेदों के घुरन्धर विद्वान् न थे । सुत्तनिपात के कलह विवाद-सुत्त, चूल विपूह सुत्त आदि पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध वादविवाद से दूर रहना पसन्द करते थे और अपने शिष्यों को भी ऐसा ही उपदेश देते थे । ऐसी अवस्था में यदि उन दिनों के यज्ञों में पशुहिंसा पक्षगती कुछ ब्राह्मणों ने वेदों का नाम ले कर हिंसा का समर्थन किया हो और उस पर आप्रह किया हो तो सम्भव है वादविवाद वा शास्त्रार्थ में न पड़ने के लिये (क्योंकि उस के लिए वेदों का घुरन्धर विद्वान् होना आवश्यक था) महात्मा बुद्ध ने कभी यह कह दिया हो कि यदि सचमुच वेदों में पशुहिंसा का ऐसा समर्थन है (यद्यपि मैं ऐसा नहीं मानता) तो मैं ऐसे वेदों को भी मानने के लिए तैयार नहीं । मुझे यह लिखते हुये महात्मा गान्धी की यादवा जेल में ६ मार्च १९३३ को कही हुई एक बात याद आ रही है । बातचीत में पूज्य महात्मा गांधी जी ने मुझे कहा कि पूना आदि स्थानों के कई पण्डित मेरे पास आते और कहते हैं कि वेदों में तो घोड़ों, बैलों, बकरियों और गौश्रों तक की बलि का यज्ञों में विधान है । महात्मा जी ने आगे कहा कि मैं इन पण्डितों को उत्तर देता हूँ कि मैं ऐसा नहीं मानता कि वेद जैसे पवित्र शास्त्र में ऐसी बुद्धि और नीति विरुद्ध बात होगी पर जब वे आप्रह करते हैं तो मैं कह देता हूँ कि यदि सचमुच वेदों में ऐसा विधान पाया जाता है तो मैं ऐसे वेदों को भी मानने को तैयार नहीं । जब मैंने निवेदन किया कि पूज्य महात्मा जी ! आप को ऐसी बात कभी मुख से नहीं

निकालनी चाहिये। इस का परिणाम यह होगा कि आप के अनुयायी भी महात्मा बुद्ध के अनुयायियों की तरह (जो वस्तुतः नास्तिक न थे यह आप का कथन यथार्थ है) नास्तिक हो जाएंगे। वास्तव में वेदों में पशुहिंसात्मक यज्ञादि का विधान कहीं नहीं। तो महात्मा जी कहने लगे—मैं भी ऐसा ही समझता हूँ पर मैं क्या करूँ ? मैं इन पण्डितों के साथ शास्त्रार्थ नहीं कर सकता क्योंकि वेदशास्त्रों का मैं इतना विद्वान् नहीं। मैंने निवेदन किया कि आप की ओर से शास्त्रार्थ हम लोग कर लेंगे पर आप को ऐसे वाक्य भूल कर भी मुख से नहीं निकालने चाहिये।

मुझे महात्मा बुद्ध की वेदविषयक मनोवृत्ति भी महात्मा गान्धी के समान प्रतीत होती है। ब्राह्मणधम्मिक सुत्त आदि से स्पष्ट है कि पशुहिंसात्मक यज्ञों को वे वेदविहित न मान कर धूर्त लोगों की मिलावट मानते थे। ऐसे पशुहिंसात्मक, वेदों के नाम से कल्पित वचनों को वे निन्दा करते थे पर शास्त्रार्थ के लिये योग्यता और रुचि न होने के कारण कभी इस प्रकार के शब्द उन के मुख से निकल जाते हैं कि यदि वस्तुतः वेदों में ऐसा विधान हो तो मैं उन्हें भी मानने को उद्यत नहीं तो उन्हें ही वेदनिन्दा अथवा वेदों से इन्कार के रूप में लोगो ने ले लिया यह सम्भव है। वस्तुतः उन की वेदों के विषय में कैंसी आस्था थी यह ऊपर उद्धृत वचनों से स्पष्ट है।

गुरु ग्रन्थ साहेब और वेद

वेद विषयक मध्यकालीन विद्वानों तथा भाष्यकारों के विचारों की चर्चा करते हुए सिक्ख मत के प्रवर्तक गुरु नानक और अन्य गुरुओं के विचारों का भी उल्लेख कर देना उचित प्रतीत होता है।

इन्होंने वेदों के विषय में प्रायः स्थानों पर अपना भक्ति भाव दिखाया है जिस का दिग्दर्शन इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि आजकल के सिक्ख अधिकतर वेदशास्त्र विरोधी हैं और उन में से अनेक तो अपने को आर्य हिन्दुओं से सर्वथा पृथक् समझते हैं।

कुछ स्पष्ट तथा प्रमुख वचनों की ही यहाँ उद्धृत किया जाता है।

५ ओंकार वेद निरमए । राग रामकली महला १ ओंकार शब्द १
अर्थात् ईश्वर ने वेद बनाए।

२ हरि आज्ञा होए वेद पाप पुन्य विचारिआ ।

मारु डखणो महला ५ शब्द १।

अर्थात् ईश्वर की आज्ञा से वेद हुए जिस से मनुष्य पाप पुण्य का विचार कर सके।

- ३ सामवेद, ऋग जजुर अथर्वण । द्रह्म सुख माइया है त्रैगुण । ताकी कीमत कीत कह न सकै को तितु बोलै जिउ दोलाइदा ॥

मारुत्तोलहे महला १ शब्द १७ ।

यहा भी चारो वेदो का नाम लेकर कहा है कि उन की कीमत (महत्व) कोई नहीं बता सकता । वे अमूल्य और अनन्त हैं ।

- ४ ओकर उत्पाती । किया दिवस सभराती वणतृणत्रिभवन पाणी । चार वेद चारे खाणी ॥

राग मारु महला ५ शब्द १७ ।

यहा कहा है कि ओकार (परमेश्वर) ने ही दिन रात, वन, घास तीनों लोक पानी आदि को बनाया और उसी ने चार वेदो को बनाया जो चार खानो के समान (ज्ञान कोष) हैं ।

वसन्त अष्टपदिया महला १ अ ३ मे वेदो के ज्ञान की अनन्तता का इन शब्दो में वर्णन पाया जाता है—

५. वेद वखान कहहि इक कहिये । ओह वे अन्त अन्त किन लहिये ?

वेद के ज्ञान से अज्ञान मिट जाता है और उन के पाठ से बुद्धि शुद्ध होकर पापों का नाश हो जाता है इस बात को निम्न शब्दों में सूचित किया गया है—

६. दीवा तल अन्धेरा जाई । वेद पाठ मति पापा खाई । उगवै सूर न जायै चन्द, जहां गियान (ज्ञान) प्रगास अज्ञान मिटन्त ।

असंख्य ग्रन्थों के होते हुए भी वेद का पाठ सब से मुख्य है इन बात को जपुजी १७ में इन शब्दों में बताया गया है—

- ७ असख ग्रन्थ मुखि वेद पाठ ॥

वेद शास्त्रो में मुख्यतया परब्रह्म का ही प्रतिपादन है इस बात को 'सर्वे वेदा यत्प्रदमामनन्ति' के अनुसार गौड महला ५ शब्द १७ में इस प्रकार बताया गया है—

- ८ स्मृति सासत्र (शास्त्र) वेद पुराण । पार द्रह्म का करहि बखियारण ॥

- ९ सावु सज्जन सदा वेद का व्याख्यान करते हैं किन्तु भाग्यहीन नीच मनुष्य कुछ समझना नहीं । इस बात को टोडी महला ५ शब्द २५ में इस प्रकार बताया गया है—

वेद बखियान करत सावुजन, भागहीन समझत नही ॥

- १० वेदो के पडने से उत्तम विद्या भगवान् की कृपा से बढ़ती है इस बात का सलोक सह-

स्कृति महला ५ । १४ में इन शब्दों में वर्णन किया गया है—

कहत वेदा गुणान्त गुणिया, सुगत बाला वह विधि प्रकारा । दृडन सुविद्या
हरि हरि कृपाला ॥

११ गाथा महला ५ २० में वेद शास्त्र के विचार करने से परमेश्वर का स्मरण होता है और सारा कुल तर जाता है इस बात को निम्न शब्दों द्वारा सूचित किया गया है—

वेद पुराण सास्त्र (शास्त्र) विचार, एक कार नाम उरधार ।

कुलह समूह सगल उधार, बडभगी नानक को तार ॥

१२ वेदों में एक परमेश्वर के स्मरण करने का उद्देश है । इस बात को राग सोरठ महला ६ शब्द ५ में निम्न शब्दों द्वारा प्रकट किया गया है—

कल में एक नाम कृतानिधि जाहि जपे गति पावै ।

और धरम ताके सम नाहन इह विधि वेद बतावै ॥

१३ कबीर जी का निम्न वचन भी जो गुरु ग्रन्थ साहेब के राग प्रभाती कबीर जी शब्द ३ में पाया जाता है । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण होने के कारण विशेष उल्लेखनीय है—

वेद कतेब कहहु मत भूठे भूठा जो न विचारे ॥

अर्थात् वेद शास्त्र को भूठा मत कहो । भूठा वह है जो विचार नहीं करता ।

१४ दशम गुरु ग्रन्थ साहिब में वेद की प्रशंसा में अनेक वचन आये हैं जिन में से विचित्र नाटक अध्याय ४ का गुरु गोविन्दसिंह जी का निम्न वचन उद्धृत किया जाता है—
भुजङ्गप्रयात छन्द—

जिनै वेद पठ्यो सुवेदी कहाए, तिने धरम के करम नीके चलाए ।

पठे कागदं मद्र राजा सुधार, आपो आप में वैरभावं विसारं ॥ १

नृप मुकलिय दूत सो कासी आय सभै वेदिय भेद भाखे सुनाय ।

सभे वेदपाठी चले मद्र देशे, प्रणामं बियो आन कै कै नरेसे ॥ २

धुन वेद की भूप ताते कराई, सभेपास बैठे सभा बीच भाई ।

पढे सामवेद जुजुरवेदकथ्य, ऋग वेद पाठ्य करे भाव हत्यं ॥ ३

रसावल छन्द—

अथरववेद पठ्य । नुनियो पाप नठिय । रहा रीझ राजा । दीआ सरब
साजा ॥ ४

इस वर्णन में बताया गया है कि जिन्होंने वेद पढ़ा वे वेदी कहाए (गुरु नानक जी का जन्म इन्हीं वेदी परिवार में हुआ) उन्होंने उत्तम धर्म के कर्म चलाए । वेद पाठी मद्र देश में गये । राजा ने उन्हें प्रणाम किया । राजा ने उन वेदपाठियों से वेद की ध्वनि करवाई । सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद सब वेदों का पाठ करवाया गया जिस के सुनने से भी पाप भाग गया । राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उस ने उन वेदपाठियों को बहुत सी दक्षिणा दी इत्यादि । इन प्रकार वेदों की पवित्रता और श्रेष्ठता का प्रतिपादन है ।

एक वचन ऐसा भी है जिस में चार ऋषियों के द्वारा चार वेदों को देने का स्पष्ट वर्णन है । यथा—

चार दीवे चहु हथ दीए, एका एकी वारी ।

चरन्त हिंडोल महला १ शब्द १ ।

इन का भाव यह है कि चार दीवे (दीपक) अर्थात् ४ वेद (चह हथ दीए) अग्नि, वायु, आदित्य और अङ्गिरा इन चार के द्वारा दिये एक बार ही (अर्थात् सृष्टि के प्रारम्भ में चार वेद चार ऋषियों के द्वारा दिये गये ।) जहां कहीं गुरुवचनों में वेदों की निन्दा प्रनीत होती है वह वेदों की निन्दा नहीं किन्तु उन लोगों की है जो केवल वेद का पाठ करते पर उन के अनुसार पवित्र आचरण नहीं बनाते ।

इस प्रकार गुरुग्रन्थ साहेब के अनेक वचनों द्वारा भी वेदों का महत्व तथा ईश्वरीयत्व स्पष्टतया सूचित होता है ।

द्वारा शिकोह ने जो कुत्सात मतान्ध और झुठेव का बड़ा भाई था वेदों के महत्व के विषय में बहुत कुछ लिखा । उस ने ईशोपनिषत् तथा अन्य उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया । वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानता था और उस का विश्वास था कि कुरान में भी कई स्थानों पर एक पुराने ईश्वरीय ज्ञान का संकेत है जो वेद के अतिरिक्त कुछ नहीं । उस के विचारों को हम 'वेदों के महत्व और उस के कारण' विषयक द्वितीय अध्याय में लिखेंगे । अन्य अनेक विविध मतवाल्तम्बी विद्वानों के विचारों को भी जो उन्होंने वेदों की उच्च शिक्षाओं से प्रभावित हो कर प्रकट किये उत्ती अध्याय में दिखाएंगे । यहां संक्षेप से कुछ वर्तमान युग के विद्वानों के वेद विषयक विचारों का दिग्दर्शन कराते हैं जिन पर आवश्यक विवेचन इस पुस्तक के अन्य अध्यायों में प्रकरणानुसार किया जाएगा ।

तृतीय खण्ड

वर्तमान युग के विद्वानों के वेद विषयक विचार

वर्तमान युग में वेदों के विषय में कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा । उन में से प्रो० मैक्समूलर, रोजन, लुडविग, ग्रासमैन (वेदों के जर्मन भाषा में अनुवादक) ओल्डेन-बर्ग, डा० बीवर, कोलब्रुक, सर विलियम जोन्स, बर्नेर, रुडाल्फ रीय, विल्सन (ऋग्वेद के साधारण भाष्य के अङ्गरेजी में अनुवादक), ब्लूमफील्ड, ह्विटनी (अथर्ववेद के अङ्गरेजी में अनुवादक) कीय, नॅक्डोन्ल् ह्विन्टनीज़, जॅकोबी, प्रिकिय (चारों वेदों के अङ्गरेजी में अनुवादक) रेडरेन्ड स्टीवन्सन् (सामवेद के अङ्गरेजी में अनुवादक) इत्यादि अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । इन में से रीय जैसे कुछ थोड़े से विद्वानों को छोड़ पर शेष साधारण, महीधर आदि पौराणिक भाष्यकारों के अनुयायी हैं । विल्सन ने तो ऋग्वेद के साधारण भाष्य का अङ्गरेजी में अनुवाद किया ही, ग्रन्थों ने भी प्रायः उस का तथा मध्यकालीन पौराणिक वा वाममार्गी महीधरादि का अनुसरण किया । अतः उन के ग्रन्थों में वे भूलें और भी अधिकता से पाई जाती हैं जिन का हम पहले निर्देश कर चुके हैं । प्रिकिय ने अपने यजुर्वेद के अनुवाद की भूमिका में स्पष्ट लिखा—

‘All that I have attempted to do is to give a faithful translation to the best of my ability, of the texts and sacre-ficial formulas of the Vedas, with just sufficient commen-tary, chiefly from Mahidhar, to make them intelligible’

अर्थात् मैंने जो कुछ प्रयत्न किया है वह इतना ही है कि अपनी योग्यता के अनुसार उन मन्त्रों और याज्ञिक प्रक्रियाओं का ठीक-ठीक अनुवाद मुख्यतया महीधर के भाष्य के आधार पर दिश है ताकि पाठक उन्हें समझ सकें । महीधर वाममार्गी था और उसने यजुर्वेद के मन्त्रों का अत्यन्त अस्वीन और वाह्यात भाष्य किया है जिसकी निस्सारता और अशुद्धता को हम प्रकरणानुसार आगे दिखाएंगे । साथ ही वर्तमान युग के धुरन्धर वैदिक विद्वान् स्वनामघन्य महर्षि दयानन्द ने उन मन्त्रों की जो व्याख्या ब्राह्मणग्रन्थादि के आधार पर की हैं उस को उद्धृत करते हुए यह भी दिखाएंगे कि अब स्वयं पौराणिक विद्वान् भी कैसे महीधरादि के ग्रन्थों का परित्याग कर के उनकी उत्तम यौगिक शैली से राज प्रजाधर्मादि परक वा आध्यात्मिक व्याख्या कर रहे हैं । इन पाश्चात्य विद्वानों के विषय में निस्सकोच कहा जा सकता है कि उनकी बहुसंख्या का वेदों के अनुवाद करने अथवा वेद विषयक ग्रन्थ लिखने में भाव निष्पन्न और शुद्ध न था प्रत्युत प्राचीन आर्य धर्म की हीनता दिखा कर ईसाइयत की श्रेष्ठता

अथवा विकासवाद की सच्चाई का प्रतिपादन करना था। मोनियर विलियम्स, मॅकडोनेल और कीय का नाम इन पाश्चात्य विद्वानों के प्रमुख सज्जनों के रूप में लिया जा सकता है। उन्होंने श्रीक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में जिस बौडनट्रस्ट की ओर से अनेक वर्षों तक कार्य किया उस के उद्देश्य के विषय में मोनियर विलियम्स ने अपनी सुप्रसिद्ध Sanskrit English Dictionary की भूमिका में जो शब्द लिखे वे विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। उन्होंने लिखा—

That the special object of his (Boden's) munificent bequest was to promote the translation of the Scriptures into Sanskrit, so as to enable his countrymen to proceed in the 'conversion of the natives of India to the Christian religion.'

अर्थात् बौडन महोदय के उदार दान का मुख्य उद्देश्य ईसाइयों के धर्मग्रन्थों का संस्कृत में अनुवाद कराना था ताकि उस के देशवासी, भारतीयों को ईसाई मत की दीक्षा देने के कार्य में अग्रसर हो सकें।

प्राच्यविद्या विशारदों में अग्रणी माने जाने वाले प्रो० मैक्समूलर का उद्देश्य भी वेदों के अनुवाद करने आदि में शुद्ध न था और उस का लक्ष्य भारतीयों को ईसाई बनने में प्रवृत्त वा प्रोत्साहित करना था यह निम्नलिखित पत्रव्यवहार से स्पष्ट ज्ञात होता है।

प्रो० मैक्समूलर ने उन दिनों भारत मंत्री ड्यूक् आफ़ आर्गायल को १६ दिसम्बर १८६८ के एक पत्र में लिखा—

The ancient religion of India is doomed and if Christianity does not step in, whose fault will it be ?

अर्थात् भारत के प्राचीन धर्म का नाश तो अब निश्चित है और यदि ईसाइयत आ कर उस का स्थान न ग्रहण करे तो यह किस का दोष होगा ?

सन् १८६८ में अपनी पत्नी के नाम एक पत्र लिखते हुए प्रो० मैक्समूलर ने लिखा—

'I hope I shall finish that work and I feel convinced though I shall not live to see it, yet this edition of mine (of the Rig Veda) and the translation of the Vedas will hereafter tell to a great extent on the fate of India and on the growth of millions of souls in that country. It is the root of their religion and to show them what the root is, is I feel sure, 'the only way of uprooting' all that has been

sprung from it during the last three thousand years.'

अर्थात् मुझे आशा है कि मैं उस काम को (वेदों का सम्पादनादि) पूरा कर दूंगा और मुझे निश्चय है कि यद्यपि मैं उसे देखने के लिए जीवित न रहूंगा तो भी मेरा ऋग्वेद का यह सस्करण और वेदों का अनुवाद भारत के भाग्य और लाखों भारतीयों के आत्माओं के विकास पर प्रभाव डालने वाला होगा। यह (वेद) उन के धर्म का मूल है और मूल को दिखा देना, उस से पिछले तीन हजार वर्षों में जो कुछ निकला है उस को मूल सहित उखाड़ देने का सब से उत्तम प्रकार है।

श्री पुसे का प्रो० मैक्समिलर को पत्र

प्रो० मैक्समूलर के एक घनिष्ठ मित्र ई० बी० पुसे ने उन्हें जो पत्र लिखा वह भी इस प्रसङ्ग में उल्लेखनीय है। उसने लिखा—

'Your work will form a new era in the 'efforts for the conversion of India' and Oxford will have reason to be thankful that by giving you a home, it will have facilitated a work of such primary and lasting importance on the conversion of India, and which by enabling us to compare that early 'false religion' with the true, illustrates the more than blessedness of what we enjoy.'

अर्थात् आपका कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने के यत्न में नवयुग लाने वाला होगा और ओक्सफोर्ड को अपने को धन्य समझने का अवसर होगा कि उस ने आपको आश्रय देकर भारत को ईसाई बनाने के प्रथम और अत्यावश्यक कार्य को सुगम बना दिया। साथ ही यह आपका कार्य हमें समर्थ बनाएगा कि हम पुराने झूठे धर्म की सच्चे (ईसाई) धर्म के साथ तुलना का आनन्द उठाए इत्यादि।

भारतीयों को ईसाई बनाने की धुन प्रो० मैक्समूलर के सिर पर कैसी सवार थी यह श्री एन के मजूमदार नामक ब्रह्मसमाजी सज्जन को सन् १८९९ में लिखे एक पत्र से भलीभाँति ज्ञात होता है जिस में प्रो० मैक्समूलर ने लिखा था—

Tell me some of your chief difficulties that prevent you and your countymen from openly following Christ and when I write to you, I shall do my best to explain how I and many who agree with me have met them and solved them From my point of view India, at least the best part of

it is already converted to Christianity. You want no persuasion to become a follower of Christ. Step boldly forward; it will not break under you and you will find many friends there to welcome you on the other shore and among them none more delighted than your old friend and fellow-labourer, F. Maxmuller.

(Life and Letters of F. M. Muller Published by
Mrs. Georgina Maxmuller London 1902)

अर्थात् आपको और आप के देशवासियों को खुले तौर पर ईसामसीह की शरण में आने में जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें मुझे बताइये और मैं अपना उत्तर उन के विषय में लिख दूँगा। मेरे दृष्टिकोण से तो भारत, कम से कम इस का सर्वोत्तम भाग ईसाई मत में परिवर्तित हो चुका है। आपको ईसाई बनने की प्रेरणा की भी आवश्यकता नहीं। वम अथ साहस पूर्वक निर्भयता के साथ आगे बढ़िये। यह आप के नीचे टूट न जाएगा और आप देखेंगे कि आपका स्वागत करने के लिए अन्यो के साथ आपका पुराना साथी और मित्र मैक्समूलर भी उपस्थित होगा। इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि प्रो० मैक्समूलर का वेदों के अनुवादों का कार्य वैदिकधर्म को नीचा दिखा कर ईसाई मत की श्रेष्ठता दिखाने के लिये था न कि शुद्ध भावना तथा सत्यग्रहण से प्रेरित।

The Rig Veda and Vedic Religion के लेखक मि० क्लैटन ने प्रो० मैक्समूलर के विषय में अपनी पुस्तक के पृ० १५६ में लिखा है कि—

Prof. Maxmuller did not hesitate to say, it must not be forgotten that though the Historical interest of the Veda can hardly be exaggerated, large numbers of the Vedic hymns are 'Childish in the extreme' tedious and common place. Many of them convey no clear meaning, or are full of vain repetitions. It is not the rule but the exception to find in this great collection of literature any cry of the soul, any glimpse of a spiritual instinct, any grasp of a high revelation.

(The Rigveda and Vedic Religion by Clayton P. 156)

This of course may be interpreted to mean that by the word गौ or cow is implied not her flesh but her milk and milkproducts like butter and ghee etc.'

अर्थात् निश्चय से इस का यह अर्थ सम्भव है कि यहा जब गो प्रधान अन्न के लिये प्रार्थना की गई है तो उस का तात्पर्य गौओं के मास से नहीं किन्तु उन के दूध, घी, दही, मक्खन आदि पदार्थों से है जिस के लिये निरुक्त में स्पष्ट लिखा ही है—

तद्धितवन्निगमा भवन्ति — गोभि श्रीणीत मत्सरम् — गोभि. सन्नद्धाअसि-
वीडयस्व ।

इस पर अपनी दास मनोवृत्ति का परिचय देते हुए डा० दास जी लिखते हैं—

'This may be a possible explanation, but as Professor Wilson says There does not seem to be any thing in the Veda that militates against the literal interpretation.'

अर्थात् यह व्याख्या सम्भव है किन्तु जैसे कि प्रो० विल्सन ने कहा है वेदों में कोई ऐसी चीज नहीं जो उभर्युक्त शाब्दिक व्याख्या (कि यहा गोमास आदि की प्रार्थना का तात्पर्य है) का विरोध कर सके ।

प्रो० विल्सन के नाम की दुहाई लेकर डा० दास एक सर्वथा उचित व्याख्या की जो वेद की सम्पूर्ण भावना के (जहां गो के लिये अघ्न्या अर्थात् न मारने योग्य का संकडों बार उल्लेख है) अनुकूल और निरुक्त सम्मत है उपेक्षा कर देते हैं और वैदिक आयों पर गोमासभक्षणादि का अनुचित आक्षेप करते हैं ।

इस पुस्तक में हम जिस Vedic Age नामक ग्रन्थ के अनेक भ्रान्तिपूर्ण अंशों पर विशेष समालोचनात्मक दृष्टि डालना चाहते हैं उस में भी जगह-जगह पर पाश्चात्य विद्वानों का अविवेकपूर्ण अनुसरण करते हुए उन के दृष्टिकोण को अपनाया गया है ।

ऋग्वेद के निर्माण का काल इस के लेखकों ने (General Editor R C Majumdar M A. Ph D Hon. Head of the Department of History Bharatiya Vidya Bhavan Bombay) Asstt Editor— A D Pusalker M A LL B, Ph D Head of the Department of Sanskrit ई० पू० १००० के लगभग माना है जैसे कि डा० वी० के० घोष

॥ 'The Vedic Age' published by the Bharatiya Itihas Samiti
Bombay, London George Allen and Unwin Ltd

D. Phil (Munich) D. Litt (Paris) ने Vedic Literature—General View शीर्षक से अध्याय १० में लिखा है—

‘On linguistic grounds the language of the Rig Veda—the oldest Veda, may be said to be about 1000 B C.’
P. 225.

अर्थात् भाषा सम्बन्धी आधार पर सब से पुराने वेद—ऋग्वेद को लगभग १००० ई० पू० का माना जा सकता है।

वैदिक धर्म को बहु देवतापूजावादी और अन्त में कहीं कहीं अद्वैतवादी बताने का लेखको ने यत्न किया है। इन के अनुसार वेदों में प्राकृतिक देवों की पूजा और उन की खुशामद का यत्न किया गया है। पाश्चात्यों का ही अनुसरण करते हुए वे लिखते हैं—

‘It has been generally held that the Reg Vedic Religion is essentially a polytheistic one, taking on a pantheistic colouring only in a few of its latest hymns.’

Vedic Age P. 378

अथर्ववेद पर जो असङ्गत बातें इस ग्रन्थ के लेखकों ने लिखी हैं उन में पाश्चात्यो के अविशेष पूर्ण अनुसरण की प्रवृत्ति स्पष्टतया पाई जाती है। प्रो० ब्लूमफील्ड की ‘अथर्व वेद विषयक’ पुस्तक की प्रशंसा के पुल बाधते हुए वे कहते हैं—

‘Bloomfield’s excellent mono-graph on the Atharva Veda like which unfortunately there is as yet nothing on the other Samhitas—offers practically every thing that a student of the Vedic literature might wish to know about the Atharva Veda. The section on the Atharva Veda in this chapter is mainly based on ‘Bloomfield’s monograph’

Vedic Age P. 239

अर्थात् ब्लूमफील्ड की ‘अथर्व वेद विषयक’ आदर्श पुस्तक में—जिस के समान ग्रन्थ संहिताओं पर दुर्भाग्य से कोई पुस्तक अब तक नहीं है—क्रियात्मक रूप से वह सब कुछ पाया जाता है जिसे कोई भी विद्यार्थी जानना चाहता है। इस पुस्तक का यह भाग मूलतया ब्लूमफील्ड की उस पुस्तक के आधार पर ही लिखा गया है।

हम आगे दिखाएंगे कि ब्लूमफील्ड की उन पुस्तक में अथर्ववेद विषयक कितने अशुद्ध विचार हैं जिन का इन लेखकों ने अविशेष पूर्ण अनुसरण करते हुए उसे आदर्श समझ लिया। वस्तुतः इस से हमारे अङ्गरेजी शिक्षित भारतीय विद्वानों की दाम मनोवृत्ति का ही परिचय

मिलता है जो भारत में अङ्गरेजी शासकों द्वारा प्रवर्तित अङ्गरेजी शिक्षा पद्धति का स्वाभाविक परिणाम थी ।

वैदिक काल में गोमांस भक्षण का प्रतिपादन करते हुए इस ग्रन्थ के लेखको ने लिखा है—

'The guests are entertained with the flesh of cows killed on the occasion of marriage' Vedic Age P. 389.

अर्थात् विवाह सस्कार के अवसर पर गौप्रा को मार कर उन के मांस से अतिथियों को तृप्त किया जाता था । ऐसे ही शराब के विषय में इस ग्रन्थ के लेखकों ने लिखा है कि—

'In the Rig Vedic period, Sura was the popular drink, extremely intoxicating as compared to the Soma which though mildly inebrating was an invigorating beverage.'

Vedic Age P 393

अर्थात् वैदिक काल में सुरा वा शराब लोकप्रिय पेय था जो सोम की अपेक्षा बहुत अधिक नशीला था इत्यादि । हम इन विचारों को सर्वथा अशुद्ध समझते हैं और इन की आगे सप्रमाण आलोचना करेंगे । यहाँ तो अभी इतना ही दिखाना इष्ट था कि आधुनिक विद्वानों में से प्रायः अङ्गरेजी सुशिक्षित लोगो ने पाश्चात्यो का अविवेकपूर्ण अनुसरण किया और इस प्रकार वेदों के वास्तविक तत्त्व को समझने में वे सर्वथा असमर्थ रहे । जिन पाश्चात्य विद्वानों का उन्होंने इस प्रकार अनेक अशों में अविवेकपूर्ण अनुसरण किया उन का अपना वेद विषयक ज्ञान ही क्यों, संस्कृत का ज्ञान भी अत्यन्त सीमित था । संस्कृत में कुछ वाक्य तक बोलने की उन की योग्यता न थी और उस के साथ ईसाई मत की श्रेष्ठता और वैदिक धर्म की हीनता दिखाने की पक्षपातपूर्ण मनोवृत्ति से प्रेरित हो कर वे कार्य कर रहे थे (जैसे कि पहले दिखाया जा चुका है) ऐसी अवस्था में उन के अनुसरण का किस प्रकार अच्छा परिणाम निकल सकता था ? इन घुरन्धर पाश्चात्य विद्वानों की (जिन्होंने कई-कई ग्रन्थ वैदिक साहित्य पर लिखने का साहस किया) संस्कृत विषयक योग्यता का पाठक निम्न-लिखित उदाहरण से पता लगा सकते हैं जिसका महात्मा नारायण स्वामी जी ने 'वैदिक रहस्य'^४ में विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर उल्लेख किया है ।

'कई वर्ष हुए जब एक देशी संस्कृत और अङ्गरेजी के विद्वान् गवर्नमेंट से छात्रवृत्ति पा कर संस्कृत के विशेष अध्ययन के लिये इङ्ग्लैण्ड गये । संस्कृत के अध्यापक उस समय

४ वैदिक रहस्य—श्री महात्मा नारायण स्वामी जी कृत । प्रकाशक—श्री प्रेमशङ्कर प्रेम पुस्तकालय वरेली ।

प्रो० मॅकडोनेल् महोदय थे । उन की जब प्रो० मॅकडोनेल् से मेट हुई तो उन्होंने संस्कृत में वातचीत शुरू की किन्तु मॅकडोनेल् उन से संस्कृत में वातचीत नहीं कर सके । उस समय प्रो० मॅकडोनेल् ने उन अपने आने वाले दिग्गज से कहा कि 'यह मैं स्वीकार करता हूँ कि संस्कृत की आपकी जितनी योग्यता है उतनी मेरी नहीं । किन्तु आप यहाँ संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिये नहीं भेजे गये हैं । यहाँ तो आप केवल इस लिये आये हैं कि पश्चिमी विद्वानों की अन्वेषण प्रणाली को आप सीख लें ।

वेद रहस्य—म० नारायण स्वामी जी कृत । पृ० ५४ ।

इस को कहीं पक्षपात पूर्ण अत्यक्ति न समझा जाए इस लिये हम इस विषय में अपना अनुभव भी पाश्चात्य विद्वानों की संस्कृत योग्यता के सम्बन्ध में दे देना उचित समझते हैं । हमें गत ११ वर्ष देहली और उस से पूर्व दक्षिण भारत में रहते हुए अनेक ऐसे पाश्चात्य विद्वानों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है जो संस्कृत और वैदिक साहित्य के धुरन्धर माने जाते हैं । (उदाहरणार्थ—श्रीवत्सफोर्ड में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो० थोमस, पेरिस विश्वविद्यालय में भारतीय विद्या वा Indology के अध्यक्ष प्रो० रेनू, इटली के प्रो० तुच्ची, इत्यादि) किन्तु इटली के प्रो० तुच्ची को छोड़ कर जो संस्कृत में अपने भाव को कुछ अंश तक, व्यक्त कर विषयक अशुद्धि करत हुए, प्रकट कर सकते थे हम ने किसी के अन्दर संस्कृत भाषण की योग्यता नहीं देखी । ट्विन्डम में सन् १९७ में All-India Oriental Conference के (प्राच्य विद्या सम्मेलन) अध्यक्ष प्रो० F. W. थोमस के पास जाकर मैंने संस्कृत में पूछा—

संस्कृत भाषाया भ.षणस्याभ्यासो वर्तते कि श्रीमताम् ।

अर्थात् क्या आपको संस्कृत में बोलने का अभ्यास है तो उन्होंने अङ्गरेजी में उत्तर देते हुए कहा—

How I wish I could speak in Sanskrit fluently like you, but unfortunately I have no practice.

अर्थात् मेरी कितनी इच्छा होती है कि मैं आपकी तरह संस्कृत में धारा-प्रवाह रूप से बोल सकता किन्तु दुर्भाग्यवश मुझे इस का अभ्यास नहीं । ऐसा ही उत्तर प्रो० रेनू ने देहली में दिया और उन के भाषण के पश्चात् (जो देहली युनिवर्सिटी में संस्कृत साहित्य पर दिया गया था) जब मैंने पूछा कि क्या स्वामी दयानन्द जी के वेद भाष्यादि को पाश्चात्य संस्कृतज्ञ विद्वान् पढ़ते हैं यदि हाँ तो उनको क्या सम्मति है ? तो इस का उत्तर देने हुए प्रो० रेनू ने कहा कि वहाँ संस्कृतज्ञ विद्वान् भी मूल संस्कृत ग्रन्थों की समझने की प्रायः योग्यता नहीं रखते । यदि अङ्गरेजी में उनका अनुवाद हो तभी वे उसे पढ़ और नमन

सकते हैं इस कारण उन ग्रन्थों का वहां कुछ प्रचार नहीं हुआ। इस बात को कहते हुए हम पाश्चात्य विद्वान् एक प्रकार की आलोचनात्मक दृष्टि से जो संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते हैं और अनेक प्रकार की उपयुक्त सूचियां बनाने में जो परिश्रम करते हैं उस से इन्कार नहीं कर रहे किन्तु उन की वेद और संस्कृत विषयक योग्यता पर निर्भर रहने में हमारे भारतीय विद्वानों ने भयङ्कर भूल की हम इतना ही लिखना चाहते हैं। हम ही नहीं, अनेक सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वानों ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। उदाहरणार्थ ट्रान्सवाल (पिटोरिया) के एक प्रसिद्ध विद्वान् टामिस फिट्ज ने अपने एक व्याख्यान में कहा था—

कुछ पश्चिमी विद्वानों ने वेदों के सम्बन्ध में कहा है। मुझे इन विद्वानों के कथन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है क्योंकि इन पण्डितों का संस्कृत और वेद का ज्ञान नहीं के बराबर है। इस बात पर हम केवल दयानन्द के भाष्य को प्रामाणिक समझते हैं।

देखो, 'पाखण्डखण्डिनी पताका' काशी नामक मासिक पत्रिका १५ जून सन् १९३६ का अङ्क पृ० ५।

महर्षि दयानन्द का वेदों के महत्त्व विषयक सिहनाद

वर्तमान काल के (जिस में १६ वीं और २० वीं शताब्दी के महानुभावों का हम समावेश करते हैं) विद्वानों में जिन्होंने वेदों के यथार्थ स्वरूप की जनता के सन्मुख रखने का अत्यन्त अभिनन्दनीय कार्य किया स्वतामघन्य महर्षि दयानन्द का स्थान सब से ऊँचा है। उनके समय में भारत के संस्कृतज्ञ शिक्षित वर्ग में भी वेदों की नितान्त उपेक्षा की जा रही थी और उन के अर्थ जानने की ओर बड़े बड़े पण्डितों का भी ध्यान न था जैसे कि काशी शास्त्रार्थ से स्पष्ट ज्ञात होता है। स्वामी विशुद्धानन्द और बाल शास्त्री जैसे काशी के महापण्डितों को भी वेदों का कुछ ज्ञान न था यद्यपि दर्शन शास्त्रों तथा स्मृत्यादि ग्रन्थों के अनुशीलन में ये लोग अपना अधिक समय लगाते थे। श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने आत्म चरित (Auto-biography) में बंगाल का जो चित्र इस विषय में खींचा है वही भारत के प्राय सभी स्थानों का था। वे लिखते हैं—

'The Vedas had become virtually extinct in Bengal. Nyaya and Smriti Shastras were studied in every tal (Sanskrit School) and many Pandits versed in these Shastras came forth thence, but the Vedas were totally ignored. The business of the Brahmans, that of learning and teaching the Vedas, had altogether disappeared from the country; there

remained Brahmins only in name, bereft of all Vedic knowledge, bearing the sacred thread alone, with the exception of one or two learned Brahmin Pandits, they did not even know the meaning of their daily prayers.'

Auto-biography of Maharshi Devendra Nath Tagore P. 41.

अर्थात् वेद बगल से लगभग सर्वथा लुप्त हो चुके थे। न्याय और स्मृतिशास्त्र सब पाठशालाओं में पढ़ाये जाते थे और इन शास्त्रों में निपुण पण्डित बगल में अनेक थे किन्तु वेदों की सर्वथा उपेक्षा की जाती थी। देश से ब्राह्मणों का वेदों के पढ़ने पढ़ाने का कार्य सर्वथा नष्ट हो चुका था। केवल नाम मात्र के ब्राह्मण रह गये थे जो वैदिक ज्ञान से सर्वथा शून्य थे। वे केवल यज्ञोपवीत धारी थे। एक दो विद्वान् ब्राह्मणों को छोड़कर उन को दैनिक सन्ध्या वन्दन के मन्त्रों का भी अर्थ नहीं आता था। इत्यादि

जो थोड़ा बहुत वेदाध्ययन करते थे वे केवल वेद पाठ सीखने में ही सारा समय लगा देने थे। अर्थ सायणाचार्य महीधरादि पौराणिक व तान्त्रिक भाष्यकारों के अनुसार कहीं-कहीं पढ़ाये जाते थे जिन को पढ़ कर लोगों की रही सही भ्रष्टा भी लुप्त हो जाती थी। श्री देवेन्द्रनाथ ने वेदों का तत्व जानने की इच्छा से आनन्दचन्द्र, तारकनाथ, वनेश्वर और रामनाथ नामक ४ विद्यार्थियों को वेदाध्ययन के लिये बनारस भेजा। वहां से जब वे सायणादिभाष्य पढ़ के लौटे तो उन्होंने कहा कि वेद तो ऋषट्पाग असङ्गत अश्लील बातों से भरे हुए हैं, उन में यज्ञों में पशुहिंसा का विधान है इत्यादि जिन के अनुसार श्री देवेन्द्रनाथ को यह निश्चय करने की विवश होना पड़ा कि हम वेदों को निर्भ्रून्त ईश्वरीय ज्ञान नहीं मान सकते। चार विद्यार्थियों की सम्मति पर जिन्होंने सायणादि कृत अशुद्ध भाष्य पढ़कर वेदों के विषय में अयथार्थ भावना बना ली थी ग्रह समाज का वेदों के ईश्वरीय ज्ञान विषयक परम्परागत आर्य सिद्धान्त को ठुकरा देना हमारे विचार में सर्वथा अनुचित था किन्तु श्री केशवचन्द्र जैसे प्रभावशाली और ईसाई विद्यालयों में बाल्यकाल से शिक्षित युवक के अनुरोध पर स्वयं वेदों का विद्वान् न होने के कारण श्री देवेन्द्रनाथ को इस प्रकार की घोषणा करने को बाधित होना पड़ा। ग्रह समाज के प्रवर्तक श्री राजा राममोहन राय ने यद्यपि वेदों की प्रामाणिकता से स्पष्टतया कभी इन्कार नहीं किया तथापि उन का वेदों से तात्पर्य अधिकतर उपनिषदों से ही प्रतीत होता है जैसे कि प्रो० मैक्समूलर द्वारा Biographical essays में उल्लिखित निम्न घटना स्पष्टतया सूचित करती है। वेदों अर्थात् संहिताओं के विषय में उनका विचार भी विशेष अच्छा न था। प्रो० मैक्समूलर ने लिखा है—

'The Raja Ram Mohun Roy was in London and saw

Friedrich Rosen at the British Museum busily engaged in copying manuscripts of the Rig Veda. The Raja was surprised and told Rosen that he ought not to waste his time on the hymns, but that he should study the Upanishads'

Max Muller's Biographical Essays P. 39. Quoted by A. C.

Clayton in 'The Rig Veda and Vedic Religion' P. 21.

अर्थात् जब राजा राममोहनराय लण्डन में थे तो उन्होंने फूडरिक रोजन को ब्रिटिश म्यूजियम में ऋग्वेद की हस्तलिखित पुस्तक की प्रति करने में व्यस्त पाया तब उनको आश्चर्य हुआ और उन्होंने रोजन को कहा कि वेद अथवा मन्त्र संहिताओं पर तुम्हें व्यर्थ समय नष्ट नहीं करना चाहिये किन्तु उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिये।

A C Clayton ने 'The Rig-Veda and Vedic Religion' (Published by the Christian Literature Society for India London and Madras 1913) नामक पुस्तक में इस घटना को प्रो० मैक्समूलर की पुस्तक से उद्धृत करते हुए लिखा है कि—

'Max Muller relates an incident which shows the opinion of the intrinsic value of the hymns of the Vedas held by a highly educated Hindu thinker, and probably by not a few others, at that time'

अर्थात् प्रो० मैक्समूलर एक घटना का उल्लेख करता है जिस से उस समय के एक अत्यन्त सुशिक्षित हिन्दू विचारक की दृष्टि में और सम्भवतः अन्य भी बहुत से सुशिक्षित हिन्दुओं के विचार में वेद मन्त्रों के महत्व विषयक विचार का पता लगता है।

पाश्चात्य विद्वान् वेदों का थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण अध्ययन कर के जो उपद्रव अपने प्रणयों द्वारा उन दिनों मचा रहे थे उन का ऊपर निर्देश किया जा चुका है। ऐसी अवस्था में महर्षि दयानन्द का—

'वेद सत्र सत्य विद्याओं के पुस्तक हैं। उन का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना नव आर्यों का परम धर्म है।' ऐसा नियम बनाना और 'वेदों की ओर चलो' इस प्रकार का प्रयत्न नारा लगाना कितना साहसपूर्ण कार्य था किन्तु महर्षि दयानन्द ने जिस निर्भयता से इस कार्य को किया उस का उल्लेख न करना कृतघ्नता सूचक होगा। सुशिक्षित भारतीयों की जो दास मनोवृत्ति पाश्चात्यों की ही वेदादि विषयों में परम आप्त मानने की हो रही थी उस का निराकरण महर्षि दयानन्द ने स्पष्ट शब्दों में किया। उन्होंने सत्यार्थप्रकाश के एकादश समुत्पास में इन पाश्चात्य विद्वानों की संस्कृत योग्यता के विषय में लिखा—

अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्यावर्त देश में है उतना किमी अन्य देश में नहीं। जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृत का बहुत प्रचार है और जितनी संस्कृत मैक्समूलर साहब पढ़े हैं उतना कोई नहीं पढ़ा, यह बात कहने मात्र है। क्योंकि

निरस्तपादपे देशे, एरण्डोऽपि द्रुमायते ।

अर्थात् जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरण्ड को ही बड़ा वृक्ष मान लेते हैं, वैसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन लोगों और मैक्समूलर साहब ने थोड़ा सा पढ़ा, वही उस देश के लिए अधिक है, परन्तु आर्यावर्त की ओर देखें तो उन की बहुत न्यून गणना है, क्योंकि मैंने जर्मनी देश निगाली एक प्रिन्सिपल से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्ठी का ग्रंथ करने वाले भी बहुत कम हैं और मैक्समूलर साहब के संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद व्याख्या देख कर मुझ को विदित होता है कि मैक्समूलर साहब ने इधर-उधर आर्यावर्तीय लोगों की की हुई टीका देख कर कुछ-कुछ यया तथा लिखा है । इन से जान लीजिये कि जर्मनी देश और मैक्समूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पाण्डित्य है ।

सत्यार्थप्रकाश ११ समु पृ ३४० । आर्य साहित्य मण्डल अजमेर चतुर्थावृत्ति ।

इसी प्रकार 'भ्रान्ति निवारण' में प्रिन्सिपल महेशचन्द्र न्यायरत्न के वेदों में एकेश्वरवाद का प्रिफिय हाग इत्यादि के आधार पर खण्डन करने पर महर्षि दयानन्द ने लिखा—

'डाक्टर एम हाग साहब वा सी एच् टानी साहब वा थार् प्रिफिय साहब आदि कुछ ईश्वर नहीं कि जो कुछ वे लिख चुके वह बिना परीक्षा वा विचार के मान लेने योग्य ठहरे । क्या डा० एम् हाग साहब हमारे आर्य ऋषि मुनियों ने बड़ कर हैं कि जिन को हम सर्वोपरि मान कर निश्चय कर लें और प्राचीन सत्य ग्रंथों को छोड़ दें, जैसा कि पण्डित जी (अर्थात् पं० महेशचन्द्र जी न्यायरत्न) ने किया है । जो उन्होंने ऐसा किया तो किया करो मेरी दृष्टि में तो वे जो कुछ हैं सो ही हैं ।'

'भ्रान्ति निवारण' महर्षि दयानन्द कृत पृ० १०

पाश्चात्य लेखकों ने एक भ्रम फैला रखा है कि आर्य लोग भारत में बाहर से (मध्य एशिया आदि) आये । पहले यहा द्राविड लोग रहते थे अथवा अन्य असुर दस्यु आदि । आर्यों ने उन पर बड़े अत्याचार किए । वेदों में भी आर्यों के इन दस्युओं वा द्राविडों के प्रति किये गये युद्धों का बहुत सा वर्णन पाया जाता है इत्यादि । महर्षि दयानन्द के समय भी ऐसा ही विचार फैला हुआ था और अब भी प्रायः सभी इतिहास लेखक इस को एक सत्य मान कर चलते हैं । हम ने अब तक जितने भी इतिहास के ग्रंथ वा वेदादि विषयक पाश्चात्यों और उन के अनुयायी भारतीय विद्वानों के लिखे ग्रंथ देखे हैं (जिन में Rig-

Veda Un-veiled by Shri Dwij Das M. A. LL. B Rig Vedic India and Rig Vedic Culture by Shri Abinash Chandra Das M. A. PH. D, 'Vedic Age' इत्यादि सम्मिलित हैं) इन सब में इस बात को दुहराया गया है किन्तु महर्षि दयानन्द ने विदेशियों की इस कल्पना को निराधार बताते हुए सत्यार्यप्रकाश अष्टम समुल्लास में लिखा—

प्रश्न—प्रथम इस देश का नाम क्या था और इस में कौन बसते थे ?

उत्तर—इस से पूर्व इस देश का नाम कोई भी न था और न कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे क्योंकि आर्य लोग सृष्टि आदि में कुछ काल के पश्चात् तिब्बत से सीधे इसी देश में आये थे ।

प्रश्न—कोई कहते हैं कि ये लोग ईरान से आये इसी से इन लोगो का नाम आर्य हुआ है । इन के पूर्व यहा जंगली लोग बसते थे कि जिन को असुर और राक्षस कहते थे । आर्य लोग अपने को देवता बतलाते थे और जब उनका संग्राम हुआ उस का नाम देवासुर संग्राम क्याओ में ठहराया ।

उत्तर—यह बात सर्वथा झूठ है क्यों कि—

विजानीह्यार्यान् ये च दस्यवो बहिष्मते रन्ध्रा शंसदङ्गान् ।

उत शूद्र उतार्ये ॥

ऋ १ ५१ ८

अथर्व १६ ६२ ।

यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान् आप्त पुरुषों का और इन से विपरीत जनो का नाम दस्यु अर्थात् डाकू दुष्ट अधार्मिक और अविद्वान् है । तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजो का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात् अनाडी है । जब वेद ऐसे कहता है तो दूसरे विदेशियो के कपोलकल्पित को बुद्धिमान् लोग कभी नहीं मान सकते । किसी संस्कृत ग्रंथ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आये और यहा के जङ्गलियों को लडकर, जय पा के, निकाल इस देश के राजा हुए पुन विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है ?

सत्यार्यप्रकाश अष्टम समुल्लास आर्य साहित्य मण्डल प्रकाशन चतुर्थवृत्ति पृ० २७३ ।

इस प्रकार विदेशियों की दास मनोवृत्ति को भारतीयों से दूर कर के महर्षि ने बताया कि 'जैसा ईश्वर पवित्र, सब विद्यावित्, शुद्ध गुणकर्म स्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुणवाला है वैसे जिम पुस्तक में ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल कथन हो । वह ईश्वर कृत, अन्य नहीं । जिस में सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण, आप्तों के और पवित्रात्मा के व्यवहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरोक्त । जैसा ईश्वर का निर्भ्रम

ज्ञान वंसा जिस पुस्तक में भ्रान्ति रहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त, जैसा परमेश्वर है और जैसा सृष्टिक्रम रक्खा है वंसा ही ईश्वर, सृष्टिकार्य, कारण और जीव का प्रतिपादन जिस में हो वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता है और जो प्रत्यक्षादि विषयों से अविरोध, शुद्धात्मा के स्वभाव से विरोध न हो इस प्रकार के वेद हैं। अन्य वाइचल, कुरान आदि पुस्तकें नहीं। इस की स्पष्ट व्याख्या वाइचल और कुरान के प्रकरण में तेरहवें और चौदहवें समुल्लाप में की जायगी।'

सत्यार्थ प्रकाश नूतनसमुल्लास पृ० २४३।

अन्य भी अनेक प्रवत युक्तियों से महर्षि दयानन्द ने वेदों को परमेश्वरोक्त सिद्ध करते हुए लिखा कि—

'वेद परमेश्वरोक्त हैं। इन्हीं के अनुसार सब लोगों की चेतना चाहिए।' जैसे माता पिता अपने सन्तानों पर कृपा दृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है जिस से मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रमजाल में छूटकर विद्या-विज्ञान रूप सूर्य को प्राप्त होकर अत्यानन्द में रहें और विद्या तथा सुखों की वृद्धि करते जाएँ।'

क्योंकि वेद नित्य और अवीर्य हैं (जिसके लिये युक्ति प्रमाण आदि भाग्ये दिये जायेंगे और इसके समर्थक अन्य नानामतावलम्बी निष्पक्ष विद्वानों के उद्धरण भी दिये जाएंगे) अतः उन में अनित्य इतिहास वा राजा महाराजाओं, ऋषि मुनियों के नाम वा चरित्रादे नहीं हो सकते। वेदों के शब्द यौगिक हैं। उन को यौगिक मान कर ही उन की व्याख्या करनी चाहिये न कि व्यक्ति देशादि विशेष सत्ता मान कर। वेदों में सब सत्य विद्याओं का बीज पाया जाता है अतः उनका अध्ययन सब मनुष्यों के लिये उपयोगी है। उन का द्वार सब के लिये खुला हुआ है जैसा कि—

यथेमा वाच कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ।

ब्रह्मराजन्यान् । १० शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय ॥ यजु. २६. २।

इत्यादि वेद मन्त्रों में स्पष्टतया बताया गया है कि मैं परमेश्वर इस कल्याणी अर्थात् सत्तर और मुक्ति के सुख देने वाली ऋग्वेदादि चारों वेदों की वाणी का नव मनुष्यों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र स्त्रियादि नव के लिये उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया करो। सब मनुष्य वेदों को पढ़ा-पढ़ा और सुना-सुना कर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग कर के दुःखों में छूट के आनन्द को प्राप्त हों यह परमेश्वर का उपदेश है। क्या परमेश्वर शूद्रों का भना करना नहीं चाहता ? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिये निषेध और द्विजों के लिये

विधि करे ? जैसे परमेश्वर ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सब के लिए बनाए हैं वैसे ही वेद भी सब के लिए प्रकाशित किये हैं और जो स्त्रियों के वेद पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण—

‘ब्रह्मचर्येण कन्या युवान विन्दते पतिम्’ ।

अथर्व. ११. ६ १८ ।

इस से स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिये ।

प्रश्न—क्या स्त्री लोग भी वेदों को पढ़ें ?

उत्तर—अवश्य ,, इत्यादि ।

महर्षि दयानन्द की यह उदारता जो वेद सम्मत है अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि मध्यकाल के अन्य सब आचार्यों ने (कुछ अंश तक श्री मध्वाचार्य को छोड़ कर जो ऋषि-पत्नी सम श्रेष्ठ स्त्रियों का वेदाधिकार मानते हैं) अपने ग्रन्थों और वेदान्तभाष्यादि में यही विचार प्रकट किया है कि शूद्रकुलोत्पन्न पुरुषों और समस्त स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं । उदाहरणार्थ श्री शङ्कराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा है—

इतश्च न शूद्रस्याधिकारः । यदस्य स्मृते. श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधो भवति । वेदप्रतिषेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदर्थज्ञानानुष्ठानयोश्च प्रतिषेधः शूद्रस्य स्मर्यते । श्रवणप्रतिषेधस्तावत् ‘अथास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपुजतुभ्या श्रोत्रपरि-पूरणमिति ।’ पद्यु ह वा एतत् श्रमज्ञानं यत् शूद्र. तस्मात् शूद्रसमीपे नाध्येतव्यम् इति । अत एवाध्ययनप्रतिषेधः । यस्यहि समीपेऽपि नाध्येतव्यं भवति स कथमश्रुतमधीयीत भवति च वेदोच्चारणो जिह्वाच्छेदो धारणो शरीर-भेद इति । अतएव चार्थादर्थज्ञानानुष्ठानयोः प्रतिषेधो भवति ‘न शूद्राय मतिं दद्यात्’ इति श्रावयेच्चतुरो वर्णान् इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातु-र्वर्ण्यस्याधिकारस्मरणात् । वेदपूर्वकस्तु नास्त्यधिकारः शूद्राणामिति स्थितम् ।

ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्यम् पृ १३७ अ. ३ पद ३ सू ३८ भाष्यम् ।

अर्थात् इस लिये भी शूद्र को अधिकार नहीं क्योंकि स्मृति के द्वारा इन के लिये वेद के सुनने और पढ़ने का निषेध करते हुए स्मृति (गौतम के नाम से कल्पित स्मृति) में कहा है कि यदि शूद्र वेद के शब्द सुन ले तो उस के कान को सीसे से और लाख से भर देना चाहिये । शूद्र चलता-फिरता श्रमज्ञान है इस लिये उस के समीप अध्ययन नहीं करना चाहिये, इसी से अध्ययन का निषेध स्पष्ट है । जिस के समीप अध्ययन भी न करना चाहिये

वह बिना सुने कैसे अध्ययन कर सकता है ? वेद के उच्चारण करने पर जिह्वाछेद (जीभ काट डालने) और शरीर छेद (शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डालने) का विधान है । इस लिये वेद के अर्थज्ञान और उम के अनुसार आचरण का निषेध है । 'श्रावयेच्चतुरो वर्णान्' इत्यादि महाभारत के वचन से इतिहास पुराण के अध्ययन में चारों वर्णों का अधिकार है । शूद्रों का वेद पूर्वक अध्ययन तो निषिद्ध ही है । बृहदारण्यकोपनिषत् में—

अथ य इच्छेद् दुहिता मे पण्डिता जायेत । बृह. ६. ४. १६ ।

अर्थात् जो चाहे मेरी लड़की पण्डिता बने वह इस-इस प्रकार का आहार व्यवहार करे इत्यादि वचन आया है उस की व्याख्या में श्री शङ्कराचार्य जो लिखते हैं—

दुहितुः पाण्डित्यं गृह्यतन्त्रविषयमेव वेदेऽनधिकारात् ।

अर्थात् इस उपनिषत् में कन्याओं के पाण्डित्य का जो प्रतिपादन है वह गृह कार्य विषयक ही समझना चाहिये क्योंकि उन को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं ।

ऐसा ही लेख श्री रामानुजाचार्य ने 'वेदान्त' १. ३. ३८ के भाष्य में लिखा है—

शूद्रस्य वेदश्रवणतदध्ययनतदर्थानुष्ठानानि प्रतिषिध्यन्ते । पशु हवा एतत् श्मशानं यच्छूद्रः तस्मात् शूद्रसमीपे नाध्येतव्यम् । (वासिष्ठ स्मृ. १८. १) तस्मात् शूद्रो बहूपशुरयज्ञिय इति बहुपशु पशुसदृश इत्यर्थः । अनुपशृण्वतोऽध्ययनतदर्थज्ञानतदर्थानुष्ठानानि न सम्भवन्ति । अतस्तान्यपि प्रतिषिद्धान्येव । स्मर्यते च श्रवणादिनिषेधः । अथ हास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रपरिपूरणमुदाहरणं जिह्वाच्छेदो धारणो शरीरभेद इति । न चास्योपदिशेद् धर्मं न चास्य वृत्तादिशेत् (मनु ४. ८०) इति च । अतः शूद्रस्यानधिकार इति सिद्धम् ।

अर्थात् शूद्र के लिये वेद का श्रवण, अध्ययन और उन का अनुष्ठान व आचरण प्रतिषिद्ध है । शूद्र चलता फिरता श्मशान है अतः उस के समीप अध्ययन न करना चाहिये, वह पशु समान है । जब वेद का श्रवण ही उस के लिये निषिद्ध है तो अध्ययन, उन के अर्थज्ञान और वैदिक आचरण तो सम्भव ही नहीं । शूद्र वेद सुन ले तो उन के कानों को सीसे और लाख से भर देना चाहिये, वेद मन्त्र का वह उच्चारण करे तो उन की जीभ काट देनी चाहिये और वेद मन्त्र को याद करे तो उन के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डालने चाहिये । इस लिये शूद्र का वेदाध्ययन और ब्रह्मविद्या में सर्वथा अनधिकार है ।

श्री मध्वाचार्य (स्वामी आनन्दतीर्थ जी) ने भी शूद्रों के वेदाधिकार का निषेध करते हुए उपर्युक्त वेदान्त सूत्र ३. ३. ३८ के भाष्य में लिखा है—

श्रवणो त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रपरिपूरणम् अध्ययने जिह्वाच्छेदः अर्थाविधारणो हृदयविदारणम् इति प्रतिषधात् । नाग्निर्न यज्ञः शूद्रस्य, तथैवाध्ययनं कुतः । केवलैव तु शुश्रूषा त्रिवर्णानां विधीयते । इति स्मृतेश्च ।

ब्रह्मसूत्राणुभाष्ये पृ० ६७ ।

यहा स्मृतिवचनो का पाठ श्री शंकराचार्य तथा श्री रामानुजाचार्य द्वारा उद्धृत पाठ से कुछ भिन्न है किन्तु अर्थ वही है कि यदि शूद्र वेद के शब्द को सुन ले तो उस के कान को सीसे और लाख से भर देना चाहिये । वेद का अध्ययन करने पर उस की जीभ काट डालनी चाहिये और अर्थ का ज्ञान व निश्चय करने पर उस के हृदय के टुकड़े कर देने चाहिये । शूद्र को अग्निहोत्र, यज्ञ, अध्ययनादि का अधिकार नहीं, उस का कार्य केवल तीन वर्णों की सेवा है ऐसा स्मृति में कहा है इत्यादि ।

जैसे पहले लिखा जा चुका है श्री मध्वाचार्य ने—

आहुरप्युत्तमस्त्रीणाम् अधिकारं तु वैदिके ।

यथोर्वशी यमी चैव शच्याद्याश्च तथापरा ॥

इत्यादि वचनो द्वारा उत्तम स्त्रियों के वेदाधिकार को मानने की उदारता दिखाई है । वेदा अप्युत्तमस्त्रीभिः 'कृष्णाद्याभिरिहाखिला' 'उत्तमस्त्रीणां तु न शूद्रवत् ।' इत्यादि उत्तम स्त्रियों के वेदाधिकार समर्थक वचन उन के ग्रन्थों में पाये जाते हैं जिन से श्री शंकराचार्य की अपेक्षा कुछ अधिक उदारता सूचित होती है ।

शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य ने भी अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में शूद्रों के वेदाध्ययन का निषेध करते हुए लिखा है—

दूरे ह्यधिकार चिन्ता वेदस्य श्रवणाध्ययनमर्थज्ञानं त्रयमपि तस्य (शूद्रस्य) प्रतिषिद्धं तत्सन्निधावन्यस्य च । अथास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रपरिपूरणमिति उच्चारणो जिह्वाच्छेदो धारणो शरीरभेदः । स्मृतियुक्त्यापि वेदार्थं न शूद्राधिकार इत्याह । स्मृतेश्च 'वेदाक्षरविचारेण शूद्रः पतति तत्क्षणात् ।

पाराशर स्मृ. १ ७३ । ब्रह्मसूत्राणुभाष्ये वल्लभाचार्यकृतार्थभाष्ये प्रसूना पृ० ६६ ।

अर्थात् शूद्र के लिये वेद के सुनने, पढ़ने और उस के अर्थ ज्ञान तीनों का निषेध है अतः उम के वेदाधिकार की चिन्ता तो बहुत दूर का विषय है । शूद्र यदि वेद के मन्त्रों को सुन ले तो उम के कानों को सीसे और लाख से भर देना चाहिये, उच्चारण करे तो उस की

जीभ काट लेनी चाहिये, मन्त्र याद करे तो उस के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर देने चाहिये । वेद के एक अक्षर के विचार से भी शूद्र उसी क्षण में पतित हो जाता है ऐसा परादार स्मृति में कहा है, इत्यादि ।

इस प्रकार जब हम मध्यकालीन इन सुप्रसिद्ध आचार्यों की वेदाधिकार विषयक अनुदागता देखते हैं तो महर्षि दयानन्द की उदारता और वेद प्रचार विषयक उन की निष्ठा का पूर्ण परिचय मिलता है जो अत्यन्त अभिनन्दनीय है । बंगाल के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान् श्री पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने महर्षि दयानन्द के शूद्रों वेदाधिकार विषयक मन्तव्य का समर्थन करते हुए लिखा था—

शूद्रस्य वेदाधिकारे साक्षाद् वेदवचनमपि प्रदर्शित स्वामिदयानन्देन यथेमां
चाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्य । ब्रह्मराज्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय
चारणाय । (य. २६. २) तदेवं वेदविधेः पक्षपातदोषभाक्त्वं न कथम-
पीति सिद्धम् । ऐतरेयालोचनम् पृ० १७ ।

महर्षि की इस उदारता के प्रति श्रद्धांजली अर्पित करते हुए जगद्विरूपाक्ष विचारक रौला रौला ने ठीक ही लिखा था कि—

It was in truth an epochmaking date for India when a Brahman not only acknowledged that all human beings have the right to know the Vedas, whose study had been previously prohibited by orthodox Brahmins, but insisted that their study and propaganda was the duty of every Arya.

Life of Rama Krishna by Roman Ralland P. 59.

अर्थात् वस्तुतः भारत में यह एक नवयुग निर्माता दिन था जब एक ब्राह्मण ने (स्वामी दयानन्द सरस्वती ने) न केवल यह स्वीकार किया कि सब मनुष्यों को वेदों के अध्ययन का जिसे कट्टर पन्थी ब्राह्मणों ने निषिद्ध कर रखा था, अधिकार है प्रत्युत साथ ही इस पर उस ने बल दिया कि 'वेद सब सत्य विद्याओं के पुस्तक हैं । वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है ।' महर्षि दयानन्द ने वैदिक यज्ञों के भी सच्चे स्वरूप को विद्वन्मण्डली के सम्मुख रखते हुए बताया कि अपने कल्याण और लोकहित के लिये किये जाने वाले सब कार्य यज्ञ कहे जाते हैं और वैदिक यज्ञों में पशुबलि देना सर्वथा वेद विरुद्ध है क्योंकि यज्ञों का नाम ही अध्वर है जिस का अर्थ याज्ञाचार्य ने निरुक्त में स्पष्टतया यही किया है कि—

का जो (जैसा कि प्राय होता है) गम्भीर निर्णायक शक्ति, निश्चित रुचि और यथार्थ समालोचनात्मक, तुलनात्मक निरीक्षण, ऋषियों की साक्षाद् दृष्टि और प्रायः अत्यन्त साधारण बुद्धि से भी दूर और उस से रहित है जिस में पूर्व चिन्तित वाद के अनुसार वेदमन्त्रों को तोड़ मरोड़ कर लगाने का यत्न किया गया है तो यह सायणाचार्य का भाष्य है जो बड़ा विशाल, शानदार, प्रथम अपरिष्कृत सामग्री के रूप में इतना उपयोगी और परिश्रम तथा वंद्यपूर्ण है। ऐसे भाष्य को पढ़ कर निष्पक्षपात वेद के विद्यार्थियों और विद्वानों तक की श्रद्धा वेदों में यदि नहीं रहने पाती तो इस में आश्चर्य की बात ही क्या है ? इस विषय की सत्यता सस्कृत विद्या के सुप्रसिद्ध केन्द्र काशी की पण्डित सभा के प्रधान श्री पं० गोपालदत्त जी शास्त्री, दर्शन केसरी के 'वेदवाणी' बनारस के द्वितीय वेदाङ्क नव १९५३ के अङ्क में प्रकाशित—'वेद का अर्थ यज्ञपरक ही नहीं है' इस शीर्षक के अत्यन्त विद्वत्पूर्ण लेख में दो स्वयं ज्ञा। उदाहरणों द्वारा स्पष्ट प्रतीत होती है। उन्होंने लिखा कि—

'आज इन केवल यज्ञ मात्र परक अर्थ करने वाले (सायणाचार्यादि) भाष्यकारों के भाष्य पढ़ने वालों को वेद के प्रति कितनी अनास्था हो जाती है इस के दो उदाहरण मुझे ज्ञात हैं। स्वर्गीय बा० शिवप्रसाद जी गुप्त (काशी) वेद पर बड़ी आस्था रखते थे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ सायणभाष्य का किसी विद्वान् से आदि से अन्त तक पाठ कराया और स्वयं भी वहाँ नित्य नियमित बैठ कर सुनते रहे। उसी अवसर पर एक रोज मैं वहाँ गया तो उन्होंने हाथ जोड़ कर हसते हुए मुझे कहा कि शास्त्री जी महाराज पहले ही अच्छा था कि मैंने वेद का अर्थ नहीं सुना था ? जब से मैंने सायणाचार्य का वेदार्थ सुना है तब से तो मेरी वेद पर अनास्था हो गई है।

दूसरा उदाहरण हमारे स्वर्गीय गुरु महामहोपाध्याय पूज्यपाद पं० अन्नदाचरण तर्क चूडामणि जी महाराज हैं। उन्होंने एक बार दर्शन पढ़ाते समय प्रसङ्गत कः दिया था कि वेद के सहिता भाग में क्या रखा है ? इन्द्र की स्तुति और वरुण की स्तुति ही तो भारी पड़ी है। हा, सार तो उपनिषत् की श्रुतियों में है जिस पर वेदव्यास जी ने विचार किया है। देखा आपने सायणाचार्य और महीधराचार्य के भाष्य के अध्ययन का यही तो फल निकलता है। इसी कारण मैंने कहा है कि सायणाचार्य ने जहाँ वेदार्थ कर के जगत् का उपकार किया है वहाँ ही उन्होंने केवल यज्ञपरक मात्र अर्थ कर के बड़ा भारी अपकार भी किया है।'

इन प्रकार श्री अरविन्द कृत सायणभाष्य की निष्पक्ष समालोचना का प्रबल समर्थन ही काशी पण्डित सभा के प्रधान महोदय ने किया है। वेदों में विज्ञान विषयक मन्तव्य का

निष्पक्षभाव से विवेचन करते हुए योगी श्रारविन्द जी ने लिखा—

‘There is nothing fastastic in Dayananda’s idea that Veda contains truth of science as well as truth of religion. I will even add my own conviction that Veda contains the other truths of a science the modern world does not at all possess and in that case, Dayananda has rather understated than overstated the depth and range of the Vedic wisdom. . . .If as Dayanand held on strong enough grounds, the Veda reveals to us God, reveals to us the relation of the soul to God and nature, what is it but a Revelation of Divine Truth ? And if, as Dayananda held, it reveals them to us with a perfect truth, flawlessly, he might well hold it for an infallible Scripture. . . . In the matter of Vedic interpretation, I am convinced that what ever may be the final complete interpretation, Dayananda will be honoured as the first discoverer of the right clues. Amidst the chaos and obscurity of old ignorance and agelong misunderstanding, his was the eye of direct vision that pierced to the truth and fastened on to that which was essential. He has found the keys of the doors that time had closed and rent asunder the seals of the imprisoned fountains.’

Dayananda and Veda from the Article in the Vedic Magazine Lahore for Nov. 1916. by Shri Aravinda.

उपर्युक्त मन्दर्भ को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने के कारण मूल रूप में उद्धृत करना हमें उचित प्रतीत हुआ है। इन का भाव यह है कि ऋषि दयानन्द को इस धारणा में कि वेद में धर्म और विज्ञान दोनों की सचाइया पाई जाती हैं कोई उपहासास्पद या कल्पित बात नहीं है। मैं इस के साथ अपनी धारणा जोड़ना चाहता हू कि वेदों में एक दूसरे विज्ञान की सचाइया भी दिद्यमान हैं जिन का आधुनिक जगत् को किञ्चित् मात्र भी ज्ञान नहीं है और ऐसी अवस्था में ऋषि दयानन्द ने वैदिक ज्ञान की गम्भीरता के विषय में अनिदोषोक्ति में नहीं अस्तितु न्यूनोक्ति में ही काम लिया है। . . . यदि यह बात ठीक है जैसा कि ऋषि दयानन्द का प्रबल प्रमाणों के आधार पर विद्वान् या कि वेद में परमेश्वर, प्राकृति, नियम

और परमेश्वर के आत्मा और प्रकृति के साथ सम्बन्ध, इन सब बातों के विषय में सत्य ज्ञान को प्रकाशित किया गया है तो इसे ईश्वराय सत्य के प्रकाशक के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है ? और यदि जैसे कि ऋषि दयानन्द का विश्वास था कि इन विषयों का ज्ञान वेदों में पूर्ण सत्य के साथ निर्दोष रूप में प्रकाशित किया गया है तो उस का निर्भूत धर्म ग्रन्थ के रूप में वेद को मानना समुचित ही है । वैदिक व्याख्या के विषय में मेरा यह विश्वास है कि वेदों की सम्पूर्ण अन्तिम व्याख्या कोई भी हो ऋषि दयानन्द का यथार्थ निर्देशो के प्रथम आधिभौतिक के रूप में सदा मान किया जाएगा । पुराने अज्ञान और पुराने युग की मिथ्याज्ञान की अव्यवस्था और अस्पष्टता के बीच में यह उस की ऋषिदृष्टि थी जिस ने सचाई को निकाल लिया और उसे वास्तविकता के साथ बाध दिया । समय ने जिन द्वारों को बन्द कर रखा था उन की चाबियों को उसी ने पा लिया और बन्द पड़े हुए स्रोत की मुहुरों को उसी ने तोड़कर परे फेंक दिया ।

सुप्रसिद्ध योगिराज महर्षि दयानन्द के प्रति अपने समय के ही नहीं, ससार के योगियों ने से अति प्रख्यात एक दूसरे योगी ऋषि अरविन्द द्वारा समर्पित यह श्रद्धाजलि बड़ी महत्त्वपूर्ण है इस में सन्देह नहीं हो सकता ।

जगद्विख्यात योगी श्री अरविन्द के वेद विषयक विचार

स्वर्गीय श्री अरविन्द जी एक जगद्विख्यात योगी थे जिन्होंने *Life Divine, Synthesis of Yoga, Bases of Yoga, Lights on Yoga, The Ideal of Human Unity, The Mother* इत्यादि योग विषयक अनेक उत्तम ग्रंथों के द्वारा जगत् के आध्यात्मिक दृष्टि से मार्ग प्रदर्शन का प्रयत्न किया । वेदों के विषय में भी उन्होंने सुशिक्षित जनता में प्रचलित भ्रान्तियों के निवारणार्थ *The Secret of the Vedas* इस शीर्षक से एक लेखमाला अपने सुप्रसिद्ध त्रैमासिक *Arya* (आर्य) नामक पत्र में कई वर्षों तक प्रकाशित की थी जो पुस्तक रूप में अभी प्रकाशित हुई है^१ राष्ट्रभाषा (हिन्दी) में वेद रहस्य इस नाम से उस के तीन भाग प्रकाशित हो गये हैं जिन के अनुवादक आचार्य श्रमयदेव जी (भू० पू० आचार्य गुरुकुल काङ्गड़ी) हैं ।

इन लेखों के अतिरिक्त श्री अरविन्द जी ने '*Vedic Magazine*' नामक आचार्य रामदेव जी द्वारा सम्पादित पत्रिका में '*Dayananda and Veda*' शीर्षक का अत्युत्तम लेख लिखा था जिस के कुछ उद्धरण हम इस अध्याय में दे चुके हैं । इन से पाठक श्री

१ 'On the Vedas' by Shri Aravinda, Published by Shri Aravindashram Pandicherry 1956 Rs. 10.

अरविन्द जी के वेद विषयक उच्च विचारों का कुछ परिचय अवश्य पा चुके होंगे। तथापि उन के वेद विषयक विचारों का कुछ दिग्दर्शन कराना आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि महर्षि दयानन्द के पश्चात् वे एक जगद्द्विष्यात् दार्शनिक और विचारक थे जिन्होंने वेदों की प्रधानतया आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए उन्हें लोकप्रिय बनाने का प्रशमनीय प्रयत्न किया। श्री अरविन्दाश्रम के एक पुराने प्रति विद्वान् माघक श्री कपानी शास्त्री जी श्री अरविन्द जी के मार्ग प्रदर्शन में ऋग्वेद का सिद्धाज्जन भाष्य कर रहे थे जिस के दो भाग प्रकाशित हो चुके हैं। उन में वेद मन्त्रों की आध्यात्मिक व्याख्या का प्रशमनीय यत्न किया गया है। खेद है कि गतवर्ष १६ अगस्त १९५३ को श्री कपानी शास्त्री जी का देहावसान होने से वह महत्त्वपूर्ण कार्य अधूरा रह गया है। श्री अरविन्द के 'वेदरहस्य' में ने निम्न उद्धरण उन के विचारों को स्पष्टतया दिखाने के लिये पर्याप्त है—

- १ ये वेद न केवल सत्ता के कुछ सर्वोत्कृष्ट और गम्भीरतम धर्मों के अपितु उन के कुछ सूक्ष्मतम पराभौतिक (Metaphysical) दर्शनों के भी सुविष्टात आदिष्टोत के रूप में माने जाते रहे हैं।
- २ वेद यह उस सर्वोच्च आध्यात्मिक मत्त के लिये माना हुआ नाम है जहाँ तक कि मनुष्य के मन की गति हो सकती है।
- ३ ऋषि, सूक्त का वैयक्तिक रूप से स्वयं निर्माता न था वह तो द्रष्टा था एक मनातन मत्त का और एक अपौरुषेय ज्ञान का।
- ४ वेद यह दिव्य वाणी है जो कम्पन करती हुई असीम में से निकल कर उस मनुष्य के अन्त श्रवण में पहुँची जिस ने पहले से ही अपने आप को अपौरुषेय ज्ञान का पात्र बना रखा था।
- ५ यह वेद है मनुष्य की तरफ से उन दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति और दिव्य कृपाओं की स्तुति जो मत्त में कार्य करती है।
- ६ पूर्णता की प्राप्ति के लिये सघर्ष करने वाले आर्य के हाथ में वेद मन्त्र, एक शस्त्र था काम देता था।
- ७ वेद अमन्य जगती और आदिम कारीगरों की कृति नहीं है बल्कि वे एक परमब्रह्मा और सचेतनकला के सजीव निश्वास हैं।
- ८ वेद जैसे कि अपनी भाषा में और अपने छन्दों में, वैसे ही अपनी विचार रचना में भी आश्चर्य जनक हैं।
- ९ वेद का मायणभाष्य एक ऐसी चावी है जिस ने वेद के आन्तरिक आशय पर दुहना ताता लगा दिया है तो भी वह बंदिख शिक्षा की प्रारम्भिक कोठरियों की गोतने के लिये अत्यन्त अनिवार्य है ... प्रत्येक पग पर हम उस के माय मतभेद गाने के

लिये बाध्य हैं पर प्रत्येक पग पर इस का प्रयोग करने को भी बाध्य हैं ।

- १० दयानन्द ने ऋषियों के भाषा सम्बन्धी रहस्य का मूल सूत्र हमें पकड़ा दिया है और वैदिक धर्म के एक केन्द्रभूत विचार (अनेक देव एक परम देव में आ जाते हैं) पर फिर से बल दिया है ।
- ११ यह धर्म पुस्तक वेद मुझे ऐसी प्रतीत होने लगी कि यह अत्यन्त बहुमूल्य विचाररूपी सुवर्ण की एक स्थिर रेखा को अपने अन्दर रखती है और आध्यात्मिक अनुभूति इस के अश-अश में चमकती हुई प्रवाहित हो रही है ।
- १२ वेद में देवताओं के नाम, अपने अर्थ में ही इस का स्मरण कराते हैं कि वे केवल विशेषण हैं, अर्थसूचक नाम हैं, वर्णन हैं, न कि किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के वाचक नाम ।
- १३ यह सोमरस उस आनन्द की मस्ती का, सत्ता के दिव्य आनन्द का प्रतिनिधि है जो कि 'ऋतम्' या सत्य के बीच में से होकर अतिमानस चेतना से मन में प्रवाहित होता है ।
- १४ वेद के प्रतीकवाद का आधार यह है कि मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है, एक यात्रा है, एक युद्ध क्षेत्र है ।
- १५ वैदिक देवताएँ विश्वव्यापी देवता के नाम, शक्तियाँ और व्यक्तित्व हैं और वे दिव्य सत्ता के किसी विशेष सारभूत बल का प्रतिनिधित्व करती हैं । ये देव विश्व को अभिव्यक्त करते हैं ।
- १६ इस प्रकार (आध्यात्मिक दृष्टि से) समझा हुआ ऋग्वेद एक अस्पष्ट, गड़बड़ से भरी और जगली गीताबलि नहीं रहता, यह मनुष्य जाति का एक ऊँची अभीप्सा से युक्त गीत पाठ बन जाता है । इस के सूक्त हैं आत्मा की अपनी आरोहण करते हुए गाई जाती वीरगाथा के आख्यान । कम से कम यह है वेद में और जो कुछ प्राचीन विज्ञान, लुप्त विद्या, पुरानी मनोभौतिक परम्परा आदि हों वह अभी खोजना शेष ही है ।

इन १५ और १६ के विषय में अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण श्री अरविन्द के मूल अंग्रेजी लेख के शब्द उद्धृत करने आवश्यक प्रतीत होते हैं जो निम्नलिखित हैं—

'The Vedic deities are names, powers, personalities of the Universal Godhead and they represent each some essential puissance of the Divine Being. They manifest the cosmos and are manifest in it'

Hymns to the Mystic Fire, Foreword P 34.

'So understood the Rigveda ceases to be an obscure confused and barbarous hymnal, it becomes the highaspiring

song of Humanity, its chants are episodes of the lyrical epic of the soul in its immortal ascention. This at least, what more there may be in the Veda of ancient science, lost knowledge, old psycho-physical tradition, remains yet to be discovered.'

Hymns to the Mystic Fire by Shri Aravinda, Introduction P. 48.

'Finally, as the summit of the teaching of the Vedic mystics comes the secret of the One Reality; Ekam Sat (एक सत्) or Tad Ekam (तदेकम्) which became the central word of the Upanishads. The gods, the powers of Light and Truth are powers and names of the One, each god is himself all the gods or carries them in him; there is the One Truth तत् सत्यम् and one bliss to which we must rise. But in the Veda this looks out still mostly from behind the veil. There is much else, but this is the Kernel of the 'doctrine'

Hymns to the Mystic Fire by Shri Aravinda. Introduction P. 48.

वैदिक यज्ञ के विषय में अपना विचार श्री अरविन्द ने निम्न शब्दों में प्रकट किया—

'The elements of the outer sacrifice in the Veda are used as symbols of the inner sacrifice and self-offering; We give what we are and what we have in order that the riches of the divine Truth and Light may descend into our life and become the elements of our inner birth into the Truth—a right thinking, a right understanding, a right action must develop in us which is the thinking, impulsion and action of that higher Truth, ritasya Presha, ritasya dhiti, (Rig. 1. 68 3.) and by this we must build up ourselves in that Truth. Our sacrifice is a journey, a pilgrimage and a battle—a travel toward the gods and we also make that journey with Agni.

the inner Flame as our path finder and leader.

Hymns to the Mystic Fire. P. 32

अर्थात् वाह्य यज्ञ के तत्त्वों को वेद में आन्तरिक यज्ञ और आत्म समर्पण के प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त किया गया है, हम जो कुछ हैं और हमारे पास जो कुछ है उसे हम देते; प्रदान करते हैं जिस से कि दिव्य सत्य और ज्योति के ऐश्वर्य हमारे जीवन में अवतरित हो सकें और सत्य के अन्दर हमारे आन्तरिक जन्म के तत्त्व बन सकें—एक सच्चा विचार, एक सच्ची समझ, एक सच्ची क्रिया हमारे अन्दर विकसित होनी चाहिये जो कि उस उच्चतर सत्य का विचार, प्रेरणा और क्रिया हो 'ऋतस्य प्रेषा, ऋतस्य धीति' (ऋ. १ ६८ ३) और इस के द्वारा हमें अपने आपको उस सत्य के अन्दर निर्मित करना चाहिये । हमारा यज्ञ एक यात्रा है, तीर्थयात्रा है और एक युद्ध है—देवों के प्रति गमन है और हम भी उस यात्रा को करते हैं अग्नि को—आन्तरिक ज्वाला को अपना मार्गशोधक और नेता (अग्रणी) बना कर ।

वैदिक रहस्य भाग ३ पृ ३५ ।

वेदों का महत्त्व और उसके कारण

विविध मत्तावलम्बी निष्पक्ष विद्वानों के द्वारा समर्पित श्रद्धाञ्जलिया

इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में हम ने वेदों के विषय में प्राचीन सर्वशाम्भ्र सम्मत विश्वास का उल्लेख करते हुए उस के महत्त्व पर कुछ प्रकाश डाला है। मध्यकालीन आचार्यों और वर्तमान युग के सुप्रसिद्ध विद्वानों में से महर्षि दयानन्द सरस्वती और जगद्विद्यात विचारक तथा योगी श्री अरविन्द जी के एतद्विषयक मन्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। किन्तु केवल इतना लिख देने से आजकल के लोगों का सन्तोष नहीं हो सकता कि प्राचीन, मध्यकालीन अथवा अर्वाचीन अमुक-अमुक सुप्रसिद्ध विद्वान् वेदों के विषय में इतनी उच्च भावना वा आस्था रखते हैं। आजकल के तार्किक लोग तो यह चाहते हैं कि तर्क द्वारा वेद विषयक मन्तव्य की पुष्टि हो तभी यह मानने योग्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस दृष्टि में हम ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता और वेदों की ही क्यों ईश्वरीय ज्ञान वा अपौरुषेय माना जाए इस पर प्रकाश डालना चाहते हैं क्यों कि हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि वेद विषयक हमारा सिद्धान्त युक्तीयुक्त और तर्क सङ्गत है।

ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता

इस सम्बन्ध में पहला प्रश्न यह है कि क्या ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता भी है वा नहीं? क्यों न यह माना जाए कि मनुष्य को क्रम से ज्ञान प्राप्त होता जाता है? विवामवाद के अनुसार मनुष्य के ज्ञान की स्वयमेव क्रमशः उत्पत्ति होती जाती जाती है। ईश्वरीय ज्ञान वा Revelation मानने की आवश्यकता ही क्या है जब कि विकासवाद (Evolution Theory) से ज्ञान की समस्या का हल हो जाता है। इस विषय में हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो तो ईश्वर की मत्ता को ही स्वीकार नहीं करते उन नास्त्रिनों की बात अलग है। उन के सम्मुख जगत् में दिखाई देने वाले अद्भुत क्रम और व्यवस्था के द्वारा सर्वज्ञ सदैवशक्तिमान् सृष्टिकर्ता की मत्ता को तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकता है किन्तु यहाँ उन के विषय में हम चर्चा नहीं कर रहे। यहाँ उन लोगों के सम्बन्ध में विचार दिया जा रहा है जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की मत्ता को स्वीकार करते हुए भी ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता से इन्कार करते हैं। उन के प्रति हमारा कथन यह है कि जब तक कोई निगाने वाला न हो तब तक मध्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती इस बात को हम मनार में स्पष्ट-तया देखते हैं यदि ऐसा न होता तो विद्यालयों और महाविद्यालयों के गोलने की कोई आव-

श्रव्यता न होती। लोग अपने ज्ञान ही सब प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेते। पर जब तक माता-पिता आचार्य वा अन्य शिक्षक सिखाने वाले न हों तब तक बालक-बालिकाओं को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस के विषय में समय-समय पर अनेक परीक्षण भी किये गये हैं जिन में से असीरिया के सम्राट् असुरवाणी पाल, यूनान के राजा नेमिटिकन, सम्राट् फ्रेडरिक २य, स्कॉटलैन्ड के जेम्स चतुर्थ और मुगल बादशाह अकबर ने इस के विषय में जो परीक्षण किये वे कुछ अंश तक क्रूरतापूर्ण होते हुए भी महत्वपूर्ण और विश्वासजनक हैं। इन लोगों ने छोटे बच्चों को जंगलों में रखवा दिया और उन के पालन पोषण के लिये मूक (गूगी) दाइयों का प्रबन्ध किया। परिणाम यह हुआ कि वे मानवीय भाषा को न सीख सके और उनका व्यवहार तथा चाल-चलन पशुओं जैसा ही रहा। नीग्रो तथा अन्य सभी जातियों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब तक वे सुशिक्षित लोगों के सम्पर्क में नहीं आये तथा उन को अच्छे अध्यापकों से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ तब तक वे स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में हजारों वर्ष व्यतीत होने पर भी समर्थ नहीं हो सके। रामू नामक एक भेड़िये द्वारा पोषित बालक का (जिसे गांधी हस्पताल लखनऊ में रखा गया था और जो पशुओं की तरह चलता, बोलता, मनुष्यों से भय खाता और कच्चा मान खाता था) उदाहरण अभी पाठकों को स्मरण ही होगा जिस के विषय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री कन्हैयालाल मुन्शी जी का लेख समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था। इस लिये जैसे पिता पुत्र के कल्याणार्थ उपदेश करता है वैसे ही सब के पितृस्थानीय वा आदिगुरु परमेश्वर ने सब मनुष्यों के कल्याणार्थ अन्तर्यामि रूप से जीवों को धर्माधर्म, पापपुण्य, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति के साधन, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, परमानन्द शाश्वत सुख और शान्ति की प्राप्ति इत्यादि विषयों का वेदों के द्वारा सृष्टि के प्रारम्भ में उपदेश किया यह बात सर्वथा तर्कानुमोदित है। स्वयं हैकल जैसे जड़वादी (Materialist) ने इस प्रकार ईश्वरीयज्ञान की सभावना को निम्न शब्दों में स्वीकार किया है—

‘They may or may not receive such information, but there is no scientific ground for dogmatism on the subject nor any reason for asserting the inconceivability of such a thing’

T O Mazina quoted in the Materialism by Dorab Dinah Kaanga P. 52

अर्थात् इस विषय में कोई वैज्ञानिक बाधा नहीं है अथवा कोई कारण नहीं कि क्यों इन सभावना को स्वीकार न किया जाए।

अब एक हैकल जैसा जड़वादी भी ऐसी बात कह सकता है तो आस्तिकों के लिये तो

ईश्वरीयज्ञान की आवश्यकता की मानना सरल तथा स्वाभाविक है। यूरोप के एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डा फ्लेमिंग M A. D. Sc F R. S ने अपने 'Supreme Intelligence in and above nature' नामक व्याख्यान में जो लण्डन में २३ से २६ नव १९१४ तक मनाए गये विज्ञान सप्ताह (Science Week) में दिया गया ईश्वरीयज्ञान की आवश्यकता का निम्न शब्दों में स्पष्ट प्रतिपादन किया—

'If we are to obtain more solid assurances, it can not come to the mind of man groping feebly in the dim light of un-assisted reason, but only by a communication made directly from this Supreme Mind to the finite mind of man.'

Science and Religion by Seven men of Science—Lecture by Dr Fleming M A D Sc. F. R. S

अर्थात् यदि हमें निश्चित ज्ञान और आश्वासन प्राप्त करना हो तो वह महायताहीन केवल तर्क के धुंधले प्रकाश में निबलता पूर्वक भटकते हुए मनुष्य के मन की प्राप्ति नहीं हो सकता किन्तु सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा मनुष्य के मन तक पहुँचाये ज्ञान से ही ऐसा होना संभव है। इस से बड़ फर ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा समर्थक वाक्य और क्या हो सकता है ?

जैसे कोई भी सत्त्या बनाने, सरकार का कार्य चलाने अथवा कारखाना इत्यादि चलाने से पूर्व उस के नियमों का बना डालना अत्यावश्यक है इसी प्रकार ससारस्वपी इस विशाल सत्त्या को नियमपूर्वक चलाने के लिये भगवान् ने सब के हितार्थ वेद के रूप में नियमों का निर्देश कर दिया जिन पर चलने से ही प्रत्येक नर नारी का कल्याण हो सकता है अन्यथा नहीं। यह बात स्पष्ट है कि यदि किसी देश में चोरी, मद्यपान, व्यभिचारादि के विरुद्ध कानून न बने हुए हो तो ऐसा करने वालों को दण्ड देना भी बड़ा व्याप्ययुक्त नहीं कहा जा सकेगा। इस लिये और नहीं तो व्यवहार सहिता नियम ग्रन्थ (Code of Laws) या वेद के शब्दों में श्रुत और सत्य (Physical and Moral eternal laws) का प्रतिपादन करने वाले ज्ञान का सृष्टि के प्रारम्भ में मङ्गलमय भगवान् के द्वारा मनुष्यमात्र के पथप्रदर्शक के तौर पर दिया जाना बड़ा युक्ति-युक्त है। इसी लिये अफलातून (Plato) और बान्ट जैमे सुप्रसिद्ध दार्शनिक गिरोमणियों ने भी धार्मिक तथा नैतिक विषयों में पथप्रदर्शन के लिये ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता को स्पष्ट शब्दों में अनुभव और प्रकट किया है। यूनान के प्रख्यात दार्शनिक प्लेटो के Phaedo इत्यादि ग्रंथों में पाये जाने वाले एतद्विषयक वाक्यों का अङ्गरेजी भाषान्तर इन प्रकार है—

We will wait for one, be he a God or an inspired man

to instruct us in religious duties and to take away the darkness from our eyes
Plato's Alcibiades.

We must seize upon the best human views in navigating the dangerous sea of life, if there is no safer or less perilous way, no stouter vessel or Divine Revelation for making this voyage.
Plato's Phaedo.

अभिप्राय यह है कि धार्मिक कर्तव्यों की शिक्षा देने के लिये हमें या तो परमेश्वर या उस द्वारा प्रेरित किसी पुरुष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जो हमारी आँखों के आगे छाए हुए अन्धकार को दूर कर दे। इस मानव जीवन रूपी समुद्र को भलीभाँति पार करने के लिये यदि हमें ईश्वरीय ज्ञान द्वारा कोई प्रबल साधन मिलना सर्वथा असम्भव हो तो अच्छे से अच्छे मानवीय विचारों पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा।

Dialogues of plato—translated into English by Jowett
मे निम्न शब्द पाये जाते हैं—

A man should persevere until he has achieved one of two things, either he should discover, or be taught the truth about them, or if this is impossible, I would have him take the best and most irrefragable of human theories, and let this be the raft upon which he sails through life—not without risk, as I admit, if he can not find some Word of God which will more surely and safely carry him.'

Dialogues of Plato translated by Jowett Phaedo P. 463

भाव लगभग वही है जो पहले दिया जा चुका है किन्तु अन्तिम रेखाङ्कित भाग में यह अधिक स्पष्ट किया गया है कि ईश्वरीय ज्ञान की सहायता के बिना मनुष्य निश्चय और सुरक्षा पूर्वक सत्तार सागर के पार नहीं पहुँच सकता। इस दृष्टि से यह उद्धरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

इसी आशय के शब्द यूनान के तत्त्वज्ञानियों में सब से अधिक बुद्धिमान् सुकरात ने भी कहे थे जिनका अङ्गरेजी अनुवाद इन शब्दों में दिया गया है—

You may resign yourself to sleep, and give yourself up to despair, unless God in His goodness, shall vouchsafe to

send you instruction.'

Quoted here from the Brahma Samaj and Ecclectic Systems. Madras P. 84.

अर्थात् तुम या तो निद्रा के प्रति अपने को समर्पण कर सकते हो या निराशा के प्रवाह में वह सकते हो जब तक कि परमेश्वर अपनी कृपा में तुम्हें शिक्षा न दे। यह ईश्वरीय ज्ञान के बिना मनुष्य की दुर्दशा का चित्रण है।

जर्मनी के दार्शनिक मूर्धन्य कान्ट ने भी—

'We may well concede that if the Gospel had not previously taught the universal moral laws in their full purity, reason would not yet have attained so perfect an insight at them.

इन शब्दों को लिए कर सदाचार सम्बन्धी नियमों की पूर्ण शिक्षा के लिये ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता और मानवीय बुद्धि की असमर्थता की स्पष्टतया स्वीकार किया था। जो इस ईश्वरीयज्ञान की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते ऐसे सदसदविवेकबुद्धिवादी मज्जनों का कथन है कि परमेश्वर ने सत्यासत्य, धर्माधर्म, पाप-पुण्य इत्यादि के विचार के लिये जो अन्तरात्मा मन साक्षि वा Conscience हमें दे दी है वही पर्याप्त है। उस के अतिरिक्त ईश्वरीय ज्ञान की कुछ आवश्यकता नहीं है। इस के उत्तर में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यद्यपि हम स्वयं कुछ अंश तक सदमद्विवेकबुद्धि की प्रामाणिकता मानते हैं—

'स्वत्य च प्रियमात-न.' 'सता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु, प्रमाणमन्त करण-प्रवृत्तय ।'

इत्यादि वचनो द्वारा हमारे स्मृतिपाठों और कवियों ने उस का महत्त्व स्वीकार किया है, इतना ही नहीं, स्वयं वेद में—

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति ।

अश्रद्धामनृतेऽदवाच्छृद्वा सत्ये प्रजापति ॥ यजु. १६. ७७ ।

इत्यादि मन्त्रों द्वारा सदमद्विवेकबुद्धि की उपयोगिता का प्रतिपादन किया गया है तथापि केवल उसे धर्माधर्म, पाप-पुण्य, कार्याकार्य के निर्णय में पर्याप्त नहीं माना जा सकता क्योंकि उस का आधान बहुत कुछ नामाजिक परेन्सिति तथा शिक्षा पर है। एक वेदानुयायी आर्य घण्टण्य अथवा जैन मनाय म्बी के धर्म जो बानस उत्पन्न होना है उसे अभिमत मान-मथादि ने धृता होती है और उस की अन्तरात्मा उसे मदा ऐसे पदार्थों का भक्षण करने में

रोकती रहती है पर जो बालक मासमद्यसेवी अङ्गरेज, अमेरिकन अथवा अन्य किसी ऐसे ही पुण्य के गृह जन्म लेता है उस की अन्तरात्मा उसे इन चीजों से परहेज रखने की कोई विशेष प्रेरणा नहीं करती। यह परिस्थिति का प्रभाव नहीं तो और किस चीज का प्रभाव है ? इसी विचार को मन में रखते हुए जर्मनी के दार्शनिकाग्रगण्य काण्ट ने *Metaphysics of Morals* नामक पुस्तक में ठीक ही लिखा था कि—

‘Feelings which naturally differ in degree can not furnish uniform standard of good and evil, nor has any one a right to form judgment for others by his own feelings’

अर्थात् सवेदन वा अनुभव जो स्वाभाविकतया भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में भिन्न रूप वा मात्रा में होते हैं अच्छे और बुरे वा पाप पुण्य का एक समान माप दण्ड नहीं निर्धारित कर सकते और न किसी को अपनी अनुभूति से दूसरों के लिये निर्णय करने का अधिकार है।

इलहाम, आदेश और ईश्वरीय ज्ञान

जो लोग ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर की ओर से ज्ञान वा प्रेरणा जिसे इलहाम और आदेश कहते हैं समय-समय पर भक्तों को प्राप्त होता ही रहता है, सृष्टि के प्रारम्भ में ही ईश्वरीय ज्ञान मानने की कोई आवश्यकता नहीं उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि ऐसा मानने से जगत् में बड़े-बड़े अनर्थ होते रहे हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं। हम किसी व्यक्ति पर अनुचित आक्षेप करना उचित नहीं समझते तथापि सब जानते हैं कि कितनी ही बार अनेक साम्प्रदायिक नेताओं तथा आध्यात्मिक गुरुओं ने आदेश और इलहाम का नाम लेकर ऐसे-ऐसे कार्य किये हैं जिन का कोई बुद्धिमान् धार्मिक पुरुष समर्थन नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में उदाहरणार्थ दो दृष्टान्त देना पर्याप्त होगा। एक तो मुहम्मद साहेब का जिन के अपने दत्तक पुत्र जैद की पत्नी जैनव को ईश्वरीय आदेश वा इलहाम से अपनी पत्नी बना लेने की ओर हेच् जी वेल्स ने *Outline of World History*, Newyork One Volume Edition. P 608 तथा *Short History of the World* P. 137 में डा मार्गोलियोव डि लिट् (D S Margolioth D. Litt) ने *Encyclopedia of Religion and Ethics* Vol VIII P. 878 में, सर विलियम मूर ने *Mohammed and Islam* P 196-197 में डा ह्यूग (Dr. Hughoes) ने *Notes on Mohammedanism* P 2 में, रेवरेंड डा रैजर् (Rev. Dr Ridger) ने *Dictionary of Islam* P. 396 में अन्य तथा अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने *Studies in Mohammedanism* इत्यादि ग्रन्थों में की है जिन को उद्धृत करना भी हमें अत्यन्त अप्रिय प्रतीत होता है। ऊपर निर्दिष्ट जैफव के साथ निकाह की

इजाजत देने वाली श्रायत कुरान पारा २२ सू अहजाव आ ३७से४० में विद्यमान है, जिस की उप-
र्युक्त तथा अन्य विद्वानों ने भयङ्कर समालोचना की है। सृष्टि के प्रारम्भ में न मान कर मध्य-
मध्य में भी इलहाम वा आदेश को मान लेने पर ऐसे भूमों की मभावना बहुत अधिक रहेंगे।
इस के स्पष्टीकरणार्थ हम ब्रह्मसमाज के नेता श्री केशवचन्द्र सेन के जीवन की घटना को
उन के अपने लेख सहित उद्धृत करना आवश्यक समझते हैं। ब्रह्मसमाज के प्रवर्तक राजा
राममोहनराय अन्त तक वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने पर विश्वास रखते थे। सन् १८३० में
प्रथम ब्रह्मसमाज की स्थापना की गई। सन् १८५४ तक वेदों को निर्भूत माना जाता रहा
किन्तु सन् १८५५ में इस सिद्धान्त का एक तुच्छ आधार पर श्री केशवचन्द्र सेन जैसे नव-
शिक्षित सज्जनों के अनुरोध पर परित्याग कर दिया गया। सन् १८६० में यह घोषणा की
गई कि ब्राह्मधर्म का आधार अन्त प्रतिभा (Intuition) की शिला पर है। सन् १८६६
में श्री केशवचन्द्र सेन ने महापुरुषों पर व्याख्यान देते हुए बताया कि वाह्य ज्ञान की प्राप्ति
के तीन साधन हैं (क) प्रकृति (ख) महापुरुषों के लेख (ग) ईश्वरीय प्रेरणा, आदेश वा इल-
हाम (Inspiration)। सन् १८८८ में नवविधान ब्रह्मसमाज के मुखपत्र The
Liberal ने लिखा—

‘Direct inspiration of the word of God has become our
guide and like the prophets of old, our apostles declare their
messages with the authority of God and proclaim them as
‘Thus said the Lord.’ It can have no religious union with
those that ridicule the inspiration of Keshub Chunder Sen
and stand as enemies of the New Dispensation’

The Brahma Samaj and Ecclectic Systems. P. 82.

अर्थात् ईश्वरीय आदेश वा शब्द हमारा मार्ग दर्शक बन गया है और पुराने पैगम्बरों
की तरह हमारे नेता भी ईश्वरीय अधिकार के साथ घोषणा करते हैं कि ईश्वर ने ऐसा कहा
है। नवविधान ब्रह्मसमाज उन के साथ कोई धार्मिक एकता नहीं रख सकता जो श्री केशव-
चन्द्र सेन को प्राप्त ईश्वरीय आदेशों का उपहास करते और इस प्रकार नवविधान के शत्रु
बनते हैं।

श्री केशवचन्द्र सेन को प्राप्त इस ईश्वरीय आदेश का उत्त्प्रेरणीय नमूना वह है जो
स्वयं ब्राह्मविवाह विधान के निर्माता श्री केशवचन्द्र सेन की (जिस के अनुसार ब्राह्मविवाह की
आयु चार और चार के लिये कम से कम १४ और १८ नियत की गई थी) अपनी पुत्री के
निये (जब वह १४ वर्ष से कम आयु की थी) महाराज बूचपिहार के पुत्र के साथ (जिस
की आयु १६ वर्ष के लगभग थी) बियाह सम्बन्ध का ईश्वरीय आदेश प्राप्त हुआ। इन पर

जब ब्रह्मसमाज के अनेक सदस्यों और अन्य सुधारकों ने विरोध किया तो श्री केशवचन्द्र सेन ने उन्हें यह कह कर चुप कराया कि उन्हें ऐसा करने के लिये ईश्वरीय आदेश प्राप्त हुआ था जैसे कि उपर्युक्त The Brahma Samaj and Ecclectic Systems के पृष्ठ ३६ पर लिखा है कि—

Keshub claimed to be guided in the matter by adesh or commandment from God' P 36.

'He declared the marriage as an effect of Divine Command' P. 37

अर्थात् श्री केशवचन्द्र सेन ने इस मामले में अपने को ईश्वरीय आदेश द्वारा प्रेरित होने का दावा किया। उन्होंने घोषणा की कि यह विवाह ईश्वरीय आदेश के परिणाम स्वरूप था। किन्तु उन के इस दावे को अनेक बुद्धिमान् ब्रह्म समाज के सदस्यों ने स्वीकार नहीं किया और वे बड़ी सख्या में नवविंशत से पृथक् हो गये तथा उन्होंने साधारण ब्रह्मसमाज की स्थापना की।

इसी प्रकार के अन्य अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं जिन से स्पष्ट है कि बहुत बार मनुष्य अपनी इच्छा को ही परमेश्वरीय इच्छा, प्रेरणा वा आदेश समझ लेते हैं और इस भ्रान्ति से अपने को और समाज को हानि पहुँचाते हैं। श्री केशवचन्द्र सेन ने निम्न शब्दों में इस प्रकार की भ्रान्ति और आत्मप्रवचना को कितने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है—

A Delusion

I have strangely got into the habit, O my God, of crediting Thee with all my ideas and plans I, as Thy servant, ought to follow only Thy commandment, forsaking all that pleases me, and adopting whatsoever is agreeable to Thee. But instead of doing this, I strive to follow my own plans and schemes, and then I ascribe to Thee their authorship. Having come so far in the path of religion, I feel it a humiliation to believe that I am carrying out my own wishes. I would fain believe that in all my doings, I only follow Thy leading and I feel glad when people give me credit for obeying Thy will and sacrificing my own. But self-sacrifice is a hard thing, and I am carried away by my own ideas, feelings and tastes All that I can do is to make myself and oth-

ers believe that every thing I do is the Lord's doing, and that all my purposes are Divine purposes. Thus errors and vices in my life become sacred in my estimation, in the course of time, with the imprimatur of Thy seal Lord, deliver me from this delusion.'

The New Dispensation by Pt. Shiva Nath Shastri. P. 51

The Brahma Samaj and Ecclectic Systems. P 38 इस सन्दर्भ का आशय यह है—

एक भ्रम

हे परमेश्वर ! मुझे अपने विचारों और योजनाओं को तेरे नाम पर थोपने की विचित्र आदत पड गई है । मुझे तेरे सेवक के रूप में केवल तेरी ही आज्ञा का पालन करना चाहिये और अपनी प्रसन्नता का परित्याग कर के केवल उसे अपनाना चाहिये जो तुझे पसन्द हो किन्तु इस के स्यान में मैं अपनी ही योजनाओं का अनुसरण करता हूँ और फिर तुझे उन का कर्ता वा लेखक बता देता हूँ । धर्म के मार्ग में इतनी दूर तक आने के पश्चात् मुझे यह स्वीकार करने में लज्जा आती है कि मैं अपनी इच्छा का अनुसरण करता हूँ । मैं यह विश्वास करना पसन्द करूँगा कि अपनी सब क्रियाओं में मैं केवल तेरे नेतृत्व का अनुसरण करता हूँ और मैं प्रसन्नता अनुभव करता हूँ जब लोग मुझे अपनी इच्छा का त्याग कर के तेरी ही इच्छा के अनुसरण का श्रेय देते हैं । किन्तु स्वार्थ त्याग एक बड़ी वस्तु है और मैं अपने ही विचारों, अनुभवों और रुचियों के प्रवाह में बह जाता हूँ । जो मैं कर सकता हूँ वह यह है कि अपने को और दूसरों को यह विश्वास दिला दूँ कि जो कुछ भी मैं करता हूँ वह ईश्वर का कार्य है और मेरा उद्देश्य ही ईश्वरीय उद्देश्य है । इस प्रकार मेरे जीवन की भूलें और दुर्व्यय, समय के साथ साथ मेरी दृष्टि में हे परमेश्वर, तेरी मुहर के कारण पवित्र बन जाते हैं । प्रभो ! इस भ्रम से मेरा छुटकारा करो ।

श्री केशवचन्द्र सेन के ये शब्द उन लोगों के लिये एक चेतावनी का काम देने वाले हैं जो सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता न मान कर कल्पित ईश्वरीय आदेशों पर निर्भर रहना पर्याप्त समझते हैं ।

इस के अतिरिक्त एक अन्य बात जो हम मदमद्विषेकबुद्धिवादियों से कहना चाहते हैं वह यह है कि कर्तव्यारक्षण का थोडा बहुत निर्णय अन्तरात्मा की मासिता द्वारा करने में हम यदि कुछ समय ही भी जाएँ तो भी जीवन का अन्तिम उद्देश्य, जीव ग्रह प्रकृति के स्वरूप, मोक्षप्राप्ति के साधनादि विषयों का ज्ञान तो केवल इस बुद्धि द्वारा होना सर्वथा अशक्य है ।

प्रकृतिवादी सज्जनों का कथन है कि केवल प्रकृति को ही देख कर मनुष्य अपने कर्तव्य और हित का विचार कर सकता है, उस के लिये ईश्वरीय ज्ञान की कल्पना क्यों का जाए ? इस के उत्तर में अधिक लिखना अनावश्यक है । यदि केवल प्रकृति मनुष्य को ज्ञान देने में समर्थ होती तो इस पृथिवी तल पर कोई भी जाति असम्य दशा में न पाई जाती क्यों कि प्रकृति की पुस्तक सब के लिये समानरूप से खुली हुई है । पर बात तो यह है कि इस पुस्तक को पढ़ना और समझना भी बड़ा कठिन है । बड़े-बड़े विद्वान् वैज्ञानिक पुरुष ही इस का पाठ कर सकते हैं । दूसरे लोग यदि प्रकृति के अन्दर प्रायः प्रचलित 'जिसकी लाठी उस की भंम, अथवा Survival of the fittest और खल्लमखल्ले प्रतिबन्धरहित सभोग इत्यादि व्यवहारों का अनुसरण करने लगे तो सदाचार वा Morality का ससार से नामो-निशान ही मिट जाए । इस लिये केवल प्रकृति को धार्मिक और सदाचारादि विषयक शिक्षा देने में समर्थ मानना बड़ी भारी भूल है ।

विविध मतावलम्बी विद्वानों द्वारा वेदों के प्रति समर्पित

श्रद्धाञ्जलिया

अब वेदों को ही क्यों ईश्वरीय ज्ञान माना जाए न कि बाइबल कुरान इत्यादि को अथवा क्यों न जिन्द अवस्था बाइबल, कुरान इत्यादि को समानरूपेण ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार किया जाए इत्यादि प्रश्नों का सीधा उत्तर देने से पूर्व हम पारसी, जैन, ईसाई, मुसलमान और सिख इत्यादि विविध मतानुयायी निष्पक्ष विद्वानों द्वारा वेदों के प्रति समर्पित श्रद्धाञ्जलियों को पाठकों के सम्मुख रखना चाहते हैं ।

पारसी विद्वान् और वेद

सब से पहले हम Philosophy of Zoroastrianism and Comparative Study of Religions नामक ग्रन्थ के लेखक सुप्रसिद्ध पारसी विद्वान् फर्दून दादाचान जो B A LL. B D Th. के वेद विषयक विचारों को रखना चाहते हैं । वे लिखते हैं—

'The Veda is a Book of Knowledge and Wisdom comprising the Book of nature, the Book of Religion, the Book of Prayers, the Book of morals and so on. The Word 'Veda' means Wit Wisdom, Knowledge and truly the Veda is condensed Wit, Wisdom and Knowledge.'

Philosophy of Zoroastrianism by Dadachanji. P. 100.

अर्थात् वेद, ज्ञान की पुस्तक है जिस में प्रकृति, धर्म, प्रार्थना, सदाचार इत्यादि विष-

यह पुस्तकें सम्मिलित हैं। वेद का अर्थ ज्ञान है और चान्त्व में वेद में सारे ज्ञान विज्ञान का तत्त्व है।

ऋग्वेद के प्रथम अग्नि विषयक सूक्त का अर्थ देते हुए जिन में महर्षि दयानन्द के समान अग्नि शब्द के भौतिक अग्नि और ईश्वर दोनों अर्थ किये गये हैं वे पारसी विद्वान् लिखते हैं—

‘Thus we see that Agni in this hymn means both fire as well as God’ P 100

अर्थात् इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सूक्त में अग्नि के भौतिक जग्नि और ईश्वर ये दोनों अर्थ हैं।

इसके पश्चात् ‘Two fold significance of Words’ इस शीर्षक के नीचे वे सुयोग्य पारसी विद्वान् लिखते हैं कि—

Readers of the Vedas who do not know this wonderful characteristic feature of the Veda in determining the physical as well as the spiritual by means of the self same words, are apt to be misled by the false idea that the Veda looks upon fire, air, the dawn, the sun and the other agent forces, phenomena or objects of nature as Divine beings, to whom the Vedic Rishis, prayed for strength, health, wealth, long life brave sons, rich possessions and so on. But the Vedas reach nothing but mono-theism of the purest kind. the belief that this universe manifests the love, might, wisdom and glory of God who eternally evolves and dissolves alternately innumerable systems of worlds, for the benefit, discipline and well-being of Jeevatmas, according to the eternal laws of nature (called Rita in the Vedas) and also according to the Law of Karma (as implied in it) etc. P 10

अर्थात् जिन पाठकों को वेद की इस अद्भुत विशेषता का ज्ञान नहीं है कि किन प्रकार एक ही शब्द से वे भौतिक और आध्यात्मिक तत्त्वों का वर्णन करते हैं उन को यह भ्रम हो सकता है कि वेद अग्नि, वायु, उषा, सूर्यादि को ईश्वर या देव समझते हैं जिन से शक्ति मिलती, स्वास्थ्य, धन, दीर्घजीवन, वीर पुत्रादि की प्राप्ति करते हैं किन्तु यन्त्रुत ऐसा नहीं है। वेद तो ऐसे ऐश्वर्यवाद का प्रतिपादन करते हैं जो नन में अधिष्ठित और पवित्र है। वह यह

विश्वास है कि जगत् उस परमेश्वर के प्रेम, शक्ति, बुद्धिमत्ता और महत्त्व को प्रकट करता है जो लोक-लोकान्तरों का निर्माण और अन्त में प्रलय करता है, उन जीवात्माओं के लाभ, अनुशासन और कल्याण के लिये अटल प्राकृतिक नियमों जिन्हें वेद में ऋत के नाम से पुकारा गया है और कर्म नियम के अनुसार । एक सुप्रसिद्ध सुशिक्षित पारसी विद्वान् द्वारा वेदों और वैदिक एकेश्वरवाद के प्रति समर्पित यह श्रद्धाजलि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है इस में सदेह नहीं हो सकता ।

आचार्य कुमुदेन्दु नाम के प्रसिद्ध जैन विद्वान् और वेद

जैनमतावलम्बी साधारणतया वेद-विरोधी माने जाते हैं किन्तु उन में भी निष्पक्ष विद्वानों ने वेदों के गौरव को जिस रूप में स्वीकार किया है उस का एक अद्भुत उदाहरण हम 'भूवल्य' नामक अत्यन्त आश्चर्यजनक ग्रंथ के रचयिता आचार्य कुमुदेन्दु के उपर्युक्त (भूवल्य) ग्रन्थ से पाठकों के सम्मुख रखते हैं । आचार्य कुमुदेन्दु नामक इस जैन विद्वान् ने लिखा है कि—

ऋग्वेद ही अनादिनिधना आदिम भगवद्वाणी है इस में से अनेक भाषाएँ निकलती हैं । भगवान् का सन्देश सभी भाषाभाषियों के लिये एक सा होता है । भूवल्य में मूलशब्द इस प्रकार के हैं—

महदग्रेयणि विजय ऋग्वेद वलय हे

इह गुणिसलनाद्यनन्त

भूवल्य ४३ ।

सर्वज्ञ देवन्तु सर्वाङ्गदि पेलद

सर्वस्वभाषेय सरणि

पर्वदन्ददलि हब्धुतहोगि

लोकाग्रसर्वार्थ सिद्धिय बलसि ॥

मुक्षितपोलिह सिद्ध जीवर तागुत

व्यक्तान्यक्तवदागि

सकलवु कर्माटिदणु रूप होडुत

प्रकटदे ओदरोल् अडगि ।

हदिनेन्दु भाषेयु महाभाषेयगलु

वदिय भाषेगल येल्नूरम् ।

हृदयदोलडगिसि कर्माटि लिपियाग

हुडुगिसिदङ्कु भूवल्य

सकलङ् सादि अनादि ॥

वशगोडु द्वं ताद्वं तवनेल्लव अनेकान्त

रसदोळु ओकारदेकम् ।

यशवादक्षरवोन्दिगे वेसेदिह

होसदनादिय ग्रन्थ ॥

भूवलय अ. ६ श्लो. २. ४ ।

अरब देश के विद्वान् लावी द्वारा वेदो का गुणगान

अखताव के पुत्र और तुर्फा के पौत्र लावी नामक अरबी कवि ने जो मुहम्मद साहेब के जन्म के लगभग २४०० वर्ष पूर्व विद्यमान था वेदो का गुणगान निम्नलिखित अरबी भाषा की कविता में किया जिसे महत्त्वपूर्ण होने के कारण हम अङ्गरेजी और हिन्दी अनुवाद साहेत प्रकाशित करना इस प्रकरण में आवश्यक समझते हैं। इस से यह भी स्पष्टतया ज्ञात होता है कि ईस्वीसन् के लगभग १७०० वर्ष पूर्व भी सेमेटिक् लोगो में वेदो के प्रति कितना उत्तम भाव था। यह कविता हास्न रशीद के राजदरबार कवि अस्माई मलेकुन् शरा द्वारा सगृहीत सीरल् उकूल नामक (अब बेरट् पब्लिशिंग कम्पनी बेरट् पेलस्टाइन द्वारा प्रकाशित तथा हाजी हम्जा शिराजी ऐण्ड को पब्लिशर्स बुक् सेलर्स बन्दर रोड् बम्बई से उपलब्ध) पुस्तक के पृ० ११८ पर पाई जाती है जो निम्नलिखित है—

१. अया सुवारकल अज् योशेय्ये नुहामिनल् हिन्दे फारादकल्लाहो मय्योनज्जेला जिक्नुल् ।
२. वहल तजल्लेयतुन् ऐनाने सहवी अरवातुन् हाज्जही युनज्जेले रसूलो जिक्नान मिनल् हिन्दतुन् ।
३. यकूलुनल्लाह या अहलल् अज् आलमीन कुल्लहुम् फतविज् जिक्नुल् वेद हक्कान् मालम् युनज्जेलेहन् ।
४. वहोवालम् उस् साम वल युज्ज मिनल्लहे तन्जीलन् फ ऐनमा या अपेयो मुत्तवे अन् यो वशरेयो नजातुन् ।
५. व अस्नने हुमा अक् व अतर नासहीन फ अपूवतुन् व अस्तात अला कदन् वहोव मश-अरतुन् ।

English Translation—

1. Oh blessed land of Hind (India) thou art worthy of reverence for in thee has God revealed True Knowledge of Himself
2. What a pure light do these four revealed books afford to our mind's eyes like the (charming and cool) lustre

ईश्वर की एकता को प्रकट करने वाली एकेश्वरवाद विषयक अनेक वार्ताएँ विद्यमान हैं और प्राचीन भारत के परोक्ष और अपरोक्ष विद्याओं के ज्ञाताओं ने कभी भी एकेश्वरवाद को अस्वीकार नहीं किया और न ही उन्होंने एकेश्वरवादियों के प्रति कभी किसी प्रकार की शङ्काएँ कीं, वरन् एकेश्वरवाद के प्रति उन का दृढ़ निश्चय था ।

इस विषय में अधिक अनुसन्धान करने पर वे जिस परिणाम पर पहुँचे उस का उल्लेख उन्होंने फारसी के निम्न शब्दों में किया—

वाद अज तहकीक इन मरातिब मालूमशुद कि दरमियान ई कौमे कदीम पेश अज कुतब समावी चाहर कुतब आस्मावी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद व अथर्ववेद वाशद बर इन्नाये आ वक्त के बुर्जुगेतर आहा आदम सफी अल्लाह व अलीसल्लाम अस्त बरजमी अहकाम नाजिल शुदा ।

अर्थात् क्रमशः अनुसन्धान करने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि इस प्राचीन (हिन्दू) जाति में समस्त 'ईश्वरीय पुस्तकों' (अर्थात् कुरान, इज्जिल, तौरैत तथा ज़बूर आदि) के पूर्व चार ईश्वरीय पुस्तकें जिन के नाम (१) ऋग्वेद (२) यजुर्वेद (३) सामवेद तथा (४) अथर्ववेद हैं उस समय के ऋषियों पर जिन में सब से बड़े आदम (अथवा ब्रह्मा जी) थे समस्त आज्ञाओं के साथ ईश्वर की ओर से प्रकट हुई थी ।

शाहजादा दाराशिकोह को इस बात का निश्चय हो गया था कि प्राचीनकाल में हिन्दुओं के चारो वेद विद्यमान थे जिन में ईश्वर की एकता का पूर्णतया प्रतिपादन किया गया है । उपनिषद् ग्रंथ इन्हीं वेदों के वचनों से सकलित कर के लिखे गये हैं । अतः उपनिषद्, वेदों में प्रतिपादित ब्रह्मविद्या के सारभूत ग्रंथ हैं जैसा कि उन्होंने लिखा कि इन चारो पुस्तकों (अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद) के सार का जिन में समस्त ब्रह्मप्राप्ति के साधनों के रहस्यों तथा ईश्वर की एकता के साक्षात् करने के अभ्यासों का वर्णन है उपनिषत् (उपनिषत्) नाम है और उस समय के विद्वानों ने उन्हें (वेदों से) अलग कर के उन ग्रंथों पर विस्तृत भाष्य लिखे हैं और उन उपनिषदों का अध्ययन वे एक सर्वोत्तम उपासना समझ कर किया करते हैं ।

इस बात को जान कर दाराशिकोह ने संस्कृत भाषा का स्वयम् अध्ययन किया और संस्कृत में उन्होंने अपनी योग्यता इतनी कर ली थी कि वे वेदों और उपनिषदों का अध्ययन कर उन के तात्पर्य को भली-भाँति समझ लेते थे । तब उन्होंने १०६७ हिजरी में उस समय के वेदों और उपनिषदों के ज्ञाता प्रसिद्ध पण्डितों और सन्यासियों को एकत्रित कर के उन की महायता से स्वयम् उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया । ईशोपनिषद् के विषय में (जो अन्य सब उपनिषदों का मूल और स्वयं काण्वशाखा के यजुर्वेद का ४० वा अध्याय है)

दाराशिकोह ने लिखा कि—

किताब कदीम कि वेशको शुबह अव्वलीम किताब समावी व सरे चामाये तहकीक व वहरे तोही दस्त ।

यह पुस्तक अनादि है और इस में किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि समस्त ईश्वरीय पुस्तको में यह प्राचीनतम है और परम सत्य का स्रोत तथा दृष्टिज्ञान का समुद्र है ।

कुरान में वेद का निर्देश

दाराशिकोह ने इस प्रकार वेदो को परम पवित्र ईश्वरीय ज्ञान के रूप में स्वीकार किया और साथ ही बताया कि कुरान के एक वाक्य में जो अरबी के निम्न शब्दों में है—

इन्न कुराने करीम—फी किताब मकनू—लाये मस्सहू इल्ला अल् मतहन—तजीलमिन् जव्वुल आलमीन ।

वेदो का निर्देश किया गया है । दाराशिकोह के अनुसार इस अरबी वाक्य का तात्पर्य यह है कि—

कुरानशरीफ एक पुस्तक है और वह पुस्तक गुप्त है । उन का ज्ञान उनी को होता है जिस का हृदय पवित्र हो और वह पुस्तक ससार के पालनकर्ता ईश्वर की ओर से प्रकट हुई है ।

कुरानशरीफ की उपर्युक्त पक्तियों में कुरान के विषय में तीन बातों का उल्लेख किया गया है अर्थात् (१) कुरानशरीफ किसी अन्य पुस्तक में विद्यमान है और वह पुस्तक गुप्त है (२) उस पुस्तक को जिस में कुरान विद्यमान है कोई नहीं समझ सकता । हा, जिन का हृदय पवित्र है वे ही उस पुस्तक को समझ सकते हैं । (३) वह मौलिक पुस्तक किसी मनुष्य के हाथ नहीं रची गई बल्कि वह स्वयं जगत् के पालनकर्ता परमेश्वर की ओर से उतारी गई है ।

प्रायः मौलवी लोग कुरान के उपर्युक्त वाक्य का अर्थ करने में बड़े चपकन में पड़ जाते हैं । वे यह दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि यहाँ निर्देश तोरैत, इज्जिल या जव्वूर का है जिसे प्रद्वारेजी में वाइवल् के नाम से कहते हैं किन्तु वर्तमान वाइवल् में कुरान का होना मित्र नहीं होता । दाराशिकोह का तो निश्चित मत था कि ये पक्तियाँ जव्वूर, तोरैत और इज्जिल या वाइवल् के सम्बन्ध में नहीं हैं बल्कि नाजिल (उतारी हुई) इस शब्द में ऐसा प्रकट होता है कि ये पक्तियाँ लोहे महफूज या सुरक्षित तरानों के विषय में भी नहीं बल्कि वेद (या तदाश्शिन उपनियत्) के विषय में हैं जैसे कि उन्होंने स्पष्ट किया—

जाहिर मोशवत किई आयत दैनहू दरई किताब कदीमन्त । व मालूम

मोशवत कि ई आयत वर तक जव्वूर तोरैत व इज्जिल में वल्कि अल्

लफ्जतजील चुनी जाहिर मी गरदद कि दर हक लोहेमहफूज हम नेस्त ।
चू उपनिषद कि सर पोशीदनी अस्त अस्ली ई किताब अस्त व आयत ह्य
कुरानमजीद दैनहू दर आयाफता मीश्वद पस ।

अर्थात् ऐसा प्रकट है कि कुरानशरीफ की ये पक्तिया इसी अनादि पुस्तक (वेद वा तदाश्रित उपनिषत्) के विषय में हैं । उन्होंने इसी प्रसङ्ग में यह भी लिखा कि—

किताब व तहकीक कि किताब मकनून ई किताबे कदीम बर शद व अजी
फकीर रा नादानिस्ता व नाफहमीदा फहमोदा शुद ।

चूकि उपनिषद् गुप्त रहस्य है इस लिये इस किताब (कुरानशरीफ) का मूल स्रोत है और कुरानशरीफ की कई आयतें ज्यों की त्यों उन में पाई जाती हैं अत निश्चित है कि—
किताब अर्थात् गुप्त पुस्तक यही प्राचीन पुस्तक (वेद वा उपनिषत्) है और इसी से इस नेचक को (मुभ दाराशिकोह को) अज्ञात बातें ज्ञात हुई और जो बातें समझ में नहीं आती या वे समझ में आ गई ।

अपने उपनिषत् के फारसी अनुवाद के विषय में दाराशिकोह ने लिखा कि—

सादत मन्दे कि गरज नस शवम् गुजाशता खालिसत ब वजेअल्लाहई तर-
जुमा रा के वदसरे अकबर मौहसूम गश्ता तरजुमा कलाम इलाही दानिस्ता
तर्क तास्तुव नमूदा व ख्वाद व बर्फहमद बेजवाल बेखौफ व बेअन्दोह व-
स्तगा मो ये ख्वाहद शुद ।

अर्थात् जो सीभाग्यवाली पुरुष अपने दूषित मन के स्वार्थ का परित्याग कर केवल मात्र परमात्मा ही के लिये इस अनुवाद को जो सिरें अकबर अथवा महान् रहस्य के नाम से प्रसिद्ध है 'ईश्वरीयवाणी' का अनुवाद समझ कर और हृदय से पक्षपात हटा कर पढ़ेगा और समझेगा वह अजर, अभय और दुःखरहित हो कर सदा के लिये मुक्त हो जाएगा ।

इस प्रकार दाराशिकोह ने एक सत्य प्रिय व्यक्ति के रूप में वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना तथा इस बात की उपर्युक्त स्पष्ट शब्दों में घोषणा की जिस के कारण उसे अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी । औरङ्गजेब की आज्ञा का अनुसरण करते हुए उस समय के शाही दर-बार के मुल्लाओं ने उस पर कुफ्र का फतवा लगाया और उस महापुरुष को कत्ल कर दिया गया ।

वेद और तदाश्रित उपनिषत् के महत्त्व के विषय में दाराशिकोह जैसे सत्यान्वेषी के उपरिनिमित्त उद्गार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं जिन पर किसी टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं ।

अनेक निष्पक्ष पाश्चात्य विद्वानों द्वारा वेद गौरव गान

यद्यपि अधिकतर पाश्चात्य लेखकों ने ईसाइयत की श्रेष्ठता दिखाने के लिये वेदों का निरक्षपात भाव से अध्ययन नहीं किया तथापि अनेक ऐसे विद्वान् यूरोप और अमेरिका में हुए जिन्होंने वेदों का अध्ययन निष्पक्षभाव से कर के उन का महिमा का मुक्त कण्ठ से गान किया है। उन में से कुछ का इस प्रकरण में उल्लेख किये बिना हम नहीं रह सकते।

डा रसेल वॉलेस का वेदों के महत्त्व विषयक मत

सब से पहले हम डॉक्टर के साथ ही प्राकृतिक जगत् में विकासवाद के आविष्कारक डा रसेल वॉलेस के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ *Social Environment and Moral Progress* से कुछ उद्धरण देना चाहते हैं जो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। वे लिखते हैं—

'In the earliest records which have come down to us from the past, we find ample indications that accepted standard of morality and the conduct resulting from these were in no degree inferior to those which prevail to-day, though in some respects they differed from ours. The wonderful collection of hymns known as the Vedas is a vast system of religious teachings as pure and lofty as those of the finest portions of the Hebrew Scriptures. Its authors were fully our equals in their conception of the universe and the Deity expressed in the finest poetic language' P. 11.

'In it we find many of the essential teachings of the most advanced religious thinkers' P. 13

'We must admit that the mind which conceived and expressed in appropriate language such ideas as are everywhere present in those Vedic hymns, could not have been inferior to those of the best of our religious teachers and poets, to our Milton, Shakespeare and Tennyson.'

Social Environment and Moral Progress by Dr. Alfred Russel Wallace. P. 14

वर्षात् पुराने समय के जो लोग हमें इस समय मिलते हैं उन में भी हमें इन बातों के

पर्याप्त निर्देश प्राप्त होते हैं कि उस समय के सदाचारादि विषयक विचार और व्यवहार हमारे से किसी रूप में भी कम कीटि के नहीं थे यद्यपि कई अंशों में वे हम से भिन्न अवश्य थे। वेद के नाम से प्रसिद्ध आश्चर्यजनक संहिता के अन्दर बाइबल के अच्छे से अच्छे भाग के तुल्य पवित्र और ऊँची धार्मिक शिक्षाओं की एक पद्धति पाई जाती है। इस के लेखक, ससार और सुन्दरतम कविता में प्रकाशित ईश्वर विषयक विचार में पूर्णतया हमारे समान थे। इन में हम अत्यधिक उन्नत वा प्रगतिशील धार्मिक विचारको की मुख्य शिक्षाओं को पाते हैं। हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जिस मन ने उन ऊँच विचारों को ग्रहण किया और तदनुरूप उत्तम भाषा में प्रकट किया जो वेदों में सर्वत्र पाये जाते हैं हमारे उच्चतम धार्मिक शिक्षाओं और मिल्टन, शैक्सपियर तथा टैनीसन जैसे कवियों से किसी अवस्था में भी कम न थे।

इस से बढ़ कर सामाजिक विकासवाद (Social Evolution Theory) का खण्डन क्या हो सकता है ? यदि वेदों की जिन को प्रायः सभी पाश्चात्य विद्वान् ससार में प्राचीनतमग्रन्थ, प्रो० मैक्समूलर के सुप्रसिद्ध शब्दों में 'The oldest books in the Library of mankind' मानते हैं शिक्षाएँ इतनी ऊँची और पवित्र हैं जितनी कि बाइबल के अच्छे से अच्छे भागों की अथवा यदि ऋषि वर्तमान सुसम्पन्न जगत् के उच्चतम विचारों अथवा मिल्टन, शैक्सपियर, टैनीसन जैसे कवियों से कम न थे तो फिर सामाजिक विकास के लिये अवकाश कहाँ रह जाता है ? स्वयं भौतिक जगत् में विकासवाद के प्रवर्तकों में से एक वैज्ञानिक शिरोमणि का सामाजिक विकासवाद का इस प्रकार का निराकरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस सामाजिक विकासवाद के आगे पर जो ईश्वरीय ज्ञान (Revelation) की आवश्यकता से इन्कार करते हैं उन को अपना विचार बदलने को विवश होना पड़ेगा यह बात डा० अल्फ्रेड रसेल वॉलेस के उपरिलिखित वाक्यों से स्पष्ट हो जाती है।

दा ईसाई पादरियों के वेद विषयक मन्तव्य

Rev Morris Philip नामक ईसाई पादरी ने The Teachings of the Vedas नामक अपने ग्रन्थ में निम्न शब्दों में वेदों को प्रारम्भिक ईश्वरीय ज्ञान बताया है। वे लिखते हैं—

'After the latest researches into the history and chronology of books of Old Testament, we may safely now call the Rigveda as the oldest book, not only of the Aryan humanity, but of the whole world.'

'It is evident then (1) That the higher upto the source of the Vedic religion, we push our enquiries, the purer

कि वैदिक आर्यों ने ईश्वर के गुणों और कार्यों का ज्ञान अनुभव वा निरीक्षण के आधार पर प्राप्त नहीं किया क्योंकि उस अवस्था में जो हम शुद्धरूप, प्रारम्भ में पाते हैं उसे हमें अन्त में पाना चाहिये था। इस लिये हमें एक ऐसे वाद की खोज करनी चाहिये जो उस ज्ञान की प्राप्ति, वरुण के समान ईश्वरविषयक कल्पना और क्रमिक ह्रास की समान रूप से व्याख्या कर सके।

वेदों की शिक्षाएँ । पृ. १०४ ।

हम अपनी खोज को समय की दृष्टि से इतना पीछे की ओर ले गये जितने की लेखादि सामग्री हमें मिल सकती थी और हम ने पाया कि लोगो की धार्मिक और दार्शनिक विचार-धारा सब से पुराने समय में जहाँ तक हम पहुँच सके अधिकतम पवित्र, युक्तियुक्त और सरल थी अपेक्षया वैदिक काल के भी हमारी दृष्टि से समीपतम और नवीनतम समय में।

इस लिये हमारे लिये यह परिणाम निकालना अनिवार्य है कि भारत में धार्मिक विचार का विकास नहीं किन्तु ह्रास ही हुआ है, उन्नति नहीं किन्तु अवनति ही हुई है। इस लिये हम यह परिणाम निकालने में न्याययुक्त हैं कि वैदिक आर्यों के उच्चतर और पवित्रतर ईश्वरादि विषयक विचार एक प्रारम्भिक ईश्वरीय ज्ञान का परिणाम थे।

रेवेरेन्ड मौरिस फिलिप का वैदिक एकेश्वरवादादि विषयक यह लेख विशेष महत्त्वपूर्ण है इस में सन्देह नहीं यद्यपि वे पूर्णतया विशुद्धरूप में वैदिक धर्म के सिद्धांतों को समझ सके यह नहीं कहा जा सकता। उन के ग्रन्थ में भी कई अशुद्ध धाराएँ पाई जाती हैं जिन का हम यथावकाश निर्दोष करेंगे।

प्रो० हीरेन् नामक ईसाई विद्वान् का वेद विषयक लेख

प्रो हीरेन् (Prof Heeren) नामक एक सुप्रसिद्ध अनुसन्धान विद्वान् ऐतिहासिक ने वेदों के विषय में लिखा कि—

They (The Vedas) are without doubt the oldest works composed in Sanskrit. Even the most ancient Sanskrit writings allude to the Vedas as already existing. The Vedas stand alone in their solitary splendour standing as beacon of Divine Light for the onward march of Humanity

Historical Researches by Prof. Heeren. Vol II. P. 127

अर्थात् इस में सन्देह नहीं कि वेद सस्कृत के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। उपलब्धमान सब से अधिक प्राचीन सस्कृत ग्रन्थों में भी उन की विद्यमानता का स्पष्ट निर्देश पाया जाता है। वे मनुष्यमात्र की उन्नति के लिये अपनी अद्भुत ज्ञान में दिव्य प्रकाश स्तम्भ का काम देते हैं।

लेओ देल्वौ नामक फ्रांस देशीय विद्वान् का मत

१४ जुलाई १८८४ को पेरिस में आयोजित अन्ताराष्ट्रिय साहित्यिक सङ्घ (Inter-

national Literary Association) के सम्मुख निवेद्य पढ़ते हुए लेओ देल्बो (Mons Leon Delbos) नामक फ्रांसदेशीय सुप्रसिद्ध विद्वान् ने घोषणा की कि—

‘The Rigveda is the most sublime conception of the great high ways of humanity’

Quoted in the Hindu Superiority by Har Bilas Sharada
P 179. 180

अर्थात् ऋग्वेद मनुष्यमात्र की उच्च प्रगति और आदर्श की उच्चतम कल्पना है ।

नोबल पुरस्कार विजेता मैटलिक का अभिप्राय

लगभग सवा लाख २० के नोबल पुरस्कार के विजेता सुप्रसिद्ध दार्शनिक मैटलिक ने स्ट्राइन्गर् नामक विद्वान् के शब्दों में वेदों के महत्त्व को निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया—

‘Only the gaze of the clarivoyant, directed upon the mysteries of the past, may reveal un-uttered wisdom which lies hidden behind these writings (The Vedas) P.9.’ ‘Whence did our pre-historic ancestors in their supposed terrible state of ignorance and abandonment, derive these extra-ordinary intuitions—that knowledge and assurance which we ourselves are re-conquering.’ The Great Secret by Maeterlinck P.44

भावार्थ—केवल सूक्ष्मदर्शी की अन्तर्दृष्टि है जो वेदों में भरे सूक्ष्म ज्ञान को प्रकट कर सकती है । आश्चर्य यह है कि हमारे प्रागैतिहासिक काल के पूर्वजों ने जिन के विषय में यह कल्पना की जाती है कि वे घोर अज्ञान की भयङ्कर अवस्था में थे कहा से वह असाधारण अन्तर्ज्ञान प्राप्त कर लिया जिस को हम फिर से प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ? इस से बढ कर सामाजिक विकासवाद की असत्यता का क्या प्रमाण हो सकता है ? श्री मैटलिक ने वेदों की सदाचारादि विषयक शिक्षाओं को पृ ६६ ६७ में सर्वप्रथम किन्तु सर्वोत्तम (Loftiest) बताकर सामाजिक विकासवाद पर जो कुठाराघात किया है उस का हम क्या स्थान पुन निर्देश करेंगे ।

अमेरिका के सुप्रसिद्ध विचारक थोरियो की सम्मति

थोरियो नामक अमेरिका के सुप्रसिद्ध विद्वान् ने वेदों के विषय में निम्न उद्गार प्रकट किये—

‘What extracts from the Vedas I have read fall on me like the light of a higher and purer luminary which descri-

bes a loftier course through a purer stratum—free from particulars, simple, universal, the Vedas contain a sensible account of God'

Quoted here from 'Mother America' by Swami Omkar. P. 9.

भावार्थ—मैंने वेदों के जो उद्धरण पढ़े हैं वे मुझ पर एक उच्च और पवित्र ज्योतिष्य के प्रकाश की तरह पड़ते हैं जो एक उत्कृष्ट मार्ग का वर्णन करता है।

वेदों के उपदेश सरल, देश वा जाति विशेष के इतिहास से रहित और सार्वभौम हैं तथा उन में ईश्वर विषयक युक्तियुक्त विचार दिये गये हैं।

आयर् के डा जेम्स कजिन्स की श्रद्धाञ्जलि

डा जेम्स कजिन्स नामक आयर् के सुप्रसिद्ध कवि और दार्शनिक ने Path to Peace अथवा 'शान्ति का मार्ग' नामक पुस्तक में वैदिक आदर्श की उच्चता का कुछ विस्तार से वर्णन करते हुए अन्त में लिखा—

'To love to think, to do are in the Vedic conception, no transitory futilities touched with melancholy, but simulations of the cosmic activity charged with the Joy of the Eternal. Shadows they are, dancing shadows cast by the Light of lights, but they are cast by the Light, not by Darkness and in that Light, that vision of the Eternal, shining through the temporal, humanity can find an ideal which would replace a periodical sanctimoniousness by a perpetual sense of the sanctity of all life. On that (Vedic) ideal alone, with its inclusiveness which absorbs and annihilates the causes of antagonisms, its sympathy which wins hatred away from itself, it is possible to rear a new earth in the image and likeness of the eternal Heavens.'

Path to Peace by Dr. James Cousins P. 60.

अर्थात् प्रेम करना, विचार करना और कार्य करना, ये वैदिक विचारानुसार क्षणिक निराशापूर्ण स्वरूप कृियाएँ नहीं हैं किन्तु वे विश्वव्याप्त क्रिया के जो नित्य परमेश्वर के आनन्द में परिपूर्ण हैं अनुकरण मात्र हैं। वे एक प्रकार से छायाएँ हैं, प्रकाशों के प्रकाश परमेश्वर

द्वारा प्रेषित छायाएँ हैं ग्रन्थकार द्वारा नहीं श्रीर उस प्रकाश में, नित्य परमेश्वर के उस दर्शन में जो भौतिक जगत द्वारा प्रकाशमान हो रहा है, मनुष्यमात्र एक ऐसे आदर्श को प्राप्त कर सकता है जो अस्थायिनी प्रवचनपूर्ण पवित्रता का स्थान सम्पूर्ण जीवमात्र की पवित्रता की वाञ्छित अनुभूति के द्वारा ले सकता है ।

उस वैदिक आदर्श का अनुसरण करते हुए ही जो सार्वभौम होने के कारण विरोध के कारणों को विनष्ट करता है, जो सहायुभूति द्वारा धृष्टा को दूर कर के जीत लेता है यह सभव है कि पृथिवी को फिर से स्वर्ग के समान सुखदायक बनाया जा सके । डा फजिन्स द्वारा वैदिक आदर्श के प्रति समर्पित यह श्रद्धाजलि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । वे स्वयं सपत्नीक इस वैदिक आदर्श से इतने प्रभावित हुए कि वे कुलपति जयराम नाम रख कर वैदिक आदर्शों के अनुसार अन्त तक अपने जीवन को बनाने का निरन्तर प्रयत्न करते रह । खेद है कि फरवरी १९५६ में उनका देहावसान हो गया है । यह प्रेरणा उन्हें महर्षि दयानन्द के लेखों द्वारा प्राप्त हुई इस बात को उन्होंने महर्षि को श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए इन शब्दों में स्वीकार किया था—

'I have observed during my travels in India, the effects of Swami Dayananda Saraswati's influence in earnest efforts to vitalise life in India with the Vedic ideal, which for thirty years has been a fundamental influence in my own life and in that of Mrs cousins, and for this much needed service to India and the world, I offer our joint homage to his memory'

Dayananda Commemoration Volume Ajmer. P. 56

तात्पर्य यह है कि मैंने भारत में यात्रा करते हुए स्वामी दयानन्द सरस्वती के वैदिक आदर्श द्वारा भारतीयों में नवजीवन संचार करने विषयक सत्यनिष्ठतापूर्ण प्रयत्न के प्रभाव को अनुभव किया है । यह वैदिक आदर्श ही मेरे और मेरी धर्मपत्नी के जीवन में वास्तविक रूपसे प्रभावजनक रहा है । इसलिये भारत और समस्त जगत् के प्रति की गई स्वामी दयानन्द की इस अत्यावश्यक सेवा के लिये मैं अपनी तथा अपनी धर्मपत्नी की ओर से समुचित श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ ।

रूस के विद्वान् बोलंगार की वेद में श्रद्धा

Sacred Books of the East Series के Russian Edition के सम्पादक म बोलंगार (Mr. Boulanger) ने प्रतिष्ठित जर्मन विद्वान् प्रो० मॅक्समूलर के वेदों के श्रुतकल्पचू अनुवाद (स्वयं प्रो० मॅक्समूलर ने The Vedic Hymns में

शाखा का अन्तिम अध्याय है) निम्न उद्गार प्रकट किये थे । शोपनहार जैसे निराशावादी वा Pessimist दार्शनिक की लेखनी से निकले हुए ये शब्द वस्तुतः अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे । उसने लिखा—

‘In the whole world, there is no study so beneficial and elevating as the Upanishad. It has been the solace of my life It will be the solace at my death.’

अर्थात् सारे ससार में कोई इतना लाभदायक और ऊँचा उठाने वाला ग्रन्थ नहीं है जितनी कि उपनिषत् । यह मेरे जीवन में शान्तिदायक ग्रन्थ रहा है और मृत्यु के समय भी यही मुझे शान्ति देने वाला होगा ।

रागोजिन नामक विद्वान् का वैदिक कर्तव्य शास्त्र पर मत

रागोजिन नामक विद्वान् ने Vedic India के नाम से एक ग्रन्थ लिखा है । यद्यपि उस में कई अशुद्ध विचार भी यज्ञादि विषयक प्रकट किये गये हैं जिन का हम प्रकरणानुसार उल्लेख करेंगे तथापि सम्पूर्णतया वैदिक शिक्षाओं की उच्चता को उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया है—

‘Vedic hymns greatly confirm us in the impression that the Aryan Moral code, as mirrored in the Rigveda, bore on the whole, a singularly pure and elevated character. So nothing can be more nobly beautiful in feeling and wording than the following on alms giving or rather on the duty of giving, of helping generally.’

Vedic India by Ragozin. P. 374.

अर्थात् वैदिक सूक्त हमारे इस विचार का प्रबल समर्थन करते हैं कि वैदिक आचार-शास्त्र सम्पूर्णतया अत्यधिक पवित्र और उत्कृष्ट था । उदाहरणार्थ दान अथवा दूसरों को सहायता देने के विषय में (जो ऋग्वेद १० ११७ में वर्णित है) कोई शिक्षा, भावना और भाषा की दृष्टि से इस से अधिक सुन्दर नहीं हो सकती ।

यहा प्रसङ्गवश एक बात का निर्देश कर देना अनुचित न होगा । जहा ऋ. १०. ११७ के विषय में मि. रागोजिन ने बड़े बड़े उत्तम विचार प्रकट किये हैं वहा Vedic Age के लेखकों ने इस पर निम्नलिखित टिप्पणी देकर इस के गौरव को कम करने का निन्दनीय प्रयत्न किया है जिस से उन की दूषित मनीषा ही प्रकट होती है—

‘The hymn (Rig 10 117) is packed with noble senti-

ments, and its every word is charged with vigour, yet it should not be forgotten that the hectoring eloquence' of this energetic priest was probably directed mainly to the purpose of frightening the wealthy into ceding a part of their wealth to the Brahmans especially, and not to the poor of every class, for of genuine sympathy for the poor, there is not much in the Rigveda.'

Vedic Age. P. 342.

अर्थात् इस सूक्त के अन्दर उत्तम भावनाएँ भरी हुई हैं और इस का प्रत्येक शब्द बड़ा ओजस्वी है किन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि इस शक्तिशाली पुरोहित की मार्मिक वक्तृता शक्ति का उद्देश्य सम्भवतः मुख्यतया धनियों को डरा घमका कर उन के एक भाग को विशेषतः ब्राह्मणों के लिये प्राप्त करना था न कि प्रत्येक वर्ग के निर्धनों के लिये यों कि निर्धनों के प्रति वास्तविक सहानुभूति का भाव ऋग्वेद में बहुत नहीं पाया जाता ।

इस टिप्पणी में वे रागोज्ज्वल जैसे विदेशी ईसाई लेखक से भी कई कदम आगे बढ़ गये हैं और ऐसी कल्पनाएँ कर बैठे हैं जिन के लिये इस तथा अन्य दान सूक्तों में कोई आधार नहीं । सारे सूक्त में कहीं ब्राह्मण तथा किसी वर्ग विशेष का सूचक कोई शब्द नहीं, आध्याय, चक्रमानाय, रफिताय, उपजग्मुये, अन्नकामाय, चरते कृशाय इत्यादि जो विशेषण आये हैं वे सभी दोनो दुर्बलों और अन्न की आवश्यकता और इच्छा रखने वालों पर लगते हैं न कि ब्राह्मण अथवा किसी अन्य विशेष वर्ग पर) ऐसी अवस्था में Vedic Age के लेखकों का एक असंगत निराधार कल्पना कर के दानादि विषयक उच्च वैदिक शिक्षा के महत्त्व को कम करने का प्रयत्न जिस विचित्र मनोवृत्ति का सूचक है उस पर शुद्ध अधिक न लिखना ही उचित प्रतीत होता है । लेखकों ने Probably वा सम्भवतः शब्द का प्रयोग प्रवक्ष्य कर दिया है ताकि किसी को उन पर आक्षेप करने का सीधा अवसर प्राप्त न हो किन्तु इस Probably वा सम्भवतः से तो उन की सारी पुस्तक ही भरी हुई है जैसे कि अन्य एक अध्याय में हम उन की Probably का समग्र कर के दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि इस पुस्तक को ही A Book of probabilities अर्थात् सम्भावनाओं की पुस्तक कहना अनुचित न होगा । दुःख की बात यही है कि जब उन्हें किसी भी बात का कोई निश्चय नहीं प्रतीत होता और 'सम्भव है ऐसा हो या न हो' ऐसा मन्देह उन को प्रायः प्रत्येक विषय में स्वयं बना हुआ है तो व्यर्थ में विद्यार्थियों और अन्य पाठकों को ऐसी पुस्तक लिख कर भ्रम नया संसार में डालने की क्या आवश्यकता थी ? इस से तो अच्छा था कि अभी कई वर्षों तक वे विवादास्पद विषयों का गम्भीर निष्पक्ष अनुशीलन करते और तब निश्चित परिणाम को

विचारशील विद्वानों और विद्यार्थियों के सम्मुख रखने का साहस करते । अस्तु इस बात को अभी हम यहीं छोड़ते हैं ।

फ्रान्स देशीय श्री जैकोलियट् का महत्त्वपूर्ण वचन

श्री जैकोलियट् फ्रान्स के एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान् हुए हैं जो चन्द्रनगर में कई वर्ष चीफ जस्टिस रहे थे और विविध मत मतान्तरों के ग्रन्थों का अनुशीलन करते हुए उन्होंने एक ग्रन्थ लिखा था जिस का अङ्गरेजी अनुवाद The Bible in India इस नाम से प्रकाशित हुआ । इस पुस्तक में ईश्वरीय ज्ञान माने जाने वाले विविध मत मतान्तरों के ग्रन्थों की वेदों के साथ 'सृष्ट्युत्पत्ति के विषय' में करते हुए जैकोलियट् महोदय ने बड़े आश्चर्य के साथ लिखा—

'Astonishing fact' The Hindu Revelation (Veda) is of all revelations the only one whose ideas are in perfect harmony with Modern Science, as it proclaims the slow and gradual formation of the world'

The Bible in India by Jacolliot Vol. II Chapter 1

अर्थात् कितनी आश्चर्य जनक सच्चाई है ! हिन्दुओं का ईश्वरीय ज्ञान (वेद) ही जो लोको की मन्द और क्रमिक रचना बताता है सब 'ईश्वरीय ज्ञानों' में एक ऐसा है, जिस की कल्पनाएँ आधुनिक विज्ञान के साथ पूर्ण रूप से मिलती हैं ।

'भारत में बाइबल' The Bible in India का हिन्दी अनुवाद श्री सन्तराम जी कृत २ व भाग अ १ पृ० २४६ ।

श्री जैकोलियट् ने यहा जो बात कही है वह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है हम उस की यथार्थता पर तुलनात्मक दृष्टि से कुछ विवेचन करेंगे किन्तु ऐसा करने से पूर्व इसी प्रकार के अमेरिकन विदुषी महिला मिसेज व्हीलर विल्लोक्स (Mrs. Wheeler Willox) के वेद में विज्ञान विषयक वाक्यों को उद्धृत करना भी हमें उचित प्रतीत होता है । उस विदुषी देवी ने लिखा—

'We have all heard and read about the ancient religion of India. It is the land of the great Vedas—the most remarkable works containing not only religious ideas for a perfect life, but also facts which all the science has since proved true. Electricity, Radium, Electrons, Airships all seem to be known to the seers who found the Vedas.'

अर्थात् हम ने प्राचीन भारत के धर्म के विषय में सुना और पढ़ा है। यह उन महान् वेदों की भूमि है जो अत्यन्त अद्भुत ग्रन्थ हैं जिन में न केवल पूर्ण जीवन के लिए उपयोगी धार्मिक तत्त्व बताये गये हैं बल्कि उन तथ्यों का भी प्रतिपादन किया गया है जिन्हें समस्त विज्ञान ने सत्य प्रमाणित किया है। विजली, रेडियम, एलेक्ट्रॉन्स, विमान वा हवाई जहाज आदि सब चीजें वेदों के द्रष्टा ऋषियों की ज्ञात प्रतीत होती है।

श्री जैकोबियट् ने The Bible in India में जो यह बात लिखी है कि ईश्वरीय ज्ञान मानने वालों ग्रन्थों में केवल हिन्दुओं का धर्मग्रन्थ (वेद) ही है जिस के विचार वर्तमान विज्ञान से मेल खाते हैं यह वस्तुतः सत्य है। प्रधानतया सृष्ट्युत्पत्ति के विषय में मत मतान्तरों के ग्रन्थों का विचार करते हुए श्री जैकोबियट् ने बड़े आश्चर्य के साथ इस बात को लिखा। बाइबल की Genesis नामक पुस्तक में सृष्ट्युत्पत्ति का वर्णन है जो विज्ञान और तत्त्वज्ञान के विरुद्ध है इस बात को निष्पक्षपात भाव से विचार करने वाले प्रायः सभी विचारकों ने स्वीकार किया है। Genesis के प्रथम अध्याय के अनुसार ईश्वर ने कहा कि प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया—

'God said, let there be light and there was light.'

Genesis 1. 3

इस अध्याय के अनुसार ६ दिन में परमेश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की और अ २ के अनुसार उस ने ७ वें दिन आराम किया। बाइबल में लिखा है—

And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.

Genesis 2. 2

अर्थात् ७ वें दिन परमेश्वर ने अपने काम को समाप्त किया और फिर उस दिन सारे काम से आराम लिया। उस के पश्चात् भी सृष्टिकर्ता ईश्वर के विषय में जो वर्णन है वह सब एक मनुष्य के समान है जिसे अङ्गरेजी में Anthropomorphic Conception of God कहते हैं।

Genesis के तृतीय अध्याय में लिखा है—

'Adam and Eve heard the voice of the Lord God Walking in the garden in the cool of the day and they hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden.'

Genesis 3. 8

अर्थात् आदम और हव्वा ने दिन के समय घास में घूमते हुए ईश्वर की आवाज को सुना और उन्होंने अपने को उस (ईश्वर) की उपस्थिति में बाग के वृक्षों के पीछे छिपा

लिया। Genesis के षष्ठ अध्याय में परमेश्वर के मनुष्य सृष्टि पर पश्चात्ताप का वर्णन है—

And it repented the Lord that he had made man on the earth and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth . . for it repented me that I have made him.'

Genesis. 6. 6-7.

अर्थात् ईश्वर को इस बात पर पश्चात्ताप हुआ कि उस ने मनुष्यों को भूमि पर बनाया और उस का हृदय बड़ा दुःखित हो गया। और तब ईश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को नष्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे इस बात का पश्चात्ताप हुआ है कि मैंने उसे बनाया।

Genesis के अध्याय ११ में परमेश्वर के विषय में निम्न वर्णन है—

Lord came down to see the city and the tower, and the Lord said 'Behold' the people is one and they have all one language and this they have begun to do and now, nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.

Go to, let us go down and there confound their language that they may not understand one another's speech.

So the Lord scattered them abroad and they left off to build the city.

Genesis Chapter 11. 5. 8.

अर्थात् ईश्वर उस शहर और गोपुर को देखने के लिये आया (जिसे लोग मिल कर उस तक पहुँचने के लिए बना रहे थे) और तब ईश्वर ने कहा कि देखो सब लोग अब एक भाव से मिले हुए हैं और उन की एक भाषा है। अब उन्होंने इस गोपुर को बनाना शुरू किया है और उन्हें इस से कोई रोक नहीं सकता। चलो हम चलें और उन की भाषा में गड़बड़ डाल दें जिस से वे एक दूसरे की भाषा को न समझ सकें। तब उस ने ऐसा ही किया और उन को तितर बितर किया जिस से उन्होंने उस शहर और गोपुर को बनाना छोड़ दिया।

इसी प्रकार ईश्वर के जँकव के साथ कुश्ती लड़ने, अब्राहम के घर बछड़े का मांस पाने आदि के वर्णन बाइबल में आये हैं जिन्हें विस्तार भय से यहाँ उद्धृत करना अनावश्यक प्रतीत होता है।

इस ईश्वर की मनुष्यवत् कल्पना वा Anthromorphism से वैज्ञानिक तथ्य विचारणीय विद्वान् कभी सहमत नहीं हो सकते। तभी मि C S Middle mar

F. R. S. I. E ने इस के विषय में लिखा है कि—

‘Such anthromorphism is Childish.’

अर्थात् इस प्रकार की ईश्वर की मनुष्यवत् कल्पना बच्चों जैसी मूर्खता पूर्ण है। इन प्रश्न के उत्तर में कि—

❀Do you think that science negatives the idea of a Personal God ?

प्रो J. B Kohn F. R. S D. Sc. LL D. F. C. S नामक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने लिखा कि—

‘I think it does, assuming the Personal God to have human attributs’

अर्थात् मैं समझता हूँ कि ईश्वर विषयक यह विचार कि वह मानवीय प्राकृति तथा गुणों से युक्त है वैज्ञानिक विचार के विरुद्ध है।

यही बात Prof. C C. Far F R S D. Sc. Professor of Physics canterbury College University of Newzealand ने इन शब्दों में उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखी—

‘The idea of a Personal God as taught by Jesus Christ would seem to be very different from the conception of scientific men. I see no realisation of the stupendous magnificence which must be ascribed to the Power behind the universe in Jesus’s teaching and the teaching of the church to-day’

The Religion of Scientists edited by Drawbridge M A. P. 85

अर्थात् ईसा मसीह ने जो ईश्वर का स्वरूप बताया वह वैज्ञानिकों के विचार में बहुत भिन्न प्रतीत होता है। ईसा मसीह तथा आजकल के गिरजा घरों की शिक्षाओं में मुझे जगत् की संचालिका उच्च शक्ति के अद्भुत महत्त्व की साक्षि नहीं मिलती इत्यादि।

मृष्टयुत्पत्ति के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों और अन्य विचारशील मज्जनों को जिस बात पर सब से अधिक आपत्ति है वह यह है कि बादल के अनुसर अभाव या अमत् से भाव

❀See ‘Religion of Scientists edited by Drawbridge M A. published by Christian Evidence Society London.

हो गया। वैदिक धर्म के अनुसार सृष्टि अभाव से नहीं होती अपितु उसका उपादान कारण (Material cause) नित्य प्रकृति (Matter) है। परमेश्वर कुम्हार, लोहार, या सुनार आदि की तरह निमित्त कारण (Efficient cause) है। इस पर विज्ञान (Science) या तत्त्वज्ञान (Philosophy) की दृष्टि से वस्तुतः कोई आपत्ति नहीं हो सकती। एक अन्य अत्यधिक आपत्तिजनक बात इस प्रकरण में यह है कि केवल ६ दिनों में सृष्टि की उत्पत्ति भानी गई है और प्रथम दिन ही, दिन और रात का विभाग बताया गया है जैसे कि Genesis के प्रथम अध्याय में स्पष्ट लिखा है—

4. God saw the light, that it was good and God divided the light from the darkness

5 And called the light day and darkness He called night. And the evening and the morning were the first day.

जब कि सूर्य और चन्द्र की ईश्वर द्वारा उत्पत्ति चतुर्थ दिन बताई गई है जैसे कि Genesis के इसी प्रथम अध्याय में लिखा है—

16 And God made two great lights; the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night; he made the stars also.

17. And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth.

18 And to rule over the day and over the night and to divide the light from the darkness; and God saw that it was good.

19. And the evening and the morning were the fourth day

यह लिखने की आवश्यकता नहीं कि प्रकाश और अन्धकार अथवा दिन और रात का विभाग पहले ही और सूर्य और चन्द्र का पोछे यह बात सामान्य बुद्धि के ही विरुद्ध है।

इस के अतिरिक्त बाइबल पृथिवी का चपटा होना (न कि गोल) कुमारी मरियम से ईसामसीह की उत्पत्ति, ईसा का पानी को शराब के रूप में परिणत कर देना, चार रोटियों से ४ हजार का पेट भर देना, ईसामसीह का लैज़रस को कबर में ४ दिन पड़े रहने के पश्चात् उठा देना, तीसरे दिन ईसा का कबर में से उठ पड़ना (Resurrection) इत्यादि अनेक बुद्धि तथा सृष्टिनियम विरुद्ध बातों से भरी हुई है। गैलीलियो नामक स्पेन के वैज्ञानिक को इस बात का प्रचार करने पर कि पृथिवी गोल है और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है Inquisition Court के सामने लाया गया जिस ने यह निर्णय

विद्या कि —

The first proposition that the sun is the centre and does not revolve about the earth is foolish, absurd, false in theology and heretical because expressly contrary to the Holy Scriptures.

And the second proposition that the earth is not the centre but revolves about the sun is absurd, false in Philosophy and from a theological point of view at least opposed to the true faith

अर्थात् यह कथन कि सूर्य केन्द्र है और वह पृथिवी के चारों ओर नहीं घूमता घूर्णना-पूर्ण, धार्मिक सिद्धान्त विद्या की दृष्टि से असत्य, असङ्गत और धर्मविरुद्ध है क्योंकि यह स्पष्टतया हमारे धर्म ग्रन्थों के विरुद्ध है ।

दूसरा विचार कि पृथिवी केन्द्र नहीं प्रत्युत सूर्य के चारों ओर प्रदक्षिणा करती है असङ्गत, फिलासफी के दृष्टिकोण में अमत्य और कम से कम धर्म सिद्धान्त की दृष्टि में सच्चे धर्म के सर्वथा विरुद्ध है ।

इसी लिये वैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार पृथिवी को गोल बताने वाले गैलीलियो पर बड़े-बड़े अत्याचार किये गये । उसे १० वर्ष की कठिन सजा दी गई जिस के परिणामस्वरूप जेल में ही उस की मृत्यु हो गई । यूनो नामक एक दूसरे वैज्ञानिक के विरुद्ध भी इसी तरह की कार्यवाही की गई क्योंकि वह पृथिवी को गोल बताता और यह सिद्ध करता था कि अनेक लोक लोकान्तर हैं । उसे १६ फरवरी मन् १६०० को जीवित प्रवस्था में ही तेल द्रिढक कर जला दिया गया जिस पर उस ने मुस्कराते हुए यह कहा कि—

'It is with greater fear that you pass sentence upon me rather than I receive it.

See History of the conflict between Religion and Science
P. 160.

अर्थात् मुझे यह मृत्यु दण्ड देते हुए मेरी अपेक्षा तुम्हें ही अधिक भय होगा (कि तुम एक निरपराध को ऐसा कठोर दण्ड दे रहे हो जिस पर भावी सन्तति के दिवानन्द तुम्हें बचा रहेंगे) । ऐसे अन्य वैज्ञानिकों और हिपेसिया, नेटन, एरिचस इत्यादि दार्शनिकों पर जो अत्याचार ईसाइयत के सिद्धान्तों से जोड़ा मतभेद प्रकट करने पर किये गये उन का वर्णन पाठक History of the conflict between Religion and Science by William Draper M. A., LL D. नामक पुस्तक में पढ़ सकते हैं । ईसाइयत के

कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे ।

देवमसीवचातनम् ॥ ऋग्० १ १२ ७ ।

मा नो हिंसीज्जनिता य पृथिव्या,

यो वा दिव सत्यधर्मा जजान । ऋग्० १० १२१ १० ।

अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि । ऋग्० १ २४. १० ।

अस्तम्नाद् द्या वृषभो अन्तरिक्षम् अभिमीत वरिमाण पृथिव्या ।

आसीदद् विश्वा भुवनानि सन्नाड् विश्वेत् तानि वरुणस्य व्रतानि ॥

—यजु० ४ २० ।

इत्यादि मन्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि उस सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् की स्मृति करो जिस ने अपनी अनन्त शक्ति से लोक लोकान्तरों का निर्माण प्रकृति से किया है और जिस के व्रत अथवा नियम अटल हैं । इन्हीं नियमों को वेदों में ऋत के नाम से पुकारा गया है जिस का अर्थ *Eternal laws* है । न केवल यह कि विज्ञान से वैदिक धर्म का विरोध नहीं जैसे कि अनेक निष्पक्षपात पाश्चात्य विद्वानों के भी लेखों को उद्धृत कर के संक्षेप से दिखाया गया है वल्कि धर्म की तरह विज्ञान का भी मूल वेद है । वेद का अर्थ ही ज्ञान है जिस में मनुष्यमात्र के सर्वविध कल्याणार्थ आवश्यक भौतिक और आध्यात्मिक सब प्रकार के ज्ञान का समावेश है । विमान विद्या, ज्योतिष, कलाशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, विद्युत्-शास्त्र इत्यादि सब विद्याओं के मूलतत्त्व वेदों में विद्यमान हैं इस बात को संकडों उदाहरण दे कर सिद्ध किया जा सकता है ।

वेदों में विविध विद्याओं का मूल निर्देश

विमान विद्या—

वेदों के महत्त्व की दृष्टि से आवश्यक होने के कारण इस विषय पर संक्षेप से कुछ प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है । सब से पहले हम विमान विद्या को लेते हैं । विमान विद्या पर जो प्राचीन ग्रन्थ अशत उपलब्ध हुए हैं उन में महर्षि भारद्वाज कृत 'यन्त्र सर्वस्व' नामक ग्रन्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इस के वैमानिक प्रकरण के कुछ भाग बोधानन्द-वृत्ति सहित प्राप्त हुए हैं जिन में से श्लोक १०-१३ में स्पष्ट कहा है कि—

निर्मथ्य तद्वेदाम्बुधिं, भारद्वाजो महामुनिः ।

नवनीत समुद्धृत्य, यत्रसर्वस्वरूपकम् ॥ १०

प्रायच्छत् सर्वलोकानाम्, ईप्सितार्थफलप्रदम् ।

तस्मिन् चत्वारिंशतिकाधिकारे सम्प्रदर्शितम् ॥ ११

नानाविमानवैचित्र्यरचनाक्रमबोधकम् ।

अष्टाध्यायैर्विभाजित, शताधिकरणैर्युतम् ॥ १२

सूत्रैः पञ्चशतैर्युक्तं, व्योमयानप्रधानकम् ।

वैमानिकाधिकरणम्, उक्तं भगवता स्फुटम् ॥ १३

अर्थात् महर्षि भारद्वाज ने वेद रूप समुद्र का निमग्न कर के सब मनुष्यों के समीप फलदायक 'यत्र सर्वस्व' ग्रन्थ रूप मन्त्रों को निकाल कर दिया । ४० अध्यायों से युक्त उस 'यत्र सर्वस्व' ग्रन्थ में भिन्न-भिन्न विमानों की विचित्रता और रचना धर्म का बोधक आठ अध्यायों से विभाजित १०० अधिकरणों वाला ५०० सूत्रों से युक्त आकाशयान विमान-प्रधान रूप में जिस में वर्णित है ऐसा वैमानिक अधिकरण भगवान् ऋषि ने सम्प्रदर्शित किया एवं स्पष्ट कहा है ॥

वेद में मनुष्य के लिये आदेश है कि—

समुद्रं गच्छ स्वाहान्तरिक्षं गच्छ स्वाहा ॥ यजु ० ६. २१

अर्थात् तू यानों द्वारा सुप्त पूर्वक समुद्र की यात्रा कर और अन्तरिक्ष की यात्रा कर अन्तरिक्ष की यात्रा के लिये मन के समान वेगवान् विमान रूप का स्पष्ट वर्णन अनेक मन्त्रों में आया है, उदाहरणार्थ ऋग् ० १ ११६ १ में स्पष्ट कहा है—

आ वा रथं पुरुषाय मनोजुव जीराश्व यजिय जीवसे हुवे ।

सहस्रकेतु वनिनं शतद्वसुं श्रुष्टीवान वरिवोधामभिप्रय ॥

यहां रथ के विशेषणों में पुरुषाय, मनोजुव, श्रुष्टीवान्, वरिवोधाम् ये विशेषण रूप से द्रष्टव्य हैं जिन का तात्पर्य पुरुषायम्—बहुत बुद्धि से सम्पादित, मायेतिप्रज्ञानाम निध. ३ ६ पुर्वा—मायया—प्रज्ञया सम्पादितम् (मनोजुवम्) मनोयद् वेगवान्—मन की तरह वेग वाले (श्रुष्टीवान्) श्रुष्टी, क्षिप्रगतीर्यनति भाजयति यस्तम् श्रुष्टीतिक्षिप्रनाम क्षिप्रगति कराने वाले (वरिवोधाम्) सुप्त सेवन कराने वाले ये विशेषण साधारण यान पर चरितार्थ नहीं होते किन्तु विमानादि पर ही अच्छी तरह लग सकते हैं इस लिये ऋषि दयानन्द जी ने वहां रथ का अर्थ विमानादियानम् किया है जो विशेषण और प्रहरणादि के अनुसार तथैवा उचित हो है । ऋग् ० ३ ५८ ८ के—

रथो हव्यमृतजा अद्रिजुत परिद्यावा पृथिवी याति नद्यः ॥

इस मन्त्र में जिस शिल्प सम्पादित रथ का वर्णन है उस के लिये में कहा है कि वह बहुत शीघ्र आकाश और पृथिवी की यात्रा करता है । उस में अग्निनी अर्थात् सभाषी—राष्ट्रपति और सेनापति यात्रा करते हैं । इस के भाषार्थ में ऋषि दयानन्द ने ठीक ही लिखा है—

ये विमानादि यानानान्यन्यादिभिर्विमिमते तेऽभीष्टानि सुखानि प्राप्य
यत्रेच्छा तत्र सद्यो गन्तु शक्नुवन्ति ।

अर्थात् जो अग्नि विद्युत् आदि के उचित प्रयोग से विमानादि यानों का निर्माण करते हैं वे अभीष्ट सुखों को प्राप्त कर के जहा जाना चाहें वहा शीघ्र पहुच जाते हैं । ऐसे ही ऋग्० २ ४० ३ में नाम निर्देशपूर्वक विमान का वर्णन है—

सोमा पूषणौ रजसो विमानं सप्तचक्र रथमविश्वपिन्वम् ।

विषूवृत मनसा युज्यमान त जिन्वथो वृषणा पञ्चरश्मिम् ॥

इस में भी विमान का स्पष्ट वर्णन मनसा युज्यमानम्, सप्तचक्रम्, विषूवृतम् इत्यादि विशेषणों द्वारा किया गया है जिन का अर्थ क्रमशः मनसा-अन्तःकरणेन विचारेण मनः अथवा मनन-विचार पूर्वक निमित्त सप्तचक्र युक्त दूर दूर तक व्यापक गमन वाले इस प्रकार का है, विमान शब्द का अर्थ 'विद्यति गमकम्' आकाश में ले जाने वाला है अतः ऋषि दयानन्द ने मन्त्र का भावार्थ ठीक हो दिया है कि—

मनुष्यैरन्तरिक्षे गमयितार सप्तकला यन्त्रभ्रामरानिमित्त सद्योगभयितार
रथ कृत्वा सुखमाप्तव्यम् ॥

अर्थात् मनुष्यों को अन्तरिक्ष में ले जाने वाले सात कलायन्त्रों को घुमाने वाले शीघ्र जाने वाले रथ को बना कर सुख प्राप्त करना चाहिये ।

ऐसा ही वर्णन अन्य अनेक मन्त्रों में है जिन से विमान-विद्या का मूल वेदों में होना असन्दिग्धतया सिद्ध होता है । महर्षि भरद्वाज ने 'यन्त्र सर्वस्व' का वैमानिक प्रकरण और महागज भोज ने 'समराङ्गण सूत्रधार' इन्हीं वेद मन्त्रों के आधार पर लिखा जिन में से बहुतों का अर्थ सहित उल्लेख ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के 'नौ विमानादि विद्या विषय' में किया है जिसे जिज्ञासुओं को अवश्य देखना चाहिये । यहा यह बात भी स्मरणीय है कि यूरोप में विमानों के आविष्कार से बहुत वर्ष पूर्व ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका तथा वेद भाष्य में विमानादि का वेदों के आधार पर वर्णन किया था । अथर्ववेद ३. १५ २ के—

ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी सचरन्ति ।

ते मा जुषन्ता पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनमाहराणि ॥

इस मन्त्र में आकाश और पृथिवी के मध्य देवों अर्थात् विद्वानों के जाने योग्य जिन मार्गों का निर्देश है और जिन के विषय में वंश्य के मुख से यहां कहा गया है कि उन पृथिवी और आकाश में मध्यवर्ती मार्गों द्वारा यात्रा कर के मैं खूब धन प्राप्त करूं वह विमान द्वारा आकाश यात्रा निर्देशपरक है इस में सन्देह का अणुमात्र भी कारण नहीं ।

अनेक प्रकार के अन्तश्च, विद्युन् आवि ने चलने घाने रयों का भी वेदों में स्पष्ट निर्देश है, यथा—

अनश्चो जातो अनभीशुरुच्यो रयस्त्रिचक्र परिवर्तते रजः ॥

—ऋग्वे० ४ ३६ १ ।

इन रय में जिस का ऋभुओं अर्थात् वैज्ञानिक शक्तियों द्वारा निर्माण किया गया है (तसन्ना सत्यान्यां सुखं रयम् ऋग्वे० १ २० ३) न छोड़े हैं (अनश्च) न रश्मियां या लगामें (अनभीशु) किन्तु यह जल, स्थल, आकाश तीनों में घूमने वाला है और क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है जब चाहे जल में, जब चाहे स्थल में, जब चाहे आकाश में चले । ऐसे अद्भुत यान का अभी तक भी आविष्कार नहीं हुआ जहां तक हमें ज्ञात है ।

ऋग्वे० ३ ५४. १३ में मरुतों का विशेषण 'विद्युद्रया' यह दिया है जिस का अर्थ बिजली से चलने वाले रयो वाले सैनिकादि यह है ।

ऋग्वे० १ ८८. १ में 'आ विद्युन्मद्भिर्मरुत स्वर्के रयेभिर्मान ऋष्टिमद्भिर्दृश्यवर्णः ।' में बिजली से चलने वाले रयों का स्पष्ट वर्णन है ।

समुद्री जहाज का वेद में स्पष्ट निर्देश—

विमान या हवाई जहाज के समान वेदों में समुद्री जहाज का भी स्पष्ट निर्देश अनेक स्थानों पर है उदाहरणार्थ निम्न मन्त्रों का उल्लेख पर्याप्त है—

अनारम्भणे तदवीरयेयामनास्थाने अप्रभणे समुद्रे ।

यदश्विना ऊहतुर्भुज्युमस्तं शतारित्रा नावमातस्थिवासम् ॥

—ऋग्वे० १ ।

इस मन्त्र में अगाध समुद्र में संबंठों अरित्रों या चप्पू वाली नौका अर्थात् जहाज के घनाने का निर्देश अत्यधिक स्पष्ट है । संबंठों चप्पू वाली नौ छोटी नौका नहीं हो सकती और न छोटी नौकाएं बड़े समुद्रों में चल सकती हैं, अतः जहाज का अर्थ सेना ही सर्वथा उचित है ।

वेदा यो बीना पदमन्नरिलेण पतताम् ।

वेद नावः समुद्रिय ॥

—ऋग्वे० १ २५ ६ ।

इस मन्त्र में भी पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने वाले विमानों और समुद्र में चलने वाली नौकाओं की गति को जानने वाला भगवान् और श्रेष्ठ विद्वानों को कहा गया है ।

सुत्रामाण पृथिवीं द्यामनेहस सुशर्माणमर्दिति सुप्रणीतिम् ।

दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमारुहेमा स्वस्तये ॥

—ऋग्०

इस मन्त्र में अच्छे अरित्रों वा चप्पुओं वाली दैवी नौ अर्थात् बिजली से चलने वाली नौ अथवा जहाज पर कल्याण के लिये चढ़ने का उपदेश है जो (पृथिवीम्) बहुत विशाल हो, जो छिद्र रहित, उत्तम सुख देने वाला, अखण्डित और अच्छी प्रकार से बनाया हुआ हो ।

पनडुब्बियों का स्पष्ट निर्देश—

ऋग्० ६ ५८ ३ के निम्न मन्त्र में हवाई जहाजों और पनडुब्बियों (Sub-Marines) का कितना स्पष्ट निर्देश है इस को पाठक देखें—

यास्ते पूषन् नाव अन्त समुद्रे हिरण्ययोरन्तरिक्षे चरन्ति ।

ताभिर्वासि दूत्या सूर्यस्य कामेन कृतश्रव इच्छमानः ॥

हे पूषन् ! जो तेरी लोहादि की बनी नौकाएँ समुद्र के भीतर अर्थात् समुद्रतल के नीचे और अन्तरिक्ष में चलती हैं मानो तू उन के द्वारा इच्छापूर्वक अर्जित यश को चाहता हुआ सूर्य के दूतत्व को प्राप्त कर रहा है ।

यहा नौका का विशेषण 'हिरण्ययी.' यह दिया है । हिरण्य का अर्थ जहा सुवर्ण है वहा वेद में लोहे और धातु मात्र के लिये भी इस शब्द का प्रयोग होता है । इस मन्त्र में नौकाओं के विचरने के लिये 'समुद्रे' न कह कर 'अन्त समुद्रे' रखना विशेष अर्थ को सूचित करता है । अन्त समुद्रे का अर्थ केवल समुद्र में यह न होकर समुद्र के भीतर यह होता है इस से वायुयानों के साथ पनडुब्बियों का भी निर्देश सर्वथा स्पष्ट है—

समुद्र की लहरो पर कार चलाना—

परि प्रासिष्यदत् कविः सिन्धोल्मविधि श्रित ।

कार विभ्रत् पुरुस्पृहम् ॥ ऋग्० ६ १४ १ ।

समुद्र की लहरों पर रहने वाले क्रान्तवर्षी, ज्ञानी, शिल्पी अत्यन्त स्पृहणीय कार को समुद्र की लहरों पर धारण करता हुआ सब ओर चलाता है । अंग्रेजी का कार Car यह शब्द बंदिक है ।

वेदों में ज्योतिष शास्त्र का मूल—

वेदों में सब विद्याओं का होने के कारण ज्योतिष का भी मूल है इस के लिये अधिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं क्योंकि ज्योतिष एक वेदाङ्ग है इस को सब एक स्वर से स्वीकार करते हैं । सूर्य सिद्धान्त १ ३ में लिखा है कि—

वेदाङ्गमग्रमस्तित् ज्योतिषा गतिकारणम् ।

यहां ज्योतिष को एक थोड़ा बेशाङ्ग बताया गया है जिस के द्वारा नक्षत्रों और सूर्यादि की गति का ज्ञान होना है । अथर्व० १६. ७ । २. २५ में २८ नक्षत्रों के नाम निम्न मन्त्र द्वारा ज्ञात होते हैं ।—

सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्र मृगशिरः शमाद्रा । पुनर्वसु सूनृता
चार पुण्यो भानुरादिलेषा अपनं मघा मे । पुण्यं पूर्वाफल्गुन्यो चात्र हस्त-
श्चित्रा शिवा ते स्वाति सुयो मे अस्तु । राघे विशाख मुह्यानुराधा ज्येष्ठा
सुनो क्षत्रमरिष्टमूलम् । अन्न पूर्वा रासते मे अपाढा ऊर्जं देव्युत्तरा
आवहन्तु । अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव, श्रवण. श्रविष्ठा. कुर्वता सुपुष्टिम् ।
आ मे महच्छतभिपग् वरीय आ मे दया प्रोष्ठपर्दा सुशर्म । आ रेवती
चाश्वयुजो भग म आ मे रायि भरण्य आवहन्तु ॥

इन २८ नक्षत्रों का स्वरूप बताते हुए वेद में कहा है कि—

चित्राणि साके दिवि रोचनानि सरोसृपाणि भुवने जवानि ॥

—अथर्व० १६. ७ । १ ।

अर्थात् छत्रों में चमकने वाले चित्र विचित्र एव भाति-भाँति के नक्षत्र परिधि मण्डल में एक साथ सर्पणशील हैं । परस्पर आकर्षण बल से ये घूमन रहते हैं ।

ऋग्० १ १६४. ४ : में राशियों का वर्णन इन शब्दों में किया गया है—

द्वादश प्रथयश्चक्रमेक त्रीणि नन्थानि फ उ तच्चिकेत ।

तस्मिन्साक त्रिशता शङ्खवोऽपिताः पट्टिर्नचलाचलास ॥

सुपुष्ण सूर्यरश्मिद्वन्द्वमा गन्धर्व । (यजु० १८ ४०) तथा अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीचम् । इत्या चन्द्रमनो गृहे । (ऋग्० १. ८४ १५) इत्यादि मन्त्रों में चन्द्रमा के सूर्य की रश्मि से प्रकाशित होने का प्रतिपादन है ।

‘या गौर्यर्तनि पर्येति निष्कूनम्’ ऋग्० १०. ६५ ६ इत्यादि में सूर्यो के गोन होने और सूर्य के चारों ओर भ्रमण का स्पष्ट निर्देश है । इस विषय में विस्तार से जानने की इच्छा वाले श्री पं० प्रियरत्न जी प्रार्थ्य कृत ‘वेदिक ज्योतिष शास्त्र’ ग्रन्थ को अवश्य पढ़ें । इस के मिसने का पता स्या० ब्रह्ममुनि जी परिव्राजक वेदानुगन्धान सदन ज्ञानापुर उत्तर प्रदेश है ।

आयुर्वेद का मूल वेदों में—

चिन्तिता विद्या ये सृष्य ग्रन्थ चरक में कहा है कि ‘वेदो ह्यामर्षता. चिन्तिता प्राह’ (चरक सूर्यस्थान अ० ३०. २०) अर्थात् अथर्ववेद में सृष्यतया चिन्तिता का प्रतिपादन

किया गया है। सुश्रुत सूत्र स्यान् अ० १० में भी लिखा है—‘इह खल्पायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमयर्वं वेदस्य’ अर्थात् आयुर्वेद अथर्ववेद का उपाङ्ग है। अथर्ववेद के अतिरिक्त ऋग्वेद के १० ६७, १० १६१, १० १६३, १० १८६ तथा अन्य अनेक सूक्तों में भी ओषधियों द्वारा चिकित्सा, मन शक्ति के प्रयोग द्वारा चिकित्सा तथा शुद्ध वायु सेवन द्वारा चिकित्सा का प्रतिपादन है। ऋग्० १ २३ के अप्सु मे सोमो अन्नवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजी ॥ म० २० तथा ऋग्० १०, ६ के आपो - हिष्ठा मयोभूव स्ता न ऊर्जं दधातन । महे रणाय चक्षसे । इत्यादि में जन और अग्नि द्वारा अनेक रोगों की चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया है।

अथर्ववेद के २ २५ २ में पृश्निपर्णी, ४ १७-१९ और ७ ६५ में अपामार्ग, १९ ४४ में ब्राह्मज, ६ ५९ में अरुन्धती ५ ४ ९ तथा १९ ३९ ४ में कुष्ठ ६. २१ ३, ६ १३७ १ इत्यादि में केशदूहणी वा केशवर्धनी, २ २७ में पाटा, ६. १०९ में पिप्पली, ४ १२ में रोहणी ५ ५ में लाक्षा, ६ १३९ में सहस्रपर्णी ऋग्वेद के नवम मण्डल के अनेक सूक्तों, सामवेद के अनेक सूक्तों तथा अथर्ववेद के बहुत से सूक्तों में सोम ओषधि का वर्णन है। इन ओषधियों के सेवन से ज्वर, क्षयरोग, नपुंसकता, कृमिजन्य उपद्रव, मूत्ररोग, नेत्ररोग, केशों का झडना इत्यादि को दूर किया जा सकता है ऐसा मन्त्रों में स्पष्ट बताया गया है। अथर्ववेद को भ्रम से जादू, टोनों का वेद माना जाता है किन्तु वस्तुतः उस में अद्भुत ओषधियों के सेवन, लेप तथा प्राकृतिक उपायों द्वारा चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया है इस बात को इस पुस्तक के दशम अध्याय में अथर्ववेद विषयक भ्रम निवारण करते हुए पर्याप्त विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ तो विस्तारभय से निर्वेशमात्र किया गया है। जो इस विषय को विस्तार से जानना चाहते हैं उन्हें श्री प० प्रियरत्न जी आर्ष (वर्तमान स्वा० ब्रह्ममुनि जी परिव्राजक) कृत ‘अथर्ववेदीय चिकित्सा शास्त्र—सार्वदेशिक सभा देहली द्वारा प्रकाशित, तथा ‘वेदों में आयुर्वेद’ (वंश प० रामगोपाल जी शास्त्री कृत श्री मदनलाल आयुर्वेदिक अनुसन्धान ट्रस्ट देहली द्वारा प्रकाशित)।

इन दो ग्रन्थों को अवश्य पढ़ना चाहिये। सब से पूर्व कविराज निवारणचन्द्र जी भट्टाचार्य ने गुरुकुल कागड़ी की साहित्यपरिषत् में ‘वेद में आयुर्वेद का क्रमिक विकास’ विषयक छोटे से निबन्ध में इस विषय पर प्रकाश डाला था किन्तु वह पुस्तिका अब अप्राप्य है।

वेद में भूगर्भ विद्या (Geology) का मूल—

अन्य विद्याओं की तरह भूगर्भ विद्या का मूल भी वेदों में विद्यमान है इस बात को महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री भवानीराव पागवी ने अपनी ‘The Vedic Fathers of Geology’ में य पृथिवीं व्ययमानामृहं य पर्वतान् प्रकुपिता अरम्भात् । (ऋग्०

५ १२. २) न प्राचीनान् पर्वतान् अदोऽदोजगताऽपराचीनमकृणोदयामय । (ऋग्० २ १७
 ५) येन शीतया पृथिवी च दृढा (ऋग्० १०. १२१ ५) वा शीतयो पूर्वा जाता
 देवेभ्यस्मिन्प्रयुग पुरा (ऋग्० १० ६७ १) इत्यादि मन्त्रों के आधार पर सप्रमाण बताया
 है और लिखा है कि—

I may take this opportunity to remind the Reader, without fear of contradiction, that the Vedas contain many things not yet known to any body, as they form a mine of inexhaustible literary wealth, that has only partially been opened, and has still remained un-explored.

—The Vedic Fathers of Geology by N. B. Paygee
 Introduction P. VI.

अर्थात् मैं जिना किसी विरोध के भय के पाठकों को याद कराना चाहता हूँ कि वेदों में बहुत सी ऐसी बातें पाई जाती हैं जिन का अभी तक किसी को ज्ञान नहीं क्योंकि वे उस साहित्यिक धन की सस्यय पान हैं जिस का अभी छोड़ा सा अंश ही प्रकट हुआ है और जो अभी तक प्रजात ही पड़ा है। अपने Vedic India—Mother of Parliaments नामक दूसरे ग्रन्थ में भी श्री नागयण भगानी राव पाणवी ने वेदों के विषय में ठीक ही लिखा है कि—

The Veda is the fountain head of knowledge, the 'prime source of inspiration, nay the grand repository of pithy passages of Divine wisdom and even eternal truths'

Vedic India Mother of Parliaments P 136

अर्थात् वेद सम्पूर्ण ज्ञान का प्रादि स्रोत, ईश्वरीय ज्ञान का प्रधान आधार, इतना ही नहीं बल्कि दिव्य बुद्धि और नित्य सत्य मय वाक्यों का महान् भण्डार है।

जीव विज्ञान का मूल वेदों में—

नौविमान विद्या, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, यन्त्र शास्त्र, भूगर्भ विद्या आदि की तरह जीव विज्ञान (Biology) का भी मूल वेदों में पाया जाता है, इस बात की दृष्टि के सुप्रसिद्ध विद्वान् डा की जी. रेने L. M. F. S; F. C. P. S. ने 'The Vedic Gods—as figures of Biology' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में यही प्रकटी तरह से प्रमाणित किया है। उन्होंने बड़ आश्चर्य के साथ इस बात को लिखा है कि—

'Our present anatomical knowledge of the nervous system tallies so accurately with the literal description of

tha world given in the Rigveda that a question arises in the mind whether the Vedas are really religious books or whether they are books on anatomy and physiology of the nervous system, without the thorough knowledge of which psychological deductions and philosophical speculations can not be correctly made'

—The Vedic Gods by Dr. Rele P. 30

अर्थात् हमारा आजकल का नाडी सस्थान की रचना सम्बन्धी ज्ञान ऋग्वेद के जगत् विषयक वर्णनों से इतनी अच्छी तरह मेल खाता है कि मन में कई बार यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या वेद वास्तव में धर्म ग्रन्थ हैं या वे शरीर विज्ञान और नाडी सस्थान की रचना विषयक ग्रन्थ हैं जिन के पूर्ण ज्ञान के बिना मनोवैज्ञानिक और वांशिक विचार ठीक तौर पर समझ में नहीं आ सकते ।

वास्तविक बात यह है कि ऐसे सन्वेह का कोई कारण नहीं । वेद सब सत्य विद्याओं के भण्डार हैं । वे सकुचित अर्थ में ब्राह्मण इत्यादि की तरह Religious books अथवा मत प्रतिपादक ग्रन्थ नहीं । वे धर्म के प्रतिपादक ही नहीं बल्कि आदि स्रोत हैं पर उस धर्म के अन्दर भौतिक और नैतिक जगत् में कार्य करने वाले सब अचल नियमों का जिन्हें वेदों में ऋत और सत्य के नाम से कहा गया है समावेश है । उन नियमों का आत्मा, परमात्मा, उन के सम्बन्ध, कर्मनियम, पुनर्जन्म आदि विषयक सिद्धान्तों के साथ वेदों में प्रतिपादन है यही उन की विशेषता है जो अन्य किसी मत ग्रन्थ में नहीं पाई जाती ।

ऋग्वेद १ १६३ के—

ग्रीवाम्यस्त उष्णिहाम्यः कीकसाम्यो अनूक्यात् । म० २

अन्त्रेम्यस्ते गुदाम्यो वनिष्ठोर्हृदयादधि ।

यक्ष्म मतस्नाभ्यां यक्नः प्लाशिम्यो विवृहामि ते ॥ म० ३

इत्यादि मन्त्रों में शरीर विज्ञान का मूल है जिस का कविराज श्री गणनाथ सेन एम ए ने 'प्रत्यक्षशारीरकम्' नामक अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ की भूमिका में तथा श्री ब्रजेन्द्रनाथ सील में Positive Sciences of the Hindus में भली भाँति निर्देश किया है । जिज्ञासुओं को ये तीनों ग्रन्थ अवश्य पढ़ने चाहियें ।

भौतिक और रसायन शास्त्र का मूल वेदों में—

वेदों में भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र के अनेक सिद्धान्त स्पष्ट रूप से पाये जाते हैं—

मित्र हुवे पूतदक्ष वरुण च रिषादसम् ।

धिय घृताचीं साधन्ता ॥ ऋग्० १ २ ७ ।

इस मन्त्र में मित्र पद से Hydrogen (उबजन) और 'वहण' से स्वीकारणीय ओषजन (Oxygen) का ग्रहण है जिन के मेल से जल का निर्माण होता है ।

गूटी के श्री पण्डित नारायण गोड एम ए बी. एम्. सी. (एडिन्बरा) ने सन् १९२० में प्रकाशित 'Introduction to the Message of the 20th century' नामक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण २४० पृष्ठ की पुस्तक में इस बात को भलीभांति सप्रमाण सिद्ध किया है कि वेदों में भौतिक विज्ञान और रसायन शास्त्र के तत्त्व स्पष्टतया पाये जाते हैं । मूल पृष्ठ पर अपनी पुस्तक के उपर्युक्त विचित्र नाम के साथ ही उन्होंने उस के विषय का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है—

Containing a new method for the systematic interpretation of the Vedas and experimental data proving that the Vedas are treatises on the Exact sciences

अर्थात् इस पुस्तक में वेदों की समग्र व्याख्या की नयी प्रणाली बताई गई है और इस बात को सिद्ध किया गया है कि वेद शुद्ध वैज्ञानिक ग्रन्थ हैं । वैज्ञानिक दृष्टि से ऋग्वेद और यजुर्वेद के विषयों का निरूपण करते हुए सुयोग्य लेखक ने बताया है कि—

The Rigveda deals with theorems and experiments, while the process of preparing the reagents and apparatus is recorded in the Yajur Veda which is in effect, a laboratory guide.

अर्थात् ऋग्वेद वैज्ञानिक सिद्धान्तों और परीक्षणों का निरूपण करता है जब कि उन के साथनों और उपकरणों के तैयार करने की प्रक्रिया यजुर्वेद में पाई जाती है जो परिणाम स्वरूप एक परीक्षणशाला मार्ग बसक है । जो इस विषय की विस्तार से जानना चाहते हैं उन्हें इस बहुमूल्य पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिये । इन के प्रतिरिक्त श्री पं. प्रियवर्तन जी आर्य कृत 'वेद में दो बड़ी वैज्ञानिक खनिष्ठा' (सार्वभौमिक सभा देहली द्वारा प्रकाशित) तथा श्री हमराज कृत 'The Science in the Vedas' (प्रकाशक—श्री मृगीराम मनोहरलाल पुस्तक विप्रेता नई सहर देहली) इत्यादि में भी वेदों में विद्युच्छक्ति आदि के मूल का भलीभांति विवेचन किया गया है । राजनीति विद्या, कर्तव्य शास्त्र (जेंसे कि हमने 'वैदिक कर्तव्यशास्त्र' गुरुकुल कांगड़ी द्वारा प्रकाशित में बताया है) समाज शास्त्र (जेंसे कि हमने प्रथम 'भारतीय समाजशास्त्र' नामक कार्य साहित्य मण्डल अजमेर द्वारा प्रकाशित पुस्तक में साहित्योप्य सुप्रसामीत आदि की व्याख्या करते हुए निरूपण किया है) मनोविज्ञान (जेंसे कि पूज्य स्वा० धारमानन्द जी ने मनोविज्ञान और नियमन) तथा सुप्रसिद्ध योगी श्री भरविन्द जी ने 'On the Vedas' श्री भरविन्द धामन पाण्डोचेंगे द्वारा

प्रकाशित पुस्तक में बताया है, अध्यात्मविद्या इत्यादि का मूल वेदों में है। प० बलराम शर्मा कृत 'विद्याओं का आदि स्रोत' (प० इन्द्रदत्त शर्मा मैनेजर श्रुतिप्रकाश पुस्तकालय लुधियाना द्वारा प्रकाशित) पुस्तक भी इस विषय में पठनीय है। ऐसे सर्वविद्यानिधान वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानना सर्वथा युक्तियुक्त और उचित ही है।

वेदों में पक्षपात और अन्यायपूर्ण उपदेश कोई नहीं। वेदों के अनुसार ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का समुच्चय मोक्ष का साधन है। केवल विद्वानों की अपेक्षा शुभ कर्मों का महत्त्व अधिक है। भगवान् को प्यारा कौन होता है इसका उत्तर ऋग्वेद ४. २५. ५ में इन महत्त्वपूर्ण शब्दों में दिया है कि—

‘प्रियः सुकृत् प्रिय इन्द्रे मनायु. प्रियः सुप्रावीः प्रियो अस्य सोमी ।’

अर्थात् भगवान् का प्यारा वह होता है जो (सुकृत्) सदा अच्छे काम करने वाला है। जो मनायु) मननशील अथवा विचारशील है (प्रिय. सुप्रावी) वह परमेश्वर का प्यारा होता है जो (सुप्रावी) उत्तम रीति से सब प्राणियों की रक्षा करने वाला होता है और जो (सोमी) स्वयं शान्तियुक्त हो कर शान्ति का प्रसार करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान् का प्यारा होता है फिर वह चाहे किसी भी देश व स्थान का हो।

ऐसे सार्वभौम और मनुष्यों की सर्वाङ्गीण उन्नति के साधक पक्षपात शून्य उपदेशों के कारण वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानना सर्वथा युक्ति युक्त और समुचित है। इस में सन्देह का कोई कारण नहीं। अन्य ग्रन्थों की बातें जहां तक युक्ति युक्त और पक्षपात रहित, लोकहित-कारक हों वे माननीय हैं अन्यथा नहीं। धर्म का मूल तो वेद ही है इसी लिये उसे ‘पश्य देवस्य काव्य न ममार न जोर्यति’ (अथर्व० १०. ८ २४) इत्यादि के द्वारा भगवान् का काव्य कहा गया है। हमें यह देख कर प्रसन्नता होती है कि अनेक विचारशील ईसाई, मुसलमान विद्वानों ने सङ्कुचित पक्षपातपूर्ण बातों को मानना छोड़ कर अपने मतग्रन्थों की नवीन उदारतासूचक व्याख्या का प्रयत्न प्रारम्भ किया है। हम इस का अभिनन्दन करते हैं चाहे यह उन मतों की प्राचीन परम्परा के विरुद्ध भी हो। सब से अच्छी बात तो यह है कि ये ऐसी युद्ध विज्ञान विरुद्ध पक्षपातपूर्ण बातों के विरुद्ध स्पष्ट प्रचार करें।

ऋषि मन्त्रकर्ता नहीं, मन्त्रद्रष्टा थे

विद्युत्ने अध्यायो में हमने वेदों की अपौरुषेय ईश्वरीय ज्ञान मिट्टी करने का प्रयत्न किया है और विविध दृष्टियों से उन का महत्व भी बताया है किन्तु इस पर Vedic Age, Rigvedic India, Rigvedic Culture, Orion, Arctic Home in the Vedas इत्यादि ग्रंथों के विद्वान् भारतीय जैनिक और प्रो० मैक्समूलर, योवर, मैग्सेनल् इत्यादि पाश्चात्य विद्वान् मानते हैं कि उपर्युक्त करने सर्वथा अशुद्ध है। ऋषि मन्त्रों के कर्ता हैं। वे निम्न निम्न समयों में मन्त्रों की रचना करते रहे। वेद उन ऋषियों की रचना हैं तो उन को कैसे अपौरुषेय या नित्य ईश्वरीय ज्ञान माना जा सकता है ? कई तो इनके लिये कुछ वेद मन्त्रों और श्रौतसूत्रादि में प्रयुक्त मन्त्रकृत या मन्त्रवाक्य इत्यादि शब्दों का प्रमाण भी देते हैं। अतः इस अध्याय में हम इस विषय पर विचार करना चाहते हैं कि ऋषि वेद मन्त्रों के रचयिता हैं अथवा द्रष्टा। जब वेदों में ही यमिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, अश्विनी, कश्यप, भरद्वाज, गोतम, अत्रि इत्यादि नाम आते हैं तो उन को कैसे नित्य ईश्वरीय ज्ञान माना जा सकता है ? उन में तो अनेक राजाओं तथा देशों के नाम भी हैं जिन की एक विस्तृत सूची प्रो० मैग्सेनल् और डा० ए० बी० बीच ने Vedic Index of names and subjects इस नाम से तैयार की है। ऐसी अवस्था में वेदों को भिन्न-भिन्न समयों में उत्पन्न अनेक ऋषियों की रचना मानना ही उचित प्रतीत होता है। इस के उत्तर में हम निम्न विवेचन करना चाहते हैं।

१ ऋषि का अर्थ यागशास्त्रार्थ ने निश्चित में निम्न प्रकार दिया है—

ऋषयो मन्त्रद्रष्टाः । ऋषिर्दर्शनात् स्तोमान् ददर्शत्योपमन्यव । तद् यदेना-
स्तपस्यमानान् गृह्य स्वयमन्यन्यान्पत् तदपीणाम् ऋषित्वमिति विज्ञायते ।

—निगदने० २ ११ ।

अर्थात् ऋषि वेदमन्त्रों के अर्थ के द्रष्टा होते हैं। ओपमन्यव आचार्य ने भी कहा है कि वेदों में प्रयुक्त स्तुति इत्यादि विषयक मन्त्रों के यान्तविक अर्थ का साक्षात्कार करने वालों को ही ऋषि के नाम से पुकारा जाता है। तपस्या या ध्यान करते हुए जो इनकी स्वयम्भू नित्य वेद के अर्थ का ज्ञान हुआ इस लिये वे ऋषि कहलाए। यही वेदमन्त्रों का रहस्य सहित अर्थ दर्शन ही ऋषित्व है।

२ ओपमन्यव आचार्य का एक दूसरा वाक्य भी उपर्युक्त वाक्यों से मिलना जुलना तैत्तिरीय ब्राह्मण २ ६. १ में पाया जाता है—

अजान् ह वै पृथ्वीस्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भ्वभ्यानर्षत् त ऋषयोऽभवन् तदृषीणामृषित्वम् ।

शतपथ ब्राह्मण ६ १ १ १ का निम्न वाक्य भी इसी अर्थ का प्रतिपादक है—
ते यत् पुरास्मात् सर्वस्मादिदमिच्छन्तः श्रमेण तपसारिषंस्तस्मादृषयः ।

इसका भी तात्पर्य ऊपर लिखे वाक्य के अनुसार ही है कि जिन तपस्वी जीवों को तप अथवा ध्यान करते हुए स्वयम्भू नित्यवेद का अर्थज्ञान हुआ वे उन-उन मन्त्रों के ऋषि कहलाए।

इसीलिये तैत्तिरीय संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, काण्व संहिता, शतपथ ब्राह्मण तथा सर्वानुक्रमणी आदि में मन्त्रों के द्रष्टाओं को ही ऋषि नाम से सम्बोधित किया है और उनके विषय में यह उल्लेख किया है कि उन्होंने अमुक-अमुक मन्त्रों, सूक्तों अथवा मण्डलों को देखा । इस विषय में निम्न प्रमाणों का उल्लेख ही उदाहरणार्थ पर्याप्त होगा ।

१ स एत (भूमिर्भूम्ना . .) कसर्णीरः काद्रवेयो मन्त्रमपश्यत् ।

तैत्ति० संहिता १. ५ ४ ।

२ स पूषा एत मन्त्रमपश्यत् । सूर्यस्य त्वा चक्षुषा प्रतिपश्यामीति ।

तै० सं० २ ६ ८ ।

३ शुनः शोपमाजीगतिं वरुणो ऽगृह्णात् स एतां वारुणीमपश्यत् उदुत्तम वरुण पाशमस्मत् इति ।

तै० सं० ५. २ १ ।

४. स वामदेव —एतं सूक्तमपश्यत् 'कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीम्' इति ।

काण्व संहिता १०. ५ ।

५ या सेना अभीत्वरोरिति ते देवा एता ऋचो ऽपश्यन् ।

का० सं० १६. १० ।

६ ते देवा एतद् यजुरपश्यन् अजोऽसि महोऽसि ।

का० सं० १७ ७ ।

७ महीं गामिति काण्वो हैना ददर्श ।

शत० ब्रा० ६ २ २ ३८ ।

८. एतत् कवषः सूक्तमपश्यत् पंचदर्शचम् 'प्रदेवत्रा ब्रह्मणे गानुरेतु' इति ।

कौषीतकिब्रा० १२. १ ।

९ इन्द्र क्रतु न आभर इति वशिष्ठो वा एतं हतपुत्रोऽपश्यत् ।

ताण्ड्य ब्राह्मणे ४. ७ ३ ।

१० गृत्समदो द्वितीयं मण्डलमपश्यत् ।

सर्वानुक्रमणी २ १ ।

११ गायिनो विश्वामित्रः स तृतीयं मण्डलमपश्यत् । सर्वानु० ३. १. ।

व्याख्या स्पष्टतया उपलब्ध होती है यथा ऐतरेयारण्यक में लिखा है—

प्राणो वै गृत्स , अपानो मद स यत्प्राणो गृत्सोऽपानो मद तस्माद् गृत्समद इत्याचक्षते । एतमेव सन्त तस्येदविश्वं मित्रम् आसीद् यदिदं किंच । तद् यस्येद विश्वं मित्रमासीद् यदिदं किंच तस्माद् विश्वामित्रः इत्याचक्षते । एतमेवसन्त त देवा अब्रुवन् अयं वै नः सर्वेषां वाम इति । त यद् देवा अब्रुवन् अयं वै नः सर्वेषां वाम इति तस्माद् वामदेवः । तस्माद् वामदेव इत्याचक्षते । एतमेवसन्त स इदं सर्वं पाप्मनोऽत्रायत यदिदं किंच । स यदिदं सर्वं पाप्मनोऽत्रायत यदिदं किंच तस्मादत्रय इत्याचक्षते । एतमेवसन्त स उ एव बिभ्रू-वाज प्रजा वाज तमूष बिभर्ति यद् बिभर्ति तस्माद् भरद्वाजः इत्याचक्षते ।

एत सन्त देवा अब्रुवन् अयं वै नः सर्वेषां वसिष्ठः : तस्माद् वसिष्ठः । स इदं सर्वमभि प्रागात्—तस्मात् प्रगाथः । ऐतरेयारण्यक २. २. १ ।

यहां बताया गया है कि गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ, प्रगाथ इत्यादि पद मुख्यतया प्राणवाचक हैं । इन शब्दों के यौगिक अर्थ ऊपर उद्धृत सन्दर्भ में दिखाये गये हैं । इस यौगिक व्युत्पत्ति के आधार पर ये शब्द सामान्य गुणसूचक होने से इन इन गुणों से युक्त व्यक्तियों और वस्तुओं के लिये प्रयुक्त हो सकते हैं । उदाहरणार्थ जो कोई भी सब को अपना मित्र समझता है और इस लिये जिस के सब मित्र हैं वह विश्वामित्र कहलाएगा । जो पापी से रक्षा करने वाला हो वह अत्रि कहलाएगा । जो वाज-प्रजा, ज्ञान और बल को धारण करने वाला हो वह भरद्वाज कहलाएगा । जो सब से श्रेष्ठ हो, प्राणविद्युत को भली-भांति जानने वाला हो (प्राणो वै वसिष्ठ ऋषिः) अथवा ईश्वर को अपने अन्दर सब से अधिक बसाने वाला—सदा उस का स्मरण करने वाला ज्ञानी हो वह वसिष्ठ कहलाएगा । इन्द्रिय मन आदि को सब से अधिक अपने वश में रखने वाला भी वसिष्ठ कहलाएगा । सब उत्तम गुणों को धारण करने वाला अथवा वाम-श्रेष्ठ गुण युक्त भगवान् में रमण करने वाला—उस से प्रकाशित होने वाला (वामेन दीव्यतीति) वामदेव कहलाएगा । ऐसे ही अन्य शब्दों के विषय में समझना चाहिये । ऐतरेय ब्राह्मण १ २८ में लिखा है 'अग्निर्वै देवानां वसिष्ठ' अर्थात् अग्नि वसिष्ठ है ।

शतपथ ब्राह्मण में वसिष्ठादि शब्दों के अर्थ

यजुर्वेद के व्याख्यानभूत शतपथब्राह्मण में यजुर्वेद अ १३ के मन्त्रों की व्याख्या करते हुए अष्टमकाण्ड में स्पष्ट लिखा है—

प्राणो वै वसिष्ठऋषिः । शत ८ १. १. ६ ।

मनो वै भरद्वाजऋषिः । शत. ८. १. १. ६ ।

श्रोत्रं वै विश्वामित्रऋषिः । शत. ८. १. २. ६ ।

प्रजापतिर्वै जमदग्निः । शत. १३. २. २. ४ ।

चक्षुर्वै जमदग्निः । शत. ८. १. २. ३ ।

प्राणो वा अङ्गिरा । शत. ६. १. २. २८ ।

वाग् वै विश्वकर्मा ऋषिः । शत. ८. १. २. ६ ।

अर्थात् वसिष्ठ का अर्थ प्राण, भरद्वाज का अर्थ मन, विश्वामित्र का अर्थ श्रोत्र या कान, अङ्गिरा का अर्थ प्राण और विश्वकर्मा का अर्थ वाणी है । दातपय ब्राह्मणान्तर्गत बृहदारण्यकोपनिषत् में भी गोतम भरद्वाजादि शब्दों के इन्द्रियादि परक अर्थ बताये गये हैं यथा—

इमावेव गोतमभरद्वाजी । अयं गोतम अयं भरद्वाजः । इमावेव विश्वामित्र-जमदग्नी । अयमेव विश्वामित्र अयं जमदग्निः, इमावेव वसिष्ठऋषयो, अयमेव वसिष्ठः । अयं कश्यपः । वागेवात्रिर्वाचा अन्नमद्यते । अतिर्हव्यं नामनन्दयदत्रिरिति । बृहदारण्यकोप. २. २ ।

यहाँ दो कान, दो आग, दो नामिका छिद्र और वाणी इन को प्रमदा गोतम, भरद्वाज, जमदग्नि वसिष्ठ इत्यादि नामों से पुकारा गया है ।

पूर्वमीमांसाशास्त्र में वेदादर्शक सन्निधयं पुरुषात्मा । १. १. २७ अनित्यदर्शनाच्च । आन्या प्रयचनात् । परन्तु श्रुतिनामान्वयमात्रम् । सू. ३३

इत्यादि सूत्रों द्वारा स्पष्ट बताया गया है कि वेदों में प्रयुक्त वसिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि आदि शब्द कुछ विशेष गुरुओं को सूचित करने वाले सामान्य शब्द हैं ये व्यक्ति विशेष के वाचक सत्ता शब्द (Proper nouns) नहीं । बाठक, बातापर, पंप्पताप आदि शब्द प्रयचनमूलक हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेदों में अनित्य व्यक्तियों के नाम या इतिहास नहीं । उदाहरणार्थ—

भोजायाश्वं स मृजन्त्याशु भोजायास्ते कन्या शुम्भमाना ।

भोजस्येदं पुष्करिणीव वेदम परित्कृतं देवमानेयं चित्रम् ॥

श्रु. १०. १०७. १ ।

इत्यादि मन्त्रों में प्रयुक्त भोज शब्द से मरुत्त के जन्मपित्र प्रेमी और निपुण राजा भोज का प्रहण नहीं है जो हमलों या ग्यारहों क्षत्रियों में हृष्टा भिन्नु 'भृष्ट-मानवान्यवहारयो' इस धातु से निष्पन्न होकर दान द्वारा प्रजा का पानन करने वाले राजा अथवा अन्य दानशील पुरुष का इन शब्द में प्रहण होता है—

वयमु त्वा तदिदर्या इन्द्र त्वायन्त. सखायः । कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥

ऋ ८. २. १६।

इत्यादि मन्त्रों में प्रयुक्त कण्व शब्द कण्व नामक ऋषि विशेष और उस के वंशजों का वाचक नहीं अपितु—

‘कण्व इति मेधाविनाम ।’ निघण्टु. ३. १५ ।

इस निघण्टु वचन के अनुसार मेधाबुद्धिसम्पन्न सब व्यक्तियों के लिये है कि हे पर-
मेश्वर ! हम तेरे मित्र तेरी ही कामना करने वाले, मेधानामक शुद्ध बुद्धि से सम्पन्न होकर
तेरी स्तुति करते हैं । इसलिये -

‘विश्वामित्र ! जमदग्ने ! वसिष्ठ, भरद्वाज, गोतम, वामदेव । शर्दिः नो अत्रिः
अग्रभीन्नमोभि. सुशसास. पितरो मृडता नः ।’ अथर्व. १८. ३. १६ ।

इस मन्त्र में प्रयुक्त विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, भरद्वाज, गोतम, वामदेव और
अत्रि शब्दों का अर्थ गांधि के पुत्र विश्वामित्र ऋषि, परशुराम के पिता जमदग्नि, सूर्यवंशियों
के पुरोहित वसिष्ठ इत्यादि व्यक्ति विशेष न लेकर यही करना चाहिये कि सब को मित्र की
दृष्टि से देखने वाले (विश्वामित्र) सब पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को बुद्धि की आख से देखने
वाले अथवा पवित्र दृष्टि से सब को देखने वाले जमदग्नि (वक्षुर्वै जमदग्निऋषि) प्राण
विद्या में निपुण अथवा उत्तम गुणों को अपने अन्दर सबसे अधिक बसाने वाले—अतिशयेन
वासयिता—श्रेष्ठ (प्राणो वै वसिष्ठ ऋषि) वाज अथवा ज्ञान को अपने अन्दर धारण करने
वाले और शुद्ध मन वाले (मनो वै भरद्वाज ऋषि) अत्यन्त गतिशील (गोतम) अत्यन्त
सेवनीय परमेश्वर की सदा स्तुति करने वाले (वाम देव) आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधि-
दैविक तापो से रहित (अत्रि) इस प्रकार के उत्तमगुणयुक्त अनुभवी ज्ञानी हमें सुखी करें ।

अत्यन्त आश्चर्य और दुःख की बात यह है कि श्री सायणाचार्य जैसे विद्वान् भाष्य-
कार कैसे अपने वेदभाष्य की भूमिका में मीमांसाशास्त्र के इन अति महत्वपूर्ण सूत्रों का
निर्देश कर के भाष्य करने के समय अपनी वेदों की अपौरुषेयता और नित्यता वाली प्रतिज्ञा
को भूल कर अनित्य ऋषियों और राजाओं के वृत्तान्तों से अपने भाष्य को भर गये हैं जिन
में से कई आख्यान तो इतने अश्लील तथा घृणित हैं कि उन का किसी सम्यक्समाज के सामने
प्रकयन तक नहीं किया जा सकता । उदाहरणार्थ ऋग्वेद भाष्य की भूमिका में श्री सायणा-
चार्य ने लिखा है कि—

‘यदप्युक्त प्रमगन्दाद्यनित्यसयोगान्मन्त्रस्यानादित्वं न स्यादिति तत्रोत्तर सूत्र-
यति उक्तश्चानित्यसयोग इति । तत्र पूर्वपक्षे वेदाना पौरुषेयत्व वक्तु युक्तं
काठक कालापकमित्यादि पुरुषसम्बन्धाभिधान हेतुकृत्यानित्यदर्शनाच्चेति

हेत्वन्तरसूत्रितं तस्यायमर्थं —ववर. प्रावाहणिरकामयत इत्यनित्यानां वव-
राद्यर्थानां दर्शनात् ततः पूर्वमसत्त्वात् पौरुषेयो वेद इति । तस्योत्तरमेव
सूत्रितम्—‘परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम्’ इति । तस्यायमर्थोयत् काठकादि
समाख्यानं तत् प्रवचननिमित्तं, यत् तु परं ववराद्यनित्यदर्शनं तच्छ्रुतसामान्य-
मात्रं न तु तत्रानित्यो ववराख्यं कश्चित् पुरुषो विवक्षितः किन्तु ववर इति
शब्दानुकृतिः तथा सति ववर इति शब्दं कुर्वन् वायुरभिधीयते स च प्रावा-
हण —प्रकर्षेण वहनशीलः, एवमन्यत्राप्यहनीयम् ।’

इस मन्वर्भ का भावायं यह है कि पूर्व पक्ष के अनुसार वेद पुरषरूप और अतएव
अनित्य है । काठकम्, कालापकम् इत्यादि जो नाम वेदशास्त्रार्थों के प्रचलित हैं उन में भी यह
सूचित होता है कि वठ, कलाप, पिप्पलाद आदि तथा अन्य ऋषियों ने उन्हे बनाया । इसी
प्रकार ववर प्रावाहणिरकामयत इत्यादि जो यायय वेद माने जाने वाले (ब्राह्मण) ग्रंथों में
पाये जाते हैं उन से भी स्पष्ट है कि प्रवाहण के पुत्र ववर ने ऐसी कामना की । इस का अर्थ
यह हुआ कि ववर के होने के पश्चात् यह वेद भाग बना । इस पूर्वपक्ष का उत्तर ‘परन्तु श्रुति
सामान्यमात्रम्’ इस सूत्र द्वारा दिया गया है कि वेद में व्यक्ति विशेष याचक नाम नहीं है किन्तु
गुणसूचक सामान्य शब्द है अतः ‘ववर प्रावाहणिरकामयत’ इत्यादि का तात्पर्य प्रवाहण के
पुत्र ववर नामक किसी व्यक्ति विशेष से नहीं किन्तु चलने वाले यायु से है जैसा कि इस के
योगिक अर्थ में स्पष्ट है ।

इस मन्वर्भ से तो यह स्पष्ट है कि श्री सायणाचार्य के अनुसार न केवल वेदों में बल्कि
ब्राह्मणग्रंथों में भी अनित्य इतिहास का अभाव है । यद्यपि हम इसे ठीक नहीं समझते ।
ब्राह्मण ग्रन्थ तो बहुत अर्चान् वेद के ऋषिकृत व्याख्याग्रंथ हैं उन में तो—

‘तत्र ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशंसीरिति’

तैत्तिरीयारण्यक २. ६ ।

इत्यादि के अनुसार इतिहासादि विद्यमान हैं । किन्तु इस से यह जरूर आश्चर्य पैदा हो
जाता कि वही सायणाचार्य जो ब्राह्मणग्रंथों तक में अनित्य इतिहास का अभाव मानते हैं ऐसे द्रुपिण,
पुलिण और अश्विनोत इतिहास पर सब अर्थ वेदमन्त्रों के अनेक स्थानों पर कर गये हैं जिन्हें पद
कर अत्यधिक सज्जित होना पड़ता है । उदाहरणार्थ—

आगधिता परिगधिता या कशीवेव जंगहे ।

ददाति मह्यं यादुरी याशूना भोज्या दाता ॥

अ. १. १२८. ६ ।

इस का अर्थ श्री सायणाचार्य अपने भाष्य में इस प्रकार करते हैं—

‘सम्भोगाय प्रार्थितो भावयव्यः स्वभार्यं रोमशाम् अप्रीडेति बुद्ध्या परिह-
सन्ताह — (भोज्या) भोगयोग्यंषा (आगधिता) आ-समन्तात् स्वीकृता
तथा (परि गधिता) परिगृहीता यद्वा (आ गधिता) आ-समन्तान्मि-
श्रयन्ती श्रान्तर प्रजननेन बाह्य भुजादिभिः । कीदृशी सा या (जंगहे)
श्रत्यन्तं गृह्णाति कदापि न विमुञ्चति । श्रत्यागे दृष्टान्तः (कशीकेव)
कशीका नाम सूतवत्सा नकुली सा यथा पत्या सह चिरकालं क्रीडति न कदा-
चिदपि विमुञ्चति तथैवैषापि । किंच भोज्यंषा यादुरित्युदकनाम रेतोल-
क्षणम् उदकं प्रभूत राति-ददातीति यादुरी बहुरेतोयुक्तेत्यर्थः । तावृशी सती
(याशूनाम्) सम्भोगाना यश इति प्रजनननाम तत्सम्बन्धीनि कर्माणि
याशूनि भोगा. तेषा (शतम्) असख्यातानि मह्य ददाति ।

अत्यन्त अश्लील और जुगुप्साजनक होने के कारण इस का भाषानुवाद देना भी हमें
अच्छा नहीं प्रतीत होता तथापि संक्षेप से इतना लिख देना पर्याप्त है कि सायणाचार्य के अनु-
सार भावयव्य नामक ऋषि अपनी पत्नी रोमशा को अप्रीड़ा जान कर जब उस ने सम्भोग के
लिये प्रार्थना की तो उसका उपहास करते हुए इस मन्त्र के द्वारा कहते हैं कि यह तो बड़ी
भोगयोग्य है जो अन्दर बाहर से मेरा आलिङ्गन कर रही है और नकुली की तरह मेरा कभी
परित्याग नहीं करती । इस में बड़ा वीर्य है और यह संकड़ों प्रकार से मुझे सम्भोग सुख देती
है ! इत्यादि ।

वस्तुतः मन्त्र में सम्भोगार्थ रोमशा की प्रार्थना, अप्रीड़ा समझ कर उस का भावयव्य
द्वारा परिहासादि सूचक एक भी शब्द वेद मन्त्र में नहीं है । इस लिये महर्षि दयानन्द ने इस
मन्त्र की उत्तम नीतिपरक व्याख्या की है । यादुरी का अर्थ उन्होंने प्रयत्नशीला और (याशू-
नाम्) का प्रयत्नमानानाम् ऐसा करते हुए मन्त्र का भावार्थ इन शब्दों में दिया है—

यया नीत्याऽसख्यातानि सुखानिस्थुः सा सर्वं सम्पादनीया ।

अर्थात् जिस नीति से असख्य सुख हों उस का सब को अनुष्ठान करना चाहिये ।
विचारशील पाठक इन दोनों अर्थों की निष्पक्ष भाव से तुलना कर के स्वयं निर्णय करें कि
पेद के सर्व सम्मत स्वरूप की दृष्टि से कौन सा अर्थ अधिक सङ्गत है साथ ही किस अर्थ में
कपोतकल्पना और खंजातानी अधिक है । इसी सूक्त का अगला मन्त्र निम्न है—

उपोप मे परामृश मा मे दभ्राणि मन्यथा ।

सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका ॥

इसका सायणाचार्य यों भाष्य करते हैं—

रोमशा नाम बृहस्पतेः पुत्री ब्रह्मवादिनी परिहसन्तं स्वपतिं प्राह भो. पते !
(मे) मां द्वितीयार्यं चतुर्यो (उपोष) उपेत्य (परामृश) सम्यक् स्पृश
भोगयोग्याम् श्रवगच्छेत्यर्थः । यद्वा (मे) मम गोपनीयमङ्गम् (उपोष
मृश) अत्यन्तमान्तरं स्पृश । परामर्शभाष्यशङ्कां निवारयति (मे) मद-
ङ्गानि रोमाणि (दम्भाणि) अल्पानि मा बुध्यस्व । (अहम्) (रोमशा)
बहुरोमयुक्ता अस्मि यतोऽहमीदृशी अतः (सर्वा) सम्पूर्णावयवाम्भि रोम-
शत्वे दृष्टान्तः —गन्धारदेशीय मेवा इव यद्वा (गन्धारोणाम्) गर्भधारि-
णीना स्त्रीणाम् (अविका) अत्यर्थं तर्पयन्ती योनिरिवास्मि यतोऽहमीदृशी
अतो माम् अप्रीडां मावबुध्यस्वेति ।

अत्यन्त अश्लील होने के कारण इस का भी भाषानुवाद देते हुए हमें सज्जा आती है
नवापि अपने भाव को स्पष्ट करने के लिये सक्षेप ने उक्त का तात्पर्य बता देना आवश्यक
प्रतीत होता है ताकि उन अशुद्ध अर्थ को ठीक समझ कर दो गई Vedic Age के लेखकों
को टिप्पणियों समझने में सुगमता हो सके । सायणाचार्य के अनुसार बृहस्पति की पुत्री ब्रह्म-
वादिनी रोमशा परिहास करते हुए अपने पति को कहती है कि हे पते ! आप मुझे स्पर्श करें
और भोग के योग्य समझें श्रवण मेरे गुप्ताङ्ग का आप प्रचक्षते तर्ह अन्ध ने स्पर्श करें ।
आप मेरे अङ्गों और रोमों को छूटा न समझें । मैं बहुत रोमों से युक्ता और इस लिये सम्पूर्ण
अवयव सम्पन्न हूँ जैसे कि गन्धार देश की भेड़ होती है अथवा जैसे गर्भवती स्त्रियों की बहुत
तृप्त करने वाली योनि होती है ।

जितने दुःख और आश्चर्य की बात है कि एक और तो सायणाचार्य भूमिका में वेदों
में ही नहीं, ब्राह्मण भाग तक में अनिव्यक्ता की आशङ्का ने सब प्रकार के अनित्य इतिहास
का निषेध करते और ब्राह्मणों में दो दृष्ट कथाओं तर का घोरिकायं दिगानं का मन्त्र करने
है और दूतनी और वही वेदों में भाष्यय्य रोमशा, अगम्य, सोमामृदा, पुत्र्या उर्वशी, इन्द्र
इन्द्राणी आदि के अश्लील संवादपरक अर्थ मगने और इन प्रसार वेदों को वन्दित करते
हुए सज्जित नहीं होते ।

Vedic Age के लेखकों ने पृ ३५८ पर इस मृदा (अ. १ १२६) पर निम्न
टिप्पणी दी है—

This dismal hymn ends with two more verses notable
only for their extreme obscenity. It is in these Dana-stutis

that Brahmanical greed appears in its worst aspects in the Rigveda.'

अर्थात् यह निराशाजनक अथवा निकृष्ट सूक्त दो मन्त्रों के साथ समाप्त होता है जो अश्लीलता की पराकाष्ठा के कारण कुख्यात हैं। इन दान स्तुतियों में ब्राह्मणों का लोभ ऋग्वेद में अपने सब से निकृष्ट रूप में प्रकट होता है। जिन दो मन्त्रों का निर्देश किया गया है उन में से एक का (आगधिता परिगधिता) का भावार्थ महर्षि दयानन्द जी के भाष्या-नुसार हम ऊपर उद्धृत कर चुके हैं। पदार्थ को उद्धृत कर के दूसरे मन्त्र का वास्तविक अर्थ दर्शाया जाएगा जिन से उस के अश्लील होने का भ्रम दूर हो सके।

मन्त्र का शब्दार्थ इस प्रकार है—

या (आगधिता) समन्ताद् गृहीता (परिगधिता) परितः सर्वतो गधिता शुभैर्गुणैः यृक्ता नीतिः (गध्यतिमिश्रीभावकर्मा नि. ५. १५) (जङ्गहे) अत्यन्त ग्रहीतव्या (कशीकेव) यथा ताडनार्था कशीका (याशूनाम्) प्रयत्मानानाम् अत्र यत्सु प्रयत्ने घातोर्बाहुलकादुण् प्रत्ययः सस्य शश्च (या-दुरी प्रयत्नशीला (शता) शतानि असख्यातानि वस्तूनि (भोज्या) भोक्तु योग्यानि (ददाति) सा सर्वैः स्वीकार्या।

भावार्थः—यया नीत्या ऽसख्यातानि सुखानि स्युः सा सर्वैः सम्पादनीया ॥

अर्थात् जिस उत्तम नीति-व्यवहार के ग्रहण करने से असंख्य सुखों की प्राप्ति होती है, जो सब शुभ गुण से युक्त है उस का अनुष्ठान सब को करना चाहिये। इस में कौन सी अश्लीलता की बात है यह पाठक स्वयं निश्चय करें। सायण के अशुद्ध भाष्य को देख कर और प्रिक्रिय की टिप्पणी के अनुकरण में Vedic Age के लेखकों ने भी बिना निष्पक्ष भाव से विचार किये उपरिलिखित टिप्पणी देकर पाठकों को भ्रम में डाल दिया यह अत्यन्त निन्दनीय बात है।

इस वेद मन्त्र का वास्तविक अर्थ जो महर्षि दयानन्द जी ने अपने भाष्य में किया है निम्न है—

पुना राज्ञी किं कुर्यादित्याह—

हे पते राजन् ! या ऽह (गन्धारीणाम् इव अविका) पृथिवीराज्यधर्त्री-णा मध्ये रक्षिका (रोमशा) प्रशस्तलोमा (सर्वा) अस्मि तस्या मे गुणान् (परामृश) विचारय (मे) (दभ्राणि) अल्पानि कर्माणि (मा) (उपोष) अति समीपत्वे (मन्यथाः) जानीयाः !

भावाय — राजा राजानं प्रति ब्रूयान् अहं भवतो न्यूना नास्मि । यथा भवान् पुण्याणां न्यायाधीशो ऽस्ति तथाहं स्त्रीणां न्यायकारिणी भवामि । यथा पूर्वा राजपत्न्य प्रजान्याता स्त्रीणां न्यायकारिण्यो ऽभूवन् तथाहमपि स्याम् ॥

अर्थात् राजा राजा मे कहती है कि आप भी मेरे गुणों का विचार करें और मुझे कभी कुछ न समझे और न मेरे कामों की तिरस्कार की दृष्टि से देखें । मैं आप मे सम नहीं हूँ । जैसे आप पुरुषों के लिये न्यायकारी हैं वैसे मैं भी स्त्रियों के लिये न्यायकारिणी होती हूँ । मैं सब स्त्रियों का न्याय करने में तत्पर हूँ ।

इन में जटिलता की क्या बात है ? यहाँ तो स्त्रियों का पुरुषों के समान स्थान बताया गया है और उन का कभी अपमान न करने का आदेश है जिस को सुनकर जगत् की देन माना जाता है । राजा का काम स्त्रियों का न्याय करना है अर्थात् मैजिस्ट्रेट का जज का स्थान भी स्त्रियों को दिया जाना चाहिये और उन को कभी कुछ न समझना चाहिये यह कितनी उच्च ध्यावार्थिक शिक्षा मन्त्र में पति पत्नी के न्याय रूप में दी गई है । इन को पढ़ते हुए तो मुग्ध विचारक रम्यन के शब्दों का स्मरण हो आता है कि—

‘We are foolish and without excuse foolish, in speaking of the superiority of the one sex to the other. Each completes the other and is completed by the other. The happiness and perfection of both depends on each asking and receiving from the other what the other only can give’

Sesame and Lilies by John Ruskin P. 73

अर्थात् हम पुरुष और स्त्री में मे किसी एक को दूसरे से ऊँचा निम्न करने का बात करने हुए अक्षमत्य पूर्णता करने हैं क्यों कि दोनों एक दूसरे की पूर्ति करने वाले हैं । दोनों की प्रगल्भता और पूर्णता एक दूसरे की सहायता देने और उम में लेने में है । अर्थात्

ऐसे उच्च भावचोषक मन्त्रों को बिना मोचे समझे अक्षमता की पराकाष्ठा (Extreme obscenity) के सूक्ष्म मान लेना कितना बड़ा दुस्साहस है ।

ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने पर प्रबल आक्षेप

जो लोग ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानते हैं उन्हें अनेक प्रबल आक्षेपों का सामना करना पड़ेगा जिन का समाधान उन के लिये असम्भव है ।

अनेक ऐसे मन्त्र हैं जिन के कई-कई यहाँ तक कि भी नर ऋषि हैं उदाहरणार्थ—
अन्न आयूषि पवन आनुवोर्जमिष च न ।

आरे वायम्य दुचायाम् ॥ ऋ. ६. ६६. १६ ।

इस एक ही मन्त्र के जो सामवेद स ६२७, १४६४, १५१८ में भी आया है—

‘शत वैखानसा ऋषय’

अर्थात् सौ वानप्रस्थ ऋषि हैं। क्या इन का यह तात्पर्य समझा जाए कि इस २४ अक्षरों के गायत्री छन्द के मन्त्र को सौ ऋषियों ने मिल कर बनाया ? ऐसी असंज्ज्ञ तथा बेहूदी कल्पना को कौन निष्पक्षपात विद्वान् स्वीकार कर सकता है ? यदि यह माना जाए कि सौ या अधिक वानप्रस्थ ऋषियों ने इस मन्त्र का रहस्य जान कर इस का प्रचार किया तो इस में कोई असंज्ज्ञ बात नहीं प्रतीत होती। इसी प्रकार—

स न. पवस्व श गवे श जनाय शमर्वते । शं राजन्गोषधीभ्यः ॥

ऋ ६ ११ ५३ ।

इस सामवेद स ६५३ के ‘शत वैखानसा ऋषय’ अर्थात् सौ वानप्रस्थ ऋषि बताए गये हैं। मन्त्रों के कर्ता ऋषियों को मानने वाले क्या यह कहेंगे कि २४ अक्षरों वाले इस मन्त्र को सौ ऋषियों ने मिल कर बनाया ? क्या यह सर्वथा असंज्ज्ञ और उपहासास्पद कल्पना नहीं है ? सौ या अधिक ऋषियों द्वारा मन्त्रप्रोक्त भावना वा प्रार्थना का प्रचार मानने में कोई आक्षेपयोग्य बात नहीं यह स्पष्ट है।

सर्वानुक्रमणी ६ ६६ तथा आर्षानुक्रमणी ६ १६ के अनुसार इन मन्त्रों के सौ वैखानस ऋषि स्पष्टतया उल्लिखित हैं यथा—

पवस्व शत वैखानसा अष्टादश्यनुष्टुप् परास्तिस्र आग्नेय्यः ।

सर्वानुक्रमणी ६ ६६ ।

असिद्धगोत्रास्तु पवस्व सूक्त, वैखानसा नाम शत विदुस्ते ।

‘वैखानसा नाम शत विदुस्ते’ इन शब्दों से भी यही भाव निकलता है कि सौ वैखानस (वानप्रस्थ ऋषि) इन मन्त्रों को पूर्णतया जानते और उन का विशेष प्रचार करने के कारण इन के ऋषि कहलाते हैं। दो-दो चार-चार ऋषियों वाले मन्त्र तो सैंकड़ों हैं अतः हमें उन का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं।

ऋग्वेद ६ १०७ के ‘सप्तर्षय’ सात ऋषि बताए गये हैं। क्या इस छोटे से सूक्त को सात ऋषियों ने मिल कर बनाया ?

ऋ १० ५१ १।३, ५, ७, ६ और १० ५३ १-३, ६-११ के ‘देवा ऋषयः’ अर्थात् अनेक विद्वान् ऋषि हैं। ऋ १० १३६ के जिस में ७ मन्त्र हैं ‘मुनयो वातरशना’ अनेक मुनि ऋषि हैं।

ऋग्वेद ८ मण्डल के ३४ वें सूक्त के ‘एन्द्र याहि हरिभि’ इत्यादि तीन मन्त्रों के ‘यसुरोचिषोऽद्भिरस सहमसस्याका ऋषय’ अर्थात् यज्ञ से प्रकाशमान प्राणविद्या जानने वाले

हजार ऋषि हैं। ऋषियों को मन्त्रवर्ता मानने वालों के अनुमान क्या यह माना जाए कि एक हजार ऋषियों ने अनुष्टुप् छन्द के इन तीन मन्त्रों को मिल कर बनाया? यह सम्भवता विनयी प्रमत्त और उपहासस्पद है। हजारों ऋषियों को किन्हीं घंटिका सूर्यों का प्रस्तावक मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

इसी प्रकार मंथली उदाहरण प्रस्तुत किये जा करने हैं जिन में हम यह बात स्पष्ट स्पष्ट होता है कि ऋषि मन्त्रों के वर्ता हैं। उन से यही सिद्ध होता है कि ऋषि मन्त्रवर्ताओं को ही कहते हैं।

एक दूसरा आक्षेप जो अत्यन्त प्रचलित है यह यह है कि एक ही मन्त्र के ऋषि भिन्न-भिन्न वेदों में और उन्हीं वेद के भिन्न-भिन्न स्थलों में भी पाए जाते हैं उदाहरणार्थ—

१. ऋ. ४. ५८. ३ में 'चत्वारि शृङ्गाम्त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तामो अस्य।

यह मन्त्र आया है जिन का ऋषि कामदेव है। यही मन्त्र ऋग्वेद १७. ६१ में भी पाया जाता है परन्तु उस का ऋषि 'साध्या' ऐसा लिखा है अर्थात् अनेक मायना करने वाले।

२. शास इत्या महाश्रम्यमित्रत्वादो अद्भुत।

न यन्य हन्यते मया न जीयते कदाचन ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद १०. १५२. १ में आया है जहाँ इसका ऋषि 'शास भरद्वाज' है। यही मन्त्र अथर्व १. २०. ४ में भी आया है जहाँ इस का ऋषि 'अथर्व' है।

३. मुचामि त्वा हविषा जीवनाय कम्।

अजानयधमादुत राजयधमान् ॥

यह मन्त्र ऋ. १०. १६१. १ का है जहाँ इस का ऋषि 'यधमनाशन प्राजापत्य' लिखा है। यही मन्त्र अथर्व ३. ११. १ में भी है और यहाँ उस का ऋषि 'अथर्व' है।

४. अग्ने न्य नृपया राये अरमन् विश्वानि देव दधुनानि विद्वान्।

यह सुप्रसिद्ध मन्त्र ऋ. १. १८६. १ में आया है जिन का ऋषि 'अगम्य' है। यही मन्त्र अथर्व १६. १६ में आता है तो इस का ऋषि 'अथर्व' है।

५. चित्र देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरताभ्याने। आप्राद्याप्यविषं अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगत्सन्धुषच न्याहा।

यह मन्त्र ऋ. १. ११४. १ में आया है जहाँ इस का ऋषि 'कुन धाङ्गिरस' है। यही मन्त्र अथर्व १३. १६ में इस का ऋषि लिखा है और अथर्व १३. २. ३४ में इस का ऋषि लिखा है और अथर्व २०. १०७. १४ में सूर्य, देवी, कुन इस प्रकार है।

३ वेनस्तत्पश्यन्तिहित गुहा सद् यत्र विश्व भवत्येकनीडम् । तस्मिन्निदं सं च वि चैति सर्वं स ओत प्रोतश्च विभू प्रजासु ।

इस मन्त्र का यजु ३५ ८ में स्वयम्भू ब्रह्म ऋषि है और अथर्व २ १ २ में वेन ।

७ हिरण्यगर्भं समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम ।

इस सुप्रसिद्ध मन्त्र का जो ऋ १० १२१ ५ में आया है ऋषि 'हिरण्यगर्भं प्राजापत्य' है और यजु ३२ ६ में इस का ऋषि स्वयम्भू ब्रह्म है ।

८ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् । आस्मिन् हव्या जुहोतन ।

इस का ऋषि ऋ ८ ४४. १ में विरूप आदित्य है और यजु ३ १ में अग्नि है ।

एक ही वेद में भिन्न स्थानों पर एक ही मन्त्र के भिन्न-भिन्न ऋषि

अब हम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जहाँ उसी वेद में एक ही मन्त्र के भिन्न स्थलों में भिन्न ऋषि हैं । उदाहरणार्थ—

१ आप पूणीत भेषज वरूथ तन्वे मम ।

ज्योक् च सूर्यं दृशे ॥

इदमाप प्रवहत यत्किं च दुरित मयि ।

यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेष उतानूतम् ॥

आपो अद्यान्वचारिष रसेन समगस्महि ।

पयस्वानग्न आगहि त मा ससृज वर्चसा ॥

ये तीन मन्त्र ऋग्वेद १ २३ २१-२३ में हैं जहाँ इन का ऋषि मेधातिथि काण्व है किन्तु दशममण्डल सू ६ में भी ये मन्त्र आये हैं (मन्त्र ७ से ६) वहाँ इन का ऋषि त्रिशिरास्त्वाष्ट्र सिन्धुद्वीपो वाम्बरीष है । इस भेद की मन्त्रों को ऋषिकृत मानने वाले क्या व्याख्या कर सकते हैं ? क्या वे यह कहेंगे कि इन मन्त्रों को पहले मेधातिथि काण्व ने बनाया था और फिर त्रिशिरा और सिन्धुद्वीप ने चोरी कर के अपने नाम पर प्रसिद्ध कर दिया ? ऐसी कल्पना नितान्त अन्वयसूचक और ऋषियों पर चोरी का असत्य आरोप लगाने वाली होगी । यदि ऋषियों को द्रष्टा माना जाए जैसा कि ऋषयो मन्त्रद्रष्टार - ऋषिदर्शनात् स्तोमान् ददर्शेति के आधार पर पहले भी दिखाया जा चुका है तो विषय स्पष्ट हो जाता है । एक ही मन्त्र के रहस्य और भाव का प्रचार करने वाले अनेक ऋषि हुए और हो सकते हैं ।

२ इडा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयोभुव । बर्हि. सीदन्त्वसिध ।

यह मन्त्र ऋग्वेद १ १३ ६ में है जहाँ इस का ऋषि 'मेधातिथि काण्व' है । यही मन्त्र ५ ५ ८ में भी आता है वहाँ उस का ऋषि वसुश्रुत आत्रेय है । जो लोग मन्त्रों को

ऋषिकृत मानते हैं वे इस ऋषिभेद का कोई समाधान नहीं कर सकते निम्नाय इस के रि वे यह कहें कि यह मन्त्र मेधातिथि काण्व ने बनाया और षोष्ठे ने वसुश्रुत ग्रात्रेय ने उसे चुना कर अपने नाम से प्रसिद्ध कर दिया । क्या 'साक्षात्कृतधर्मा' ऋषियों के विषय में ऐसी श्रद्धा करना कभी उचित हो सकता है ? पाठक स्वयं निर्णय करें ।

३ विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्त्वपरिहृता. सनुयाम वाजम् । तन्नो मित्रो वरुणो नामहन्तामदिति. तित्नु. पृथिवी उत द्यौः ।

यह मन्त्र ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में दो बार आया है । १. १०० १६ में इस के ५ ऋषि बताये गये हैं 'वृषागिरो महाराजस्य वार्षागिरा ऋज्जाश्राम्वरीपसहदेवभयमान-सुगधस' और जब यही मन्त्र १. १०२ ११ में आता है तो उस के उपर्युक्त ५ ऋषियों के स्थान में 'कुत्स आङ्गिरस' ऋषि है । इन अन्तर की व्याख्या भी मन्त्रों को ऋषिकृत मानने पर निम्नाय कुत्स आङ्गिरस की चोरी और चुराकर अपने नाम से प्रसिद्ध करने के नहीं हो सकती । ऋषियों को मन्त्रद्रष्टा मानने पर एक मन्त्र के अनेक प्रचारक मानने में कोई आशेष का कारण नहीं ।

४ इडामग्ने पुरुदंसं सनि गो शश्वत्तम हवमानाय साध । स्यान्न सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ॥

इस मन्त्र का समाप्ता ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने वालों की दृष्टि से देगने योग्य है । यह मन्त्र ऋग्वेद के ३ य मण्डल में कई बार आया है । ऋ ३ १ २३ में इस का ऋषि गायिन विश्वामित्र है । ऋ ३ १५ ७ में इस का ऋषि गायिन विश्वामित्र नहीं बितु उत्कील काव्य है । ऋ. ३ २२. ५ में इस का ऋषि गायी है । ऋ ३ २३ ५ में इस के भरत-कुनोत्पन्न देवश्रवा और देवरात ये दो ऋषि हैं (देवश्रवा देवरातश्च भारतावृषी) शेष चार स्थानों पर ऋ ३. ५ ११ । ३ ६ ११ और ३ १० ११ और माम ५ १ १ ८ ४ में ऋषि विश्वामित्र है ।

अब मन्त्रों को ऋषिकृत मानने वाले सिन्नाय इस के क्या कह सकते हैं कि यह मन्त्र बनाया तो विश्वामित्र ने था जिस का चार स्थानों पर उसे ही ऋषि बनाया गया है किन्तु एक बार तो उस के पिता गायी ने पुत्र को इस ऋषि को चुना कर अपने नाम से प्रसिद्ध कर दिया और उत्कील यात्य तथा देवश्रवा और देवरात नामक ऋषियों ने भी किसी ब्रह्म इसे चुनाकर अपने नाम से प्रसिद्ध कर दिया । क्या ऋषियों को ऐसा चोर और प्रसिद्धिचोराप्य बुरी मानना उचित होगा ?

५ चिद्वे देवाम आगत शृगुता म हम हवम् । एद वृत्तिर्निषोदन ।

यह मन्त्र ऋग्वेद ३ ४ १. १ में आता है जहाँ इस का ऋषि गुन्तमर है और यही

मन्त्र जब ऋ ७ ५२ ७ में आता है तो इस का ऋषि गृत्समद के स्थान पर ऋजिश्वा है । इस अन्तर का भी ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने वाले सिवाय चोरी और धोखेबाजी के क्या समाधान कर सकते हैं ?

६ राज्ञो नु ते वरुणस्य वृतानि बृहद् गभीरं तव सोम धाम । शुचिष्ट्वमसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेवासि सोम ।

यह मन्त्र ऋ १ ६१ ३ में है जहा इस का ऋषि 'गोतमो राहूगण' है किन्तु यही मन्त्र जब ऋ ६ ८८ ८ में आता है तो उस का ऋषि गोतम राहूगण न हो कर 'उशना. काव्य' ऐसा लिखा हुआ मिलता है ।

७. यच्चिद्धि शश्वतामसीन्द्र साधारणस्त्वम् । तं त्वा वयं हवामहे ।

यह मन्त्र ऋ ८ ६५ ७ में आया है जहा इस का ऋषि 'प्रगाथ काण्व' है किन्तु ऋ ४ ३२ १३ में इस का ऋषि वामदेव है ।

८ पुरोडाश च नो वसो जोषयासे गिरश्च न । वधूयुरिव योषणाम् ।

यह मन्त्र ऋ ३ ५३ ३ में आता है जहा उस का ऋषि विश्वामित्र है और जब यह मन्त्र ४ ३२ ६ में आता है तो उस का ऋषि वामदेव है । इस अन्तर की ऋषियों के मन्त्र-फर्तृत्ववाद में सिवाय चोरी वा नकल के कोई व्याख्या नहीं की जा सकती ।

९ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाक महिमान. सचन्त यत्र पूर्वे साध्या. सान्ति देवा ।

यह मन्त्र ऋ १ १६४ ५० में आता है जहा इस का ऋषि दीर्घतमा औचथ्य है किन्तु जब जब यही मन्त्र १० ६० १६ में आता है तो उस का ऋषि नारायण है ।

१० अपश्य गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम् । स सध्रीची. स विषूचीर्वसान आवरीवर्ति भुवनेष्वन्त. ।

जब यह मन्त्र ऋ १ १६३ ३१ में आता है तो इस का ऋषि 'दीर्घतमा औचथ्य' है । किन्तु यही मन्त्र ऋ १०. १७७ ३ में आया है वहा का ऋषि 'पतङ्ग प्राजापत्य' है ।

११ तवाग्ने होत्र तव पोत्रमृत्विष्य तव नेष्ट्र त्वग्निदृतायत । तव प्रशास्त्रं त्वम-ध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ।

यह मन्त्र ऋ २. १ २ में आया है जहा इसका ऋषि 'आङ्गिरस शौनहोत्रो भार्गवो गृत्समद' इस प्रकार लिखा है और जब यही मन्त्र ऋ १० ६१ १० में आता है तो इस का ऋषि 'अग्रणर्चेतहव्य' है ।

१७ आ भारती भारतीभि सजोषा इडा देवैर्मनुष्येभिरग्निः । सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक् तिस्रो देवीर्वहिरेद सदन्तु ॥

यह तथा इस के साथ के तन्त्रस्तुरीमघ पोषयित्नु, वनस्पते ऽव सृजोप देवान्, आ-याह्याग्ने समिवानो अर्वाङ् ये तीन मन्त्र ऋग्वेद ३ ४ ८-११ में आते हैं जहा इन का ऋषि विश्वामित्र है और जब यही मन्त्र ऋ ७ २. ८-११ में आते हैं तो इन का ऋषि विश्वामित्र के स्थान पर वसिष्ठ है । ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने वालों के अनुसार तो यही कल्पना करती पड़ेगी कि इन मन्त्रों को विश्वामित्र ने बनाया था पीछे से वसिष्ठ ने, जो उस का विरोधी था, इन्हें किसी तरह चुरा लिया और अपने नाम से प्रसिद्ध कर दिया । ऋषिदर्शनात् स्तोमान् दर्श के अनुसार विश्वामित्र और वसिष्ठ दोनों को इस मन्त्र का ऋषि मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । इस प्रकार के अन्य भी सैंकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं जहा एक ही वेद और मण्डन में एक ही मन्त्र के ऋषि भिन्न-भिन्न हैं । इस की व्याख्या ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने पर नहीं हो सकती जब कि उन्हें मन्त्रब्रह्मा मानने पर बड़ी सरलता से हो जाती है । अतः ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानना ठीक नहीं है ।

ऋषि कौन होते हैं ?

यहा यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि ऋषि कौन होते हैं । यजु ३४ ४६ में ऋषियों का लक्षण बड़े उत्तम रूप में पाया जाता है । मन्त्र निम्न प्रकार है—

सह स्तोमा. सहच्छन्दस आवृत सह प्रमा ऋषयः सप्त दैव्याः ।

पूर्वेषा पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीन् ॥

इस मन्त्र में ऋषियों के गुण सूचक निम्न शब्द हैं—

(सह स्तोमा.) प्रशसा के साथ वर्तमान वा जिन की शास्त्रस्तुति एक साथ हो ।

(सहच्छन्दस) वेदादि का अध्ययन जिन का साथ हो ।

(आवृत) ब्रह्मचर्य के साथ समस्त विद्या पढ़ और गुरुकुल से समावृत्त हो कर आये हुए ।

(सहप्रमा) साथ ही जिन का प्रमाणादि यथार्थ ज्ञान हो ।

(सप्त दैव्या) पांच ज्ञानेन्द्रिय, अन्त करण और आत्मा ये जिन के अत्यन्त दिव्य या पवित्र हो अथवा उत्तम गुणकर्मस्वभाव में प्रवीण ध्यान वाले योगी ।

(ऋषय) वेदों के न केवल ज्ञाता किन्तु यथार्थब्रह्मा—वेदों के रहस्य को साक्षात् पर के उन का उपदेश करने वाले ऐसे ऋषियों के विषय में मन्त्र में कहा गया है कि वे

जैसे माग्धी लगाम की जस्ती की पहलू रहता है वैसे पूर्वज विद्वानों के मार्ग की (अनुद्वय) विशेष पूर्वक अनुसूतता में देन के (प्रज्ञानेभिरे) पदवान् उम मत्व मार्ग का अवसर्यन करते हैं । वैसे ही मय लोगों की उन प्राप्त लोगों के मार्ग पर चलना चाहिये ।

इस मन्त्र का भावार्थ यदि हमें ठीक ठीक समझें तो शिरोमणि महर्षि दयानन्द के शब्दों में यह है कि जो रागद्वेषादि दोषों की दूर छोड़ कर प्रारम्भ में प्रीति रखने वाले हों, ब्रह्मचर्य में धर्म के अनुष्ठान पूर्वक समस्त वेदों की ज्ञान के मत्व समस्त का निश्चय कर मन्त्र की प्राप्त हो और असत्य की छोड़ के प्राप्तों के भाव में चलते हैं ये मुनिष्ठित मारुधियों के समान अभीष्ट धर्मयुक्त मार्ग में जाने की समर्थ होने और ये ही श्रुति सज्ज होने हैं ।

इस से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि श्रुति मन्त्रकर्ता नहीं, किन्तु वेदों का अध्ययन और मनन कर के उन के द्रष्टा वा रहस्यवेत्ता होते हैं । छन्द या वेद उन में पूर्व विद्यमान होते हैं जिन के मन्त्रों का ये साक्षात्कार करते हैं ।

मुष्टबोधिपन् ५ ३ में श्रुतियों का उल्लेख करते हुए बताया है कि—

‘सम्प्राप्येनमृषयो ज्ञानतृप्ता. कृतात्मानो वीतरागा प्रशान्ता. । ते सर्वं नयंत प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥’

अर्थात् श्रुति ये होने हैं जो सर्वव्यापक परमात्मा की मन्त्र अनुभव करते हुए ज्ञान में तृप्त, रागरहित, आनन्दित और अन्यन्त शान्त हो जाते हैं ।

इसी के अनुगामी निश्चित में मान्वाचार्य ने कहा है कि—

‘साक्षात्कृतधर्माणि श्रुतयो बभूवुः ।’ निरुक्त १. १६ ।

अर्थात् श्रुति लोग वेदोक्त धर्म का (क्योंकि धर्म का मुख्य स्रोत मीमाणादि शास्त्रानुसार—

‘चोदनानक्षरौ ज्यौ धर्मः’

अथवा जो वेद विहित है वह धर्म है) साक्षात्कार करने वाले होने हैं ।

ऐसे श्रुतियों की भ्रान्तिपूर्ण मन्त्रकर्ता मान कर और उन मन्त्रों के भी प्रत्यक्ष अनुष्ठान तथै समझ कर भी बह्मचर्यादि की श्रुति ने जो भारतीय संस्कृति के प्रेमी और Vedic Age के भूमिका लेखक तथा मुख्य प्रेरक हैं श्रुतियों के सम्बन्ध में अपनी ‘श्री-मद्वा’ नामक पुस्तक में जो बातें लिखी हैं वे जिनकी भ्रान्तिपूर्ण और प्रचलित है पर देन कर हमें प्रबुद्धि हुआ और प्रबुद्ध हुआ । अपने ‘श्रीमद्वा’ की भूमिका में लिखा है—

‘श्रुति धनहीन न हो, बरने बह्मदेव शक्तियों में भीम शक्ति और भेद भेद, शीम रस पीकर नती में पूर रहने, शीम और शीम का प्रदर्शन करने और शीम देने वाले की प्रजा

करते थे। वे कभी-कभी द्वेष से भडक कर आग बबूला हो जाते और एक दूसरे पर देवों का क्रोध उतारने का प्रयत्न करते।

युवक और युवतिया अपने हाव भावों से एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते थे। ऋषि रूपवती स्त्रियों के आकर्षण के लिये मन्त्रों की रचना करते थे। इत्यादि

('लोपामुद्रा' भूमिका पृ० ६-१०)

आर्यों का जो घृणित चित्र इस पुस्तक में खींचा गया है उसे उद्धृत करते हुए भी हमें लज्जा आती है तथापि उस का उल्लेख हम प्रकरणानुसार कर के उस की सप्रमाण निस्सारता और अयथार्थता को दिखाएंगे। यहा प्रसङ्गवश हम ने ऋषियों के विषय में उन के भ्रान्तिपूर्ण विचारों का दिग्दर्शन कराया है। पाठक इन विचारों की ऊपर दिये वेद, उपनिषद् और निरुक्तादि प्रामाणिक ग्रंथों के ऋषि विषयक लक्षणों के साथ निष्पक्षभाव से तुलना करेंगे तो उन्हें स्पष्टतया ज्ञात हो जाएगा कि ऋषियों के विषय में उन की कल्पना सर्वथा अशुद्ध है। वेद और ब्रह्म के वेत्ता ऋषि जिन के ज्ञानतृप्ता, कृतात्मान, वीतरागाः प्रशान्ताः, साक्षात्कृत-धर्माण इत्यादि विशेषण, वेदों और उपनिषदों में तथा निरुक्तादि आर्य ग्रन्थों में दिये हैं वे ऐसे लोभी, क्रोधी और कामी कभी न थे जसे कि 'लोपामुद्रा' में उन्हें दिखाया गया है। एक ऐसी पुस्तक में जिसे 'आर्यावर्त की महागाथा' के नाम से प्रकाशित किया गया हो और जिस के प्रकाशकों ने भूमिका में लिखा हो कि 'आर्यावर्त की महागाथा' नाम से मुन्शी जी ने तीन खण्डों में वैदिककालीन आर्य सस्कृति के घुघले इतिहास को सुस्पष्ट कर के उपस्थित किया है। इस में वैदिक सम्यक्ता और सस्कृति का बहुत ही सुन्दर और अधिकृत चित्रण है। मुन्शी जी की अन्य सभी कृतियों की तरह यह पुस्तक भी अद्भुत एवम् अतीव रसमय है। इत्यादि

ऋषियों के चरित्र का ऐसा दूषित, निराधार चित्रण अत्यन्त निम्ननीय है। 'ऋषि रूपवती स्त्रियों के आकर्षण के लिये मन्त्रों की रचना करते थे।' इस ऋषियों के प्रति घोर अपमानजनक स्थापना के लिये लेखक ने एक भी प्रमाण नहीं दिया। केवल उन के लिख देने से ही ऐसी बात जो ऋषियों के लक्षणों के ही सर्वथा विरुद्ध हो (जो ऋषि वीतराग और प्रशान्त होते हैं) कंसे माननीय हो सकती है ? ऋषियों द्वारा लोभ और क्रोध के प्रदर्शन का भी कोई उदाहरण वा प्रमाण लेखक ने देने का कष्ट नहीं किया जिस से उस की परीक्षा कर के यथार्थ अभिप्राय बताया जा सकता।

सोम शब्द के अनेकार्थ

'ऋषि सोमरस पीकर नशे में चूर रहते थे' लेखक का यह कथन भी सर्वथा अशुद्ध है यदि सोम का अर्थ वे मादक पेय विशेष समझते हैं और ऋषियों को उस के नशे में चूर समझने हैं। वस्तुतः वेदों में सोम शब्द जहां—

त्वमिमा ओषधीः सोमं विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गा ।

त्वमाततस्योर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो विवर्च ॥

ऋ १. ६१ २२ तथा माम पूर्वाचि व. ६ ग ३ म ३ ।

सोम पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्या ।

जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितीत विष्णोः ॥

ऋ ६ ६६. ५ माम पू घ ५ ग ६ म ५ ।

अयं पूषा रविर्भंग सोम पुनानो अर्पति ।

पतिविश्वस्य भूमनो व्यव्यद रोदसी उभे ॥

ऋ ६ १०१. ७ माम पू घ ५ ग ८ म २ ।

पवस्व सोम महान् ममृद्रः पिता देवाना विश्वाभिधाम ।

ऋ. ६ १०६. ४ माम पू अ. ४ ग ६ म ३ ।

विश्वा धामानि विश्वचक्षः सन् प्रभोष्टे सन् परियन्ति केतवः ।

व्यानशी पवते सोम धर्मणा पतिविश्वस्य भुवनस्य राजनि ॥

ऋ. ६ ८६ ५ माम उ घ ५ ग १ म ३ ।

ऋ ६ १०१. ७ माम पू घ. ५ ग ८ म २ इत्यादि मन्त्रों में स्पष्टतया परमेश्वर याचक है जिसे ओषधि, जल, अन्तरिक्ष, पृथिवी, आवाग, अग्नि, सूर्य वायु इत्यादि का उत्पादन, प्रकाशक और सारे विश्वान् जगत् का स्वामी तथा सब लोकों में व्यापक बनाया गया है और जिस को विषे कहा गया है कि हे सोम ! तू सारे समार का राजा है (पतिविश्वस्य भुवनस्य राजनि) जिस को सर्वज्ञ या सर्वद्रष्टा, सब लोकों में व्याप्त और महान् प्रभु तथा गुणों का महान् ममृद्र और सब देवों का पिता है । तू हमें पवित्र कर । ऐसा कहा गया है ।

यहां बोर्ड मूल में मूल जगत् भी सोम नामक वायुपति व ओषधि के विषय में ऐसा बोले जाने का महत्त्व बतलता है कि यह सर्वव्यापक, सूर्य, अग्नि, जल, वायु, पृथिवी सब का उत्पादक, सर्वज्ञ और सारे समार का स्वामी है ? सभी नहीं । अतः वेदों के अनुसार सोम शब्द परमात्मयाचक है इस में अशुभता भी मन्देह नहीं हो सकती । जहां सोम शब्द परमात्म-याचक है वहां परमेश्वर के प्रति शान्तमय भक्ति का भी यह दावा है यह वेदों के निरालापा अभ्यस्त से स्पष्ट प्रतीत होता है । उदाहरणार्थ ऋ. ६ १०८. १ में कहा है—

पयस्य मधुमत्तम इन्द्राय सोम अनुजिस्तमो मदः । महि शुक्षतमो मदः ॥

यहां सोम की मधुमत्तम अर्थात् अत्यन्त मधुरपूरव मत्ती उदर करने वाला कहा है किन्तु यह शराब की तरह प्राकृतिक मत्ती नहीं अकिन्तु उसे आत्मा के विषे (इन्द्राय) अनु-

वित्तम अर्थात् उत्तम ज्ञान को प्राप्त कराने वालों में श्रेष्ठ अथवा श्रेष्ठ संकल्प को प्राप्त कराने वालों में श्रेष्ठ, अत्यधिक यशस्वी बनाने वाली आध्यात्मिक मस्ती (महिद्युक्षतमो मय) इस रूप में वर्णित किया गया है। उसे शराब आदि की तरह की कोई वस्तु समझ लेना बड़ी भूल है। सोम का वर्णन इन शब्दों में है कि—

शुचि पावक उच्यते सोम सुतः स मधुमान् ।

देवावीरघशसहा ॥

ऋ ६ २४।७ साम उत्तर ६ वि २ म ७।

अर्थात् यह सोम न केवल स्वयं पवित्र है बल्कि दूसरों को भी पवित्र करने वाला (पावक) और (मधुमान्) माधुर्य से भरा हुआ (देवावी) दिव्य गुणों को बढ़ाने वाला और (अघशसहा) पापमयी भावनाओं का नाश करने वाला है।

यह स्पष्ट है कि यह वर्णन शराब जैसी मादक वस्तु का नहीं किन्तु ज्ञानमय भक्ति के पवित्र और पावन आध्यात्मिक मद का यही वर्णन है।

इसी प्रकार ऋ ६ ६७ ३६ सामवेद उत्तर अ ४ ख ४ म ६ का सोम विषयक निम्न वर्णन भी इस विषय में अत्यधिक स्पष्ट होने के कारण उल्लेखनीय है जिस में कहा है—

एवा नः सोम परिषिच्यमान आ पवस्व पूयमानः स्वस्ति ।

इन्द्रमा विश बृहता मदेन वर्धया वाच जनया पुरन्धिम् ॥

ऋ ६ ६७. ३६ साम उ अ. ४ ख ३ म ६।

इसमें सोम को सम्बोधित करते हुए कहा है कि तू हमें सब ओर से पवित्र कर। अपनी बड़ी भारी मस्ती के साथ इन्द्र (जीवात्मा) के अन्दर प्रवेश कर, हमारी वाणी की शक्ति को बढ़ा और हम में उत्तम बुद्धि को उत्पन्न कर।

बुद्धिनाशक शराब के विषय में इस प्रकार का वर्णन सर्वथा असंजित है। यह स्पष्टतया ज्ञानमय भक्तिभाव की आध्यात्मिक मस्ती का वर्णन है जो अत्युत्तम बुद्धि को उत्पन्न करती और वाणी आदि की शक्ति को बढ़ा कर मनुष्य को पवित्र कर देती है। ऋ ६ १०८ ३ साम पू अ ५ ख ११ म ६ का—

त्व ह्या३ङ्ग देव्य पवमान जनिमानि द्युमत्तमः ।

अमृतत्वाय द्योषयन् ॥

यह सोम विषयक वर्णन भी इस प्रसङ्ग में अत्यधिक स्पष्ट होने के कारण उल्लेखनीय है जिस में कहा है कि—

हे सोम ! तू (पवमान) सब को पवित्र करने वाला (द्युमत्तम) अत्यन्त प्रकाशमान और मनुष्य जन्म को दिव्य बनाता हुआ उस के लिए अमृतत्व की घोषणा करता है।

यह सोम ज्ञानमय भक्तिभाव है इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता। ऐसे ही—

१. शुक्र. पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्यं श च प्रजाम्य ।

ऋ. ६. १०८ ५। धारि

२. दिवो धर्तासि शुक्र पीयूष सत्ये विधर्मन् वाजी पवम्ब ।

ऋ. ६. १०८ ६।

३. ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजा देव ऋतं बृहत् ।

ऋ. ६. १०८ ८।

तथा अन्य संकटो मन्त्रो को उद्धृत किया जा सकता है जो स्पष्टतया सूचित करते हैं कि वेदों में सोम परमेश्वर के अतिरिक्त ज्ञानमय परमेशभक्ति के आध्यात्मिक मंत्र का सूचक है। इसे न समझ कर श्री कन्हैयालाल जी मुन्शी तथा अन्य विद्वानों का लिखना कि ऋषि (भौतिक) सोम का रस पी कर नशे में चूर रहते थे सर्वथा अशुद्ध है इस में सन्देह नहीं। इन मन्त्रों में सोम को ऋत सत्य और वेद से उत्पन्न, सत्य के कारण ही प्रसिद्ध, ज्ञान का धारण करने वाला दिव्य अमृत, पृथिवी, आकाश और मारी प्रजा के लिये शान्ति और पवित्रता दायक बताया गया है। कोई पागल से पागल व्यक्ति भी शराब जैसी यस्तु का ऐसा वर्णन नहीं कर सकता।

ऋषिवाचकपद प्रायः उपनाम ।

बड़े महानुभावों को वेदमन्त्रों में ऋषियों के नामों को देना यह सन्देह हो जाता है कि यमिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, धन्नि, बप्प, बन्धुप आदि जो ऋषि नाम से रामायण, महाभारत आदि में पीढ़े से प्रसिद्ध हुए उन्हीं के नाम वेदों में आये हुए हैं अतः वेद पौरुषेय रचना है। इस विषय पर हम कुछ प्रमाण सप्रमाण कहने डाल चुके हैं तथापि कुछ और आवश्यक बातों का निर्देश आवश्यक प्रतीत होता है जिस से एतद्विषयक भ्रम की निवृत्ति हो सके। प्रथम बात जो ध्यान में रखनी चाहिये यह है कि वेदों में यमिष्ठ, विश्वामित्र, धन्नि, बप्प, बन्धुप आदि शब्द यौगिक हैं और ये व्यक्ति विशेष वाचक नहीं किन्तु उन के प्राण, श्रोत्र, विद्विषतापरहित, युद्धिमान्, सर्वदृष्टा परमेश्वर इत्यादि अर्थ हैं। इस के लिये हम धनञ्जय आर्षवचन प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर चुके हैं। ऋषियों ने वेदों में उन शब्दों का यौगिकार्थ देना और उपयोग पारस्पर करने लिये उन नामों को चुन लिया जैसे कि ईसाई, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, यहूदी इत्यादि विशिष्ट मतावलम्बी अपने-अपने मातृ-छात्रों में से अपने मातृ महानुभावों के नाम ग्रहण कर लेते हैं। इस के अनिवार्य इस बात के संकेतों प्रमाण मिलते हैं कि ऋषियों के जो नाम माने जाते हैं वे उन के बन्धुता या उपनाम हैं। और में भी देना जाता है कि जो शिष्य विषय का विशेष रूप से प्रतिपादन करने वाला हो उन का

वही नाम प्रायः प्रसिद्ध हो जाता है। उदाहरणार्थ महात्मा मुन्शीराम जी ने जब गुरुकुल विषयक प्रचार किया तो सर्व साधारण उन को 'गुरुकुल' के ही नाम से पुकारने लग गये थे और उन के किसी स्थान पर पहुचने पर 'गुरुकुल' आ गया ऐसा भी कहने लग गये थे। गुरुकुल काङ्गड़ी में स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर एक सज्जन की तद्विषयक कार्यार्थ नियुक्ति की गई। अभी तक प्रायः ब्रह्मचारी और कर्मचारी उन्हें श्री जयन्तीप्रसाद के नाम से स्मरण करते हैं। ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। ऋषियों के भी नाम प्रायः इसी प्रकार के हैं ऐसा दिखाने के लिये संकडों में से कुछ अत्यन्त स्पष्ट उदाहरण देना पर्याप्त होगा जिन में सन्देह का कोई कारण ही प्रतीत नहीं होता।

१ ऋग्वेद १० ६० को पुरुष सूक्त के नाम से कहा जाता है जिस का प्रारम्भ—

‘सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्षः सहस्रपात्’

इत्यादि मन्त्र से है। इस में विराट् पुरुष अथवा परमेश्वर और तन्निमित्त जगत् का वर्णन है। इस का ऋषि नारायण है जो परमेश्वर वाचक शब्द है और जिस की व्युत्पत्ति मनुस्मृति १ १० में—

आपो नारा इति प्रोक्ताः; नारा वैनर सूनवः।

ता यदस्यायन पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः॥

इस रूप में की गई है।

- २ ऋग्वेद १० ६७ का देवता 'श्रोषधीस्तुति' है जिस में श्रोषधियों के गुणों का बड़ा उत्तम प्रतिपादन किया गया है इस का ऋषि 'भिषक्' अर्थात् वैद्य वा चिकित्सक है।
- ३ ऋ १० १०१ का देवता 'विश्वे देवा ऋत्विजो वा' ऐसा लिखा है और इस का ऋषि 'बुध सौम्य' अर्थात् सौम्य गुण युक्त बुद्धिमान् है जो सर्वथा उपयुक्त ही है।
- ४ ऋग्वेद १० १०७ का देवता दक्षिणा तदातारोवा है जिस में दान देने का महत्त्व बड़ी उत्तमता से बताया गया है। इस का ऋषि दिव्यो दक्षिणा वा ऐसा लिखा है।
- ५ ऋग्वेद १० ११७ का देवता अथवा प्रतिपाद्य विषय 'धनान्न दान प्रशंसा' है और उस का ऋषि 'भिक्षु' है जो सर्वथा तदनु रूप है।
- ६ ऋ १०. १२१ के सुप्रसिद्ध सूक्त का देवता अथवा प्रतिपाद्य विषय 'क' अर्थात् सुख स्वरूप परमेश्वर है क्योंकि सारे सूक्त में उस का बड़ी उत्तम रीति से प्रतिपादन है। उस का ऋषि 'हिरण्यगर्भ' यही है।
- ७ ऋ १० १२३ का देवता 'वेन' है जिस का अर्थ उत्तम कामना करने वाला प्रेमी भक्त है और उस का ऋषि भी 'वेन' ही है।
- ८ ऋ. १० १२४ को २-४ मन्त्रों का देवता 'अग्नि' है और उन का ऋषि भी 'अग्नि' ही है।

६. ऋ. १०. १२४ का देवता वागाम्भृती है और उस की ऋषिका भी वागाम्भृती धर्मात् महतीयाक् है। विषयानुरूप ही ऋषि का उपनाम रत्ना गया है यह स्पष्ट है।
१०. ऋ. १०. १२० की देवता अथवा प्रतिपाद्य विषय 'रात्रि रतय' है और उस की ऋषिका भी 'रात्रि' बताई गई है।
११. ऋ. १०. १२६ के सुप्रसिद्ध सूक्त की देवता या प्रतिपाद्य विषय—

'नासदासीन्नो सदासीत् तदानों नासीद् रजो नो व्योमापरो यत्'

इत्यादि मन्त्रों में 'नाव्युत्तम्' है अर्थात् इस में सृष्टि से पूर्व का वृत्त और फिर सृष्टि की उत्पत्ति का विषय वर्णित है जिस पर प्रो० मैक्समूलर जैसे वादग्रस्त विद्वान् भी इतने मुग्ध हुए कि निम्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए उन भाशों की ईद्वयीय ज्ञान के ही रूप में उन्हें व्योम्ना कहने की विवश होना पड़ा।

'These startling outbursts of philosophic thought seem indeed to require the admission of a long continued effort of meditation and speculation before so complete a rupture with the old conception of physical gods could have become possible . . . nor must we forget that there always have been privileged individuals whose mind was un-trammelled by the thoughts of the great mass of the people and who saw and proclaimed, as if inspired by a power not themselves, truths, far beyond the reach of their fellow men,

Seeh The Six Systems of Indian philosophy Vol. I by prof Maxmuller P. 49 Published by Sushil Gupta Ltd 35 Chitta Ranjan Avenue Calcutta 12.

इस सूक्त का ऋषि अथवा मन्त्रद्रष्टा भी 'प्रजापति परमेष्ठो' के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

१२. ऋ. १०. १८० का देवता 'धनि.' है और उस का ऋषि भी 'धनि पापय' इस नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उस ने धनि पिता का विशेष प्रशार किया।
१३. ऋ. १०. १४१ का देवता या—

श्रद्धयाग्निं मनिष्यते श्रद्धया हृयते इयि ।

श्रद्धा भगव्य सूर्यनि वचना वेदयामनि ॥

इत्यादि मन्त्रों में प्रतिपाद्य विषय श्रद्धा है और इस की ऋषिका भी श्रद्धा के विषय में विशेष प्रकार के वाग्म्य 'श्रद्धा' के नाम से प्रसिद्ध हुई।

१४. ऋ. १०. १४२ का देवता अग्नि का प्राग्भूत—

शास इत्या महां अस्यमित्रखादो अद्भुतः ।
 न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन ॥
 स्वस्तिदा विशस्पतिर्वृत्रहा विमृधो वशी ।
 वृषेन्द्रः पुर एतु न सोमपा अभयङ्करः ॥

इत्यादि मन्त्रों में 'इन्द्र' अर्थात् परमेश्वर्य सम्पन्न शासक है उस का ऋषि भी 'शास' इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

१५ ऋ १० १५= के—

सूर्यो नो दिवस्पातु ।

इस मन्त्र से प्रारम्भ होने वाले सूक्त की देवता वा प्रतिपाद्य विषय 'सूर्य' है और उसका ऋषि भी 'चक्षु सौर्य' ऐसा लिखा गया है ।

१६ ऋ १० १६१ के सुप्रसिद्ध—

भुञ्चामि त्वा हविषा जीवनायकम् अज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात् ।

इस मन्त्र से प्रारम्भ होने वाले, हवन द्वारा राजयक्ष्मादि रोगों की चिकित्सा का प्रतिपादन करने वाले सूक्त की देवता 'राजयक्ष्मघ्नम्' ऐसी है और इस का ऋषि भी 'यक्ष्मनाशन' इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

१७ ऋ १० १६३ के—

अक्षीम्या ते नासिकाम्या कर्णाम्या चुबुकादधि ।

यक्ष्म शीर्षण्य मस्तिष्काज्जिह्वाया विबृहामि ते ॥

इस मन्त्र से प्रारम्भ होने वाले सूक्त का जिस में सब अङ्गों से रोग कृमियों को दूर करने का वर्णन है और अतः जिस का देवता 'विबृहा काश्यप' सर्वव्रष्टा परमेश्वर वा ज्ञानी का पुत्र रोगों को निकाल कर परे फेंकने वाला इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

१८ ऋ १६४ की देवता 'दु स्वप्नघ्नम्' है क्योंकि इस में—

अपेहि मनसस्पते ऽ पक्राम परश्चर ।

इत्यादि मन्त्र द्वारा मन के बुरे विचारों और तज्जन्य बुरे स्वप्नों को दूर करने का प्रतिपादन है अतः उस का ऋषि भी 'प्रचेता' अथवा उत्तम ज्ञानी माना गया है ।

१९ ऋ १० १७३ की देवता 'राज्ञ स्तुति' है जिस में अभिषेक के समय राजा को सम्बोधन करते हुए—

आ त्वा हार्षमन्तरेधि ध्रुवस्तिष्ठाविचाचलि ।

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद् राष्ट्रमधि भ्रशत् ॥

इत्यादि मन्त्र आये हैं। इन मन्त्रों में राजा की प्रजा की दुष्टता के अनुग्रह कायं करने हुए ध्रुव यक्षवा कर्णव्य पालन में दृढ़ होने का उपदेश है अतः इस का ऋषि भी 'ध्रुव' इस नाम से प्रसिद्ध हुआ।

०. ऋ. १०. १८३ के केवल ३ तीन मन्त्र हैं जिन में से प्रथम में विवाहकामा काया की दृष्ट विवाहार्थी पर के प्रति—

अपश्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभूतम् ।

इह प्रजामिह रयि नराणः प्रजायस्य प्रजया पुत्रकाम ॥'

यह उक्ति है और दूसरे में विवाहार्थी युवक की ओर से उक्ति है कि —

अपश्य त्वा मनसा दीध्याना स्वाया तनू ऋत्त्ये नाधमानाम् ।

उप मामुच्चा युवतिर्बभूया प्रजायस्य प्रजया पुत्रकामे ॥

इन मन्त्रों में ये एक दूसरे के प्रति उत्तम मन्तानोत्तनि के निवे विवाह सम्बन्ध करने का प्रस्ताव करते हैं अतः इस की देवता 'यजमानपत्नीहोत्राणिय' और ऋषि प्रजायान् प्राजायन्व' है जो गर्वया उपयुक्त कहा जा सकता है।

१. ऋ. १० १८४ जिन में—

विष्णुर्गोनि कल्पयतु त्यष्टा रूपाणि पिशतु ।

आ सिञ्चतु प्रजापतिर्घाता गर्भं दधातु ते ॥

इत्यादि मन्त्र है और 'गर्भापांगी' देवता है ऋषि 'त्यष्टा गर्भकर्ता विष्णुर्वा प्राजापत्य' माना गया है जो उन के प्रतिपाद्य विषय के गर्वया अनुग्रह है।

२. ऋ. १८६ में—

वात आ वातु भेषज दाम्भु मयोभु नो हृदे ।

प्र रा भ्रायूषि तान्धिन् ॥

इत्यादि केवल तीन ही मन्त्र हैं जिन में दृढ़ वायु के सेवन का महत्त्व बताया है और इस निवे जिन का वायुदेवता है 'उत्तो वातापन' यह ऋषि माना गया है जो देवता के अनुग्रह है। उग का सर्वं गतिशील वायुदेवी है।

३. ऋ. १० १८७ का जिन का प्राग्ग्रन्—

प्राग्ग्रन् ये याचमीत्य क्षयभाय क्षितीनाम् ।

स न. पपंदति द्विष ॥

इस मन्त्र में होता है देवता अथवा प्रतिपाद्य विषय 'प्रणि' है और ऋषि 'गम आगने' अर्थात् प्रणि दिष्टा ताने वा के ही माना है।

२४ ऋ. १०. १६० के सुप्रसिद्ध सूक्त का जिस का प्रारम्भ—

ऋत च सत्य चाभीद्धात् तपसो ऽध्यजायत ।

इत्यादि मन्त्र से है और जिस में सृष्ट्युत्पत्ति का क्रम बड़ी उत्तमता से बताते हुए यह उपदेश किया गया है कि परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हुए सब प्रकार के पाप से बचना चाहिये और इसी लिये जिसे 'अघमर्षण' इस नाम से भी पुकारा जाता है देवता 'भाववृत्तम्' है और ऋषि अघमर्षण है क्यों कि पाप से बचने का उपाय ईश्वर चिन्तनादि है ।

२५ ऋ १० १६१ के सुप्रसिद्ध सूक्त का जिस में सगच्छध्व सवदध्व सवो मनासि जानताम् इत्यादि ऐक्य तथा प्रीतिवर्धक मन्त्र हैं और जिन की देवता 'संज्ञानम्' है ऋषि 'सवनन' अर्थात् अच्छी प्रकार से मिल कर प्रेम से व्यवहार करने वाला है जो सर्वथा तदनुरूप है ।

इसी प्रकार अन्य सैकड़ो उदाहरण शेष वेदों से भी दिये जा सकते हैं जिन से यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि 'वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाजादि गुरु विशेष सूचक ऋषियों के उपनाम हैं जो किसी विशेष व्यक्ति के वाचक नहीं लिये जा सकते । इस लिये ऋषि दयानन्द का यह लेख कि—

‘यो मन्त्रसूक्तानामृषिर्लिखितस्तेनैव तद् रचितमिति कुतो न स्यात् ? मैव वादि । ब्रह्मादिभिरपि वेदानामध्वप्रयनश्रवणयोः कृतत्वं त् । यदर्षीणा-
मृपत्तिरपि नासीत् तदा ब्रह्म दीना समीप वेदानावर्तमानत्वात् ।

(ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका वेदोत्पत्ति विषय)

अर्थात् मन्त्रो या सूक्तो वे ऊपर जिन ऋषियों के नाम लिखे हैं उन्होंने ही उन मन्त्रों की रचना की ऐसा क्यों न माना जाए ?

उत्तर—यह कथन ठीक नहीं । ब्रह्मा इत्यादि ने भी वेदों का अध्ययन और श्रवण किया । जब ऋषियों की उत्पत्ति भी न हुई थी तो भी ब्रह्मा आदि के पास वेद विद्यमान थे । यह सर्वथा माननीय है ।

यो वै ब्रह्माण विदधाति पूर्व, यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै । त ह देव-
मात्मबुद्धिप्रकाश, मुमुक्षुर्वै शरणमह प्रपद्ये । श्वेताश्वरोपनिषत् ६ १८ ।

इम वचन की पहले उद्धृत किया ही जा चुका है जिस से महर्षि दयानन्द के कथन की सत्यता सिद्ध होती है ।

अधिक गहराई में जाए तो यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिन ऋषियों के नाम वैदिक मन्त्रों या सूक्तों पर लिखे हैं उन से पूर्व भी वे मन्त्र तथा सूक्त विद्यमान थे । इस के तीन ही

प्रसिद्ध तीर स्पष्ट उदाहरण देना पड़ा क्योंकि होगा । अथर्व १ २८ के द्वारा का प्रति-

शून शेष अजीर्गति कृत्रिमो वैद्यमित्रो देवगत ।

ऐसा निगा है । यहाँ की पुरुषवा मानने जाने इन मंत्र में प्राये

शून शेषो यमद्वद् गृभीतमिन्द्रयाशिन्य द्वादेष्टु चद्र । य १३ ।

इस मंत्र में शून शेष दृष्ट की देव का यह परिणाम निश्चित है कि इसी शून शेष ने इन मंत्रों की रचना की । किन्तु वास्तव में ऐसा मानना सर्वथा असम्भव है । 'अथ न पतमस्यामृताणाम्' मंत्र के इस प्रथम मन्त्र की रचना करते हुए 'निरुत समुत्तम' नामक ग्रन्थ के लेखक वर्णित (जिन्होंने अनेक मन्त्रों की अथर्व वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार स्वामी ने अपने भाष्य में उद्धृत किया है) निगा है—

'अस्या प्रथम ताददास्थान प्रतूयते—अजीर्गती नम आस्यि ग्वचम्य गृत्तु पुत्रदारादि महितो दुर्भिक्षो क्षुधया पाण्ड्यमानो निरतिशयः सोमहाभाययत्त प्राधान्यत् प्रज पतिमेव देव ना मध्ये प्रथमं प्रार्थयते 'कथयन्तम्' इति ।

निश्चय समुत्तम पृ० ७७ ।

अर्थात् इस मन्त्र का पहले आश्रयान निगा जाता है । सुखा का पुत्र अजीर्गती नामक दार्ष्टिक । पुत्र और पत्नी सहित सभी दुर्भिक्ष में भूख से पीड़ित होकर तप के महापन से भूखा, 'अथ गृत्तु' इत्यादि मंत्र के द्वारा, देवताओं में प्रथम दारा की प्रार्थना करता है । इत्यादि ।

इस लेख में अनुमात्र भी सर्वथा नहीं हो सकता कि 'अथयन्तमप्रथमस्यामृताणाम्' इत्यादि मंत्रों का निर्माण शून शेष ने न किया था किन्तु उन के पिता अजीर्गती के समय में जो वे यथार्थ विद्यमान थे । अर्थात् वे उन्हीं मंत्रों के द्वारा प्रार्थनादि कर्म कर सकते थे ।

शून शेष' यह भी गौतम गुणघातक कहते हैं व्यक्ति विशेष वास्तव नहीं । शूनमिति मुक्त्याम शेष स्पृशते अर्थात् गुण का स्पर्श करने वाला । शून शेष का ऐसा दौरेक अर्थ मान लेने पर मन्त्रार्थ मजबूत हो जाता है ।

द्वितीय स्पष्ट उदाहरण

अथर्व वेद के मन्त्रोपनिषत्संग्रह २२ वां सूत्र 'अथ सो अग्नि —' इस से प्रारम्भ होता है । इस सूत्र के विषय में मैत्रिलोक मणि तथा शारङ्ग मैत्रि में निगा है—

'अथ सोऽग्निः इत्येतद् विद्यामित्राय गृह्यम् ।

अर्थात् 'अथ सो अग्नि' का विद्यामित्र का सूत्र है किन्तु सर्वोपनिषत्संग्रह में ऐसा होता है कि यह सूत्र न केवल विद्यामित्र के निगा मापों के समय में लिखा था । किन्तु

वही उस का द्रष्टा था। आर्षानुक्रमणी से यह बात स्पष्टतया ज्ञात होती है उदाहरणार्थ आर्षानुक्रमणी ३ ४ में लिखा है—

अग्नि होतारमारम्य, गायीनाम स कौशिकः । सूक्तान्यपश्यच्चत्वारि, सूक्तनिर्मिमते परे ।

यहां यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि 'सूक्तान्यपश्यच्चत्वारि' यह पाठ ही यहा पाया जाता है जिस में उस से पूर्व सूक्तों की विद्यमानता निश्चित सिद्ध होती है ।

तृतीय स्पष्ट उदाहरण मनु के पुत्र नाभानेदिष्ठ का है जो ऋग्वेद म १० सूक्त ६१, ६२ को ऋषि है जैसे कि सर्वानुक्रमणीकार ने स्पष्ट लिखा है । ऐतरेय ब्राह्मण ५ १४ में जो नाभानेदिष्ठ विषयक कथा आती है—

नाभानेदिष्ठ शसति । नाभानेदिष्ठ वै मानवं ब्रह्मचर्यं वसन्त भ्रातरो निरभिजन् सोऽब्रवीदेत्य किं मह्यमभाक्तेति । स पितरमेत्याब्रवीत् त्वाहि वाव मह्यं तताभाक्षुरिति । त पिताब्रवीद् मा पुत्रक तदादृथाः । अङ्गिरसो वाइमे स्वर्गाय लोकाय सत्रमासते ते षष्ठ षष्ठमेवाहरागत्य मुह्यन्ति तानेते सूक्ते षष्ठेऽहनि शसय तेषां यत् सहस्र सत्रपरिवेषण तत् ते स्वर्यन्तो दास्यन्तीति ।

अर्थात् जब मनुपुत्र नाभानेदिष्ठ गुरुकुल में अध्ययन कर रहा था उस के भाइयो ने अपनी सम्पत्ति इत्यादि का विभाजन कर दिया । उस ने गुरुकुल से लौटने पर पिता से कहा कि इस प्रकार भाइयो ने सम्पत्ति का विभाजन कर लिया है । मेरा क्या होगा ? पिता ने कहा तुम चिन्ता न करो । अङ्गिरा के पुत्र एक यज्ञ कर रहे हैं । छठे दिन में उन को मोह प्राप्त हो जाता है अथवा वे एक बात भूल जाते हैं । उन को तुम ये दो सूक्त समझा दो तो वे तुम्हें पुष्कल दक्षिणा दे देंगे । तब मनु ने उसे ये दो सूक्त ऋ १० ६१-६२ जिन का प्रारम्भ क्रमशः—

इदमित्या रीद्रं गूर्तवचा ब्रह्माकृत्वा शच्यामन्तराजी ।

क्राणा यदस्य पितरा महनेष्ठा पर्षत्पवये अहन्ना सप्त होत्रान् ॥ तथा

ये यज्ञेन दक्षिणया समवता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमानश ।

तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानव सुमेधसः ॥

इन मन्त्रों से होता है ।

दाय भाग में दिये किन्तु इनका ऋषि नाभानेदिष्ठ लिखा है । इसी १० ६२ सूक्त के दशम मन्त्र में 'यदुस्तुर्वश्व मामहे' यह मन्त्रांश भी मिलता है जिस में ऐतिहासिक पक्ष मानने वालों के अनुसार यदु और तुर्वश्व का नाम है जो महाभारत अध्याय ६५ के अनुसार मनु की

एठी पीढी में उत्पन्न हुए । यह बात कैसे सम्भव हो सकती है ? वस्तुतः यदु-तुवंशु ये दोनों शब्द किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं अस्तित्व निषेध २. ३ के अनुसार मनुष्यनाम निग्न है—

प्रीताः । तुर्वंशाः । द्रुह्यव । यदवः । अनवः । पूरवः इत्यादि ।

पचविंशति (२५) मनुष्य नामानि यतो-प्रयत्ने से यदु शब्द प्रयत्नशील और 'तुर्वंशा'—चतुर्वंश-वश-कान्ती ।

इस के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य का अर्थ है । इस निषेध साधनावाचक का यदु-चतुर्वंश-एतन्नामकी राजर्षी ऐसा लिखना नितान्त अशुद्ध है ।

कण्वतम, अद्भिरन्तम आदि का प्रयोग

वेदों में कण्व, अद्भिर, इन्द्र आदि पद व्यक्ति विशेष वाचक नहीं अपितु योगिक होने के कारण विशेष गुण सूचक हैं इस के लिये यह बात भी इस प्रसङ्ग में विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बहुत स्थानों पर कण्वतम, अद्भिरन्तम, इन्द्रतम इत्यादि का प्रयोग पाया जाता है । व्यक्ति वतावाचक पदों में कभी इस प्रकार सम्यक् अथवा अपेक्षी परिभाषानुसार Superlative degree का प्रयोग नहीं हो सकता इस बात की सब मण्डते हैं । उदाहरणार्थ ऋ १ ४८ ४ में यह मन्त्र पाया है—

उषो ये ते प्र यामेषु युञ्जते मनो दानाय सूरय ।

अथाह नत् कण्व एषां कण्वतमो नाम गृणाति नृणाम् ॥

यहां यह बताया गया है कि जो विश्वान् लोग उषा काल में उठ कर योगाभ्यास द्वारा अपने मन की परमेश्वर में लगाने और उस के प्रति अपने को समर्पित करने हैं उन में से जो कण्वतम होता है यह परमेश्वर का नाम सदा स्मरण कर प्राप्तनीय बनता है । यहाँ कण्वतम का अर्थ स्पष्टतया कण्व इति मेधावि नमन् निषेध ३ ५ इस निषेध व्यवधानुसार मेधाविषों में श्रेष्ठ के प्रतिष्ठित और बुद्ध हो ही नहीं सकता । ऋ १० ११५ ५ में भी—

'न इदमग्नि कण्वतम कण्वमन्वायं ।'

इस मन्त्र में भी अग्नि अर्थात् ज्ञानी अथवा नेता के विशेषगुण के 'कण्वतम' का प्रयोग है जिस का अर्थ मेधाविषों में श्रेष्ठ अथवा स्पष्ट और मङ्गल है । उस के कण्व अर्थात् मेधावी ही मित्र होते हैं और वह अपनी इच्छियों का अर्थ अर्पण स्वामी होता है यह यहाँ कहा गया है ।

अद्भिरन्तम का प्रयोग

अद्भिरन्तम का प्रयोग १ ३१. ८ के 'यमने प्रयमो अद्भिरन्तम' ऋ १ १०० ४ 'मो अद्भिरन्तमिद्भिरन्तमो प्रयत्न' ऋ १ १०३. ६ स्विक्रिओ अभयो अद्भिरन्तम तथा

८ २३ १०, ८ ४३ २७, ८ ४४ ८, १० ६२ इत्यादि अनेक मन्त्रों में है। अङ्गिरा ऋषि मानने पर अङ्गिरस्तम का प्रयोग व्याकरणादि की दृष्टि से सर्वथा असङ्गत है।

अङ्गिरा उ ह्यग्निः । शतपथ १. ४. १. २५ ।

प्राणो वा अङ्गिरा । शतपथ ६ १. २. २८ ।

इत्यादि आर्षवचनानुसार अङ्गिरा का अर्थ अग्नि अर्थात् अग्रणी नेता अथवा प्राण विद्या वेत्ता या अपने प्राणसमान सब को समझने वाला यह अर्थ लेने पर अर्थ पूर्णतया सङ्गत हो जाता है कि नेताओं अथवा प्राणविद्या जानने वालों में श्रेष्ठ ।

ऐसे ही ऋ ७ ७६ ३ के—

अभूदुषा इन्द्रतमा मघोन्यजीजनत् सुविताय श्रवासि ।

वि दिवो दुहिता दधात्यङ्गिरस्तमा सुकृते वसूनि ॥

इस मन्त्र में उषा अर्थात् दोषों को दग्ध करने वाली विदुषी देवी के लिये इन्द्रतमा और अङ्गिरस्तमा इन शब्दों का विशेष रूप में प्रयोग हुआ है कि वह ज्ञानादि परमेश्वर्य धारिकाओं में श्रेष्ठ और नायिकाओं में श्रेष्ठ होती है। उषा का अर्थ अध्यात्म पक्ष में ज्योतिष्मती विशोका प्रज्ञा भी होता है जिस का योगदर्शन के प्रथम पाद में 'विशोका वा ज्योतिष्मती' इस सूत्र द्वारा प्रतिपादन किया गया है। उस पर भी ये विशेषण लग सकते हैं।

इस प्रकार वेदों में प्रयुक्त कण्वतम, अङ्गिरस्तम, इन्द्रतम आदि शब्द यौगिकवाद का समर्थन और व्यक्तिविशेषवाचक सज्ञापद होने का निराकरण करते हैं।

'मन्त्रकृत्' शब्द पर विचार

इस पर भी कई महातुभावों को ऋषियों के लिये मन्त्रकृत् शब्द का प्रयोग देख कर सन्देह हो जाता है कि यह क्या बात है ? यदि वस्तुतः वेद ईश्वरीय हैं तो ऋषियों को मन्त्र कृत् क्यों कहा गया है ?

नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः । शाङ्खायनारण्यक ७ १ ।

नम ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतिभ्यो मा मामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतय परादु माहमृषीन् मन्त्रकृतो मन्त्रपतीन् परादाम् । तैत्ति. आ. ४ ११ ।

यावन्तो वा मन्त्रकृत् । कात्यायन श्रौतसूत्र ३ २ ६ ।

दक्षिणत उदङ्मुखो मन्त्रकार । मानव गृह्यसूत्र १ ८. १ ।

अद्वया दुहिता तपसो ऽधि जाता स्वसर्पोणां मन्त्रकृता बभूव ।

काठक गृ सू ४१. १३ ।

इत्यादि में मन्त्रकार वा मन्त्रकृत् शब्द का प्रयोग है ।

इस के प्रिय में निवेदन यह है कि—

१ मन्त्र शब्द और वृत्त दोनों ही धनेषार्थक हैं। मन्त्र का अर्थ मन्त्रा तो मुद्रादि ही है।
जैसे चान्नीषीय रामायण मुद्रा पाण्डु मंत्र ४ के श्लोक १०१ १०२ हैं—

तदिहैव निवेशो ऽस्तु, मन्त्र प्रस्तूयतामिति ।

मन्त्राणो मन्त्रकालो न, सागरन्धेव तद्व्यने ॥

यहाँ स्पष्टतया मन्त्र शब्द का अर्थ मन्त्रा है। इसी विषे मन्त्रा देने वाले के लिये
मन्त्र शब्द का मन्त्र प्रयोग पाया जाता है। इसी प्रकार वृत्त धातु का भी वैयस्य श्रम
प्रदुर्भाव या बनाना यही एक अर्थ नहीं है। उस का दर्शन धर्म में भी प्रयोग पाया है।

उदाहरणार्थ तैत्तिरीयान्य ८. ११ के—

नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यः ।

इस की व्याख्या में भट्ट भास्कर मिश्र ने लिखा है—

अथ नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यः—मन्त्राणां द्रष्टृभ्यः, दर्शनमेव कर्तृत्वम् ।

मंगल मन्त्राणां भा ३ पृ १ ।

ऐतरेय ब्राह्मण के 'सर्वं प्रणिमन्त्रवृत्त' के भाष्य में सावयवताय ने लिखा है—

ऋषिभ्योऽभिवादनं द्रष्टा मन्त्रकृत् करोति धातुन्तत्र दर्शनायं ।

धर्मानं यथा करोति इमं धातुं का प्रयोग दर्शन अर्थ में है ।

यावन्तो वा मन्त्रान् ।

इस का श्रौतमूत्र = १. १३ के भाष्य में वाचायन वर्ग ने टीका लिखा है—

मन्त्रकृत् मन्त्रदत्ता उच्यन्ते । नहि मन्त्राणां परमाणं भवति । अनित्यस्य

पक्षे नान्तेन दर्शनायं कृत्वा इत्यध्यवसीयते । दृश्यते ज्ञानेपार्थना धातुना

मन्त्राणां दर्शनायं नानाहमिष्यप्रतिपत्त्यन्तरयनोपयोगेन । अथ (अष्टा

३ ३ ७८) इत्यान्तेपदप्रतिपादने गद्यादीनर्थान् कृत्वा दर्शयति ।

धर्मात् 'मन्त्रकृत्' यथा मन्त्राणां के अर्थ में प्रयुक्त है। मन्त्रों की 'सत्ता' नहीं
होगी अथवा उन की अन्तिम भावना होगी। वर धातु के धनेषार्थ है।

कृत्वा ऋषिभ्यो वृत्तां स्तोमानाम् इत्योपमन्वयः ।

इस विवर के बाद में भी वृत्ता का अर्थ द्रष्टा ही माना जा रहा है क्योंकि मन्त्र
विशेषकर वाच्यार्थ ने ऋषिभ्योनाम = ११ इस के पक्षान् धोमन्त्राणां के—

स्तोमान् ददन्तौपमन्वयः ।

इस रूप में उचित द्रष्टा ही है जिस के स्पष्ट ज्ञान है कि औरमन्त्राणां की दृष्टि
में वृत्ता और द्रष्टा का एक ही अर्थ है।

मन्त्रकृत् अथवा मन्त्रकार शब्द का प्रयोग 'मन्त्र विनियोजक' के अर्थ में किया जाता है और उस अवस्थ में उस का अर्थ यह होगा कि—

‘यज्ञादौ कर्मण्यनेन मन्त्रेणेद कर्म कर्तव्यमित्येव रूपेण यो मन्त्रान् करोति-
व्यवस्थापयति स ‘मन्त्रकृत् ।’

अर्थात् जो यज्ञ के प्रारम्भ में इस प्रकार कार्य करना चाहिये इस रूप में यज्ञादि की व्यवस्था करता है वह मन्त्रकृत् कहलाता है ।

‘इत ऊर्ध्वान् मन्त्रकृतो ऽध्वर्युर्वृणीते ।’

(सत्याषाढ सूत्र २ १. १३०) में भी मन्त्रकृत. शब्द का उपर्युक्त मन्त्र विनियोग को ठीक-ठीक जानने वाले के लिये ही प्रयोग है ।

ताण्ड्य महाब्राह्मण के निम्न वचन में भी ऋषियों के लिये मन्त्रकृत् शब्द का प्रयोग है जिस से कइयो को भ्रम हो जाता है किन्तु ध्यान पूर्वक सारे प्रकरण को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि वहा ‘मन्त्रकृत्’ का अर्थ मन्त्र बनाने वाला नहीं अपितु मन्त्रार्थाध्यापक का है । वह पाठ निम्न है—

‘शिशुर्वा अङ्गिरसो मन्त्रकृदासीत् स पितृन् पुत्रका इत्यामन्त्रयत् । त पितरो ऽब्रुवन् अधर्मं करोषीति यो न पितृन् सत. पुत्रका इत्यामन्त्रयस इति । सो ऽब्रवीदह वाव व पिता ऽस्मि यो मन्त्रकृदस्मीति । त देवेष्वपृच्छन्त । ते देवा अब्रुवन् एष वाव पिता यो मन्त्रकृदिति ॥’ ताण्ड्य महाब्राह्मण ।

अर्थात् अङ्गिरा नामक विद्वान् का पुत्र बाल्यावस्था में ही ‘मन्त्रकृत्’ था । उस ने अपने से आयु में वृद्ध महानुभावों को पढ़ाते समय ‘हे पुत्रो !’ ऐसा सम्बोधन किया । इस पर उन पितरों ने कहा कि तुम अधर्म करते हो जो हम पितरों को ‘पुत्रो’ ऐसा सम्बोधन करते हो । उस विद्वान् बालक ने कहा कि मैं ‘मन्त्रकृत्’ (मन्त्रार्थाध्यापक) होने के कारण तुम्हारा पिता हूँ । तब पितरों ने देवों (महाज्ञानियों) से इस विषय में पूछा । उन्होंने भी कहा कि जो ‘मन्त्रकृत्’ (मन्त्रों के अर्थ बताने वाला) होता है वह सचमुच पिता कहलाता है ।

‘मन्त्रकृत्’ का उपर्युक्त मन्त्रार्थाध्यापक ही अर्थ यहा स्पष्टतया अभिप्रेत है यह मनु-स्मृति के निम्न श्लोकों से भी निस्सन्देह ज्ञात होता है जहा ठीक यही कया आई है और इस के ‘मन्त्रकृत्’ के स्थान में ‘मन्त्रद’ अर्थात् मन्त्रज्ञान को अर्थ सहित देने वाला इस शब्द का प्रयोग किया गया है । वे श्लोक निम्न लिखित हैं—

अध्यापयामास पितृन्, शिशुराङ्गिरस कवि. ।

पुत्रका इति होवाच, ज्ञानेन परिगृह्य तान् ॥ १०१

ते तमयंमपृच्छन्त, देवानागतमन्यव' ।

देवादर्चतान् ममेत्योचुः, न्यारय य. शिशुरयन्वान् ॥ १०२

अतो भवति वै बाल, पिता भवति मन्त्रद ।

अज्ञ हि बालमित्याहुः, पितेत्येव तु मन्त्रदम् ॥ १४३

मनुस्मृति अ. २ ।

कथा मयंया ताण्ड्य महाशास्त्रात् जंतो ही है अतः उन का अर्थ पुत्र. तिसने की व्याप-
श्यता नहीं । अन्तर केउन मन्त्रदत्त और मन्त्रद शब्दों का है । मनुस्मृति ताण्ड्य महाशास्त्रात्
की अपेक्षा प्राचीन है यह मानने पर (जंगा कि हमारा विद्वान् है) ममभना चात्रिये कि
ताण्ड्य महाशास्त्रात्कार ने मनुस्मृति में प्रयुक्त 'मन्त्र' के स्थान पर ही 'मन्त्रदत्त' शब्द का
प्रयोग किया है । यदि किसी का विद्वान् हो कि ताण्ड्य महाशास्त्रात् मनुस्मृति के समान
एतद्वद रूप की अपेक्षा प्राचीन है तो यही कहता पड़ेगा कि उस में 'मन्त्रदत्त' के ही पर्याय
के रूप में 'मन्त्रद' शब्द का प्रयोग किया गया है । जिसी भी अरुणा में 'मन्त्रदत्त' और
'मन्त्रद' शब्दों की समानार्थकता यहां स्पष्ट प्रतीत होती है । ब्रह्म वातु के अर्थ अर्थ होने है
यह महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने 'भूषादयो पातप' (भाटा १. ३. १) की व्याख्या में
स्पष्ट किया है—

यथाकरोतिग्यमभूतप्रादुर्भावे दृष्ट. । निर्मलीकरणे चापि दृश्यते 'पृष्ठ कुर,
पादो कुर । उन्मदान इत्यवगम्यते । निक्षेपणे चापि यतंते—पट कुर, घट कुर,
स्थापयेति गम्यते ।

यहां ब्रह्म का जो स्वरित करना यह अर्थ भी बताया गया है उसी के भाव को ने
मन्त्रों का किसी विशेष स्थान में व्यवस्थापित करना यह अर्थ लेकर मन्त्रविनियोगकृत् आदि
के लिये मन्त्रदत्त शब्द का प्रयोग प्रस्तावित हो गया ऐसा माना होता है । यही बात जंगिनि-
मुनिद्वारा 'मीमांसा शास्त्र' के 'आदाने करोति मन्त्र.' (४. २. ३) में भी प्रतीत होती है
जिस के भाव में शबर स्वामी ने किया है—

आदाने करोतिशब्दो भवित्यनि । स्वरं करोति न्यग्म् आदत्ते । यथा
काष्ठानि करोति, गोमयानि करोति, आदाने करोति शब्दो भवति ।

ब्रह्म का उक्त पठना करने के अर्थ में प्रयोग मीमांसा के इस सूत्र में स्पष्ट है तो 'मन्त्र-
दत्त' का अर्थ मन्त्रों की विशेष रूप में पठना करने वाला अथवा उन का विनियोग यथास्थान
करने वाला यह अर्थ मानने में कोई अतिरिक्त नहीं हो सकता । इसी लिये मुद्रगिरि मीमांसक
विद्वान् कुमारिण भट्ट ने 'मन्त्रवर्तिक' में ताण्ड्यमहा शास्त्रात् की सुबोधक आह्वान की कथा
का उल्लेख कर के किया है—

मन्त्रकृत् अथवा मन्त्रकार शब्द का प्रयोग 'मन्त्र विनियोजक' के अर्थ में किया जाता है और उस अवस्थ में उस का अर्थ यह होगा कि—

‘यज्ञादौ कर्मण्यनेन मन्त्रेणेद कर्म कर्तव्यमित्येव रूपेण यो मन्त्रान् करोति-
व्यवस्थापयति स ‘मन्त्रकृत् ।’

अर्थात् जो यज्ञ के प्रारम्भ में इस प्रकार कार्य करना चाहिये इस रूप में यज्ञादि की व्यवस्था करता है वह मन्त्रकृत् कहलाता है ।

‘इत ऊर्ध्वान् मन्त्रकृतो ऽध्वर्युर्वृणीते ।’

(सत्यावाढ सूत्र २. १. १३०) में भी मन्त्रकृत. शब्द का उपर्युक्त मन्त्र विनियोग की ठीक-ठीक जानने वाले के लिये ही प्रयोग है ।

ताण्ड्य महाब्राह्मण के निम्न वचन में भी ऋषियों के लिये मन्त्रकृत् शब्द का प्रयोग है जिस से कइयों को भ्रम हो जाता है किन्तु ध्यान पूर्वक सारे प्रकरण को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि वहाँ ‘मन्त्रकृत्’ का अर्थ मन्त्र बनाने वाला नहीं अपितु मन्त्रार्थाध्यापक का है । वह पाठ निम्न है—

‘शिशुर्वा अङ्गिरसो मन्त्रकृदासीत् स पितृन् पुत्रका इत्यामन्त्रयत् । त पितरो ऽब्रुवन् अधर्मं करोषीति यो न पितृन् सत. पुत्रका इत्यामन्त्रयस इति । सो ऽब्रवीदह वाव व. पिता ऽस्मि यो मन्त्रकृदस्मीति । त देवेष्वपृच्छन्त । ते देवा अब्रुवन् एष वाव पिता यो मन्त्रकृदिति ॥’ ताण्ड्य महाब्राह्मण ।

अर्थात् अङ्गिरा नामक विद्वान् का पुत्र बाल्यावस्था में ही ‘मन्त्रकृत्’ था । उस ने अपने से आयु में वृद्ध महानुभावों को पढ़ाते समय ‘हे पुत्रो !’ ऐसा सम्बोधन किया । इस पर उन पितरों ने कहा कि तुम अधर्म करते हो जो हम पितरों को ‘पुत्रो’ ऐसा सम्बोधन करते हो । उस विद्वान् बालक ने कहा कि मैं ‘मन्त्रकृत्’ (मन्त्रार्थाध्यापक) होने के कारण तुम्हारा पिता हूँ । तब पितरों ने देवों (महाज्ञानियों) से इस विषय में पूछा । उन्होंने भी कहा कि जो ‘मन्त्रकृत्’ (मन्त्रों के अर्थ बताने वाला) होता है वह सत्तमुच पिता कहलाता है ।

‘मन्त्रकृत्’ का उपर्युक्त मन्त्रार्थाध्यापक ही अर्थ यहाँ स्पष्टतया अभिप्रेत है यह मनु-स्मृति के निम्न श्लोकों से भी निस्सन्देह ज्ञात होता है जहाँ ठीक यही कथा आई है और इस के ‘मन्त्रकृत्’ के स्थान में ‘मन्त्रद’ अर्थात् मन्त्रज्ञान को अर्थ सहित देने वाला इस शब्द का प्रयोग किया गया है । वे श्लोक निम्न लिखित हैं—

अध्यापयामास पितृन्, शिशुराङ्गिरस. कवि. ।

पुत्रका इति होवाच, ज्ञानेन परिगृह्य तान् ॥ १०१

ते तमर्थमपृच्छन्त, देवानागतमन्यव ।
 देवाश्चैतान् नमेत्योचुः, न्याय्यं च शिष्टमन्यवान् ॥ १०२
 अज्ञो भवति वै यातः, पिता भवति मन्त्रदः ।
 अज्ञ हि बालमित्याहुः, पिनेन्येन नु मन्त्रदम् ॥ १५३

मनुस्मृति अ. २ ।

कथा सर्वथा तात्पर्य महाप्राप्तरण जैमी ही है अतः उन का अर्थ पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं । अतः केवल मन्त्रदन् शीर मन्त्रद शब्दों का है । मनुस्मृति तात्पर्य महाप्राप्तरण की अपेक्षा प्राचीन है यह मानने पर (जैमा कि हमारा विश्वास है) सम्भवता चाण्डि के तात्पर्य महाप्राप्तरण ने मनुस्मृति में प्रयुक्त 'मन्त्रद' के स्थान पर ही 'मन्त्रदन्' शब्द का प्रयोग किया है । यदि किसी का विश्वास हो कि तात्पर्य महाप्राप्तरण मनुस्मृति के समानादिबद्ध रूप की अपेक्षा प्राचीन है तो यही कहना पड़ेगा कि उस में 'मन्त्रदन्' के ही स्थान के रूप में 'मन्त्रद' शब्द का प्रयोग किया गया है । किसी भी अवस्था में 'मन्त्रदन्' शीर 'मन्त्रद' शब्दों की समानार्थकता यहाँ स्पष्ट प्रतीत होती है । दृष्ट बावु के अर्थ होने है यह महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि ने 'भूषादयो ग्राह्य' (अष्टा १. ३. १) की व्याख्या में स्पष्ट किया है—

यथाकरोतिग्यमभूतप्रादुर्भावे दाटः । निर्मलीकरणे चापि दृश्यते 'पृष्ठं पुर,
 पादौ पुर' । उन्मृदान इत्यवगम्यते । निक्षेपगो चापि घनंते—पृष्ठं पुर, घट पुर,
 स्थापयेति गम्यते ।

यहाँ दृष्ट का जो व्याख्यित करना यह अर्थ भी बताया गया है उसी के भाव को ले मन्त्रों का किसी विशेष स्थान में रखव्याख्यित करना यह अर्थ लेकर मन्त्रविनियोगदृष्ट चाण्डि के निम्न मन्त्रदन् शब्द का प्रयोग प्रचलित हो गया ऐसा माना होता है । यही बात जैमिनि-मुनिकृत 'मीमांसा शास्त्र' के 'आहारे ऋगोति शब्द' (४. २. ३) में भी प्रतीत होती है जिस के भाष्य में शब्द काही ने किया है—

आदाने करोतिशब्दो भवित्यनि । स्यरुं ऋगोति स्यरम् आदत्ते । यथा
 काष्ठानि ऋगोति, गोमयानि ऋगोति, आदाने करोति शब्दो भवति ।

दृष्ट का उक्त पदार्थ करने के अर्थ में प्रयोग मीमांसा के इस सूत्र में स्पष्ट है तो 'मन्त्र-
 दन्' का अर्थ मन्त्रों को विशेष रूप में उल्लेख करने वाला समझा उन का विनियोग समझाना करने वाला यह अर्थ मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती । इसी विषय सुप्रसिद्ध मीमांसक विश्वानु शुभाकर भट्ट ने 'मन्त्रशास्त्र' में तात्पर्यमहा प्राप्तरण की प्रसिद्ध चाण्डिकान्त की कथा का उल्लेख कर के किया है—

होता है। ऐसे मन्त्रद्वय का श्रुतिवर्ग को नमस्कार है।

वेद ज्ञानदाता परमेश्वर

मूर तथा घाय अनेक पादचार्य विद्वानों और उन के अनुयायी भारतीय विद्वानों ने अपने पत्रों में लिखा है कि स्वयं पेटों में उन को ईश्वर बन नहीं माना गया। यह पेटों को ईश्वरकृत मानने का विद्वान पीछे से पड़ा गया। किन्तु यह बात सर्वथा असत्य है। पेटों में इस ध्यान के मंत्रों प्रमाण है जिन में उन्हें ईश्वरीय बताया गया है। इस में से कुछ मंत्र स्पष्ट प्रमाणों को उदाहरणार्थ प्रस्तुत करने हुए हम इन अध्याय को समाप्त करने हैं।

१ ऋग्वेद १० ६० पुरुषसूक्त का मन्त्र इस विषय में सुप्रसिद्ध और स्पष्ट है—

तस्माद् यजात् सर्वहृत् श्रुच सामानि जजिरे ।

ह्यन्तामि जजिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॥

श्रु १० ६०, ७ ।

अर्थात् हम पूजनीय परमेश्वर से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अन्तामि अर्थात् ऋग्वेद उत्पन्न हुए।

बाँों कि अनेक पादचार्य विद्वान् और उन के अनुयायी मुग्धमुग्ध को प्रक्षिप्त मानते हैं (यद्यपि इन विचार की निन्नासता को हम आगे मन्त्रमात्र प्रकट करेंगे) हम अन्य अनेक प्रमाणों को यहाँ उपस्थित करेंगे जिन के विषय में कोई सन्देह हो न हो-सके।

२ श्रु २. २३. ० में लिखा है—

देवाश्चित् ते अमृतं द्रक्षीतनी दृष्टपते यजिय भागमानसु ।

उरता इव नृप्यो ज्योतिषा महो विद्वेषामिज्जनिता आचक्षाममि ॥

अर्थात् है (अमृतं) प्राणायाम (दृष्टपते) ज्ञानानी परमात्मन् (देवा विम) सत्यनिष्ठ विद्वान् ही (ते) मुक्त (प्रवेतना) सर्वत के (दक्षिण) पक्षपोष्य यजिय (भागम्) भाग को (मानसु) प्राण कहते हैं। (इव) जित प्रकार (नृप्ये) नृप्ये (ज्योतिषा) अर्थात् ज्योति ने (मह उरता) यही विद्वानों को उत्पन्न करता है इस प्रकार मु (विद्वेषाम्) सब (आचक्षाम) पेटों का (उत्पत्ति स्थिति) उत्पन्न करने वाला है।

जिस प्रकार भगवान् को मृत्यु समाप्त वह कर जते सब पेटों का उत्पत्तिक बताया गया है यह बात यहाँ स्पष्ट स्पष्ट है जिस को स्पष्टता बनाकर है।

इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत् ।

ब्रह्मकृते विपश्चिते पत्नस्यवे ॥

सामवेद म. ३८८. १०२५

इस मन्त्र में इन्द्र नाम से परमेश्वर का स्मरण करते हुए उसे बृहत् विप्र सब से बड़ा ज्ञानी (पत्नस्यवे विपश्चिते) अत्यन्त स्तुति के योग्य विद्वान् और (ब्रह्मकृते) ब्रह्म वा वेद को बनाने वाला कहते हुए उस के गुणगान करने का उपदेश दिया गया है । 'ब्रह्मकृते' इस विशेषण से वेदों को बनाने वाला वह परमेश्वर है यह भाव नितान्त स्पष्ट है इस में अणुमात्र भी सदेह नहीं हो सकता ।

१. ऋग्वेद और सामवेद का निम्न मन्त्र भी परमेश्वर को वेदरूप ज्ञान का प्रदाता बताता है—

होता देवो अमर्त्यः पुरस्तादेति मायया ।

विदथानि प्रचोदयन् ॥ ऋ. ३. २७. १

अर्थात् (होता शान्ति और आनन्द देने वाला (अमर्त्यः देव.) अमर परमेश्वर (मायया) अपनी बुद्धि से (विदथानि) ज्ञानों को (प्रचोदयन्) विशेष रूप से प्रेरित करता हुआ (पुरस्तात् एति) योगी के सन्मुख मानो प्रकट होता है । यहा भी वेद ज्ञान की ईश्वरीयता का भाव अत्यन्त स्पष्ट है ।

५. ऋ ३ ५७. ६ में निम्न मन्त्र है जिस में वेद को परमेश्वर द्वारा प्रदत्त सर्वजनहितकारी ज्ञान बताया गया है ।

या ते अग्ने पर्वतस्येव धारा सश्चन्ती पीपयद् देव चित्रा ।

तामस्मभ्य प्रमर्ति जातवेदो वसो रास्व सुमर्ति विश्वजन्याम् ॥

इस मन्त्र का अर्थ है कि हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! (देव) हे सुख शान्ति आनन्द के देने वाले ! (या ते पर्वतस्य असश्चन्ती धारा इव) जो तेरी पर्वत की धारा के समान कहीं न अटकती हुई (चित्रा) अद्भुत (धारा) वेदमयी ज्ञान-धारा वा वेदवाणी (धारेति वाङ्नामसु निघण्टु १ १२) (पीपयत्) निरन्तर ज्ञान देकर तृप्त कर रही है (हे वसोजातवेद) सब को वसाने वाले सर्वव्यापक और सर्वज्ञ परमेश्वर—जाते जाते विद्यत इति वा जातानि वेद इति वा निरुक्ते—

(प्रस्मभ्यम्) हमारे कल्याण के लिये (ताम्) उस (प्रमर्तिम्) अत्यन्त उत्तम ज्ञान देने वाली (विश्वजन्याम्) सर्व मनुष्यों का कल्याण करने वाली (सुमर्तिम्) वेदरूपिणी कल्याणप्रति को (रास्व) प्रदान करो । इस मन्त्र में स्पष्टतया

(उक्थ्यम्) प्रशसनीय (मन्त्रम्) वेद नामक मन्त्र संहिता को (नूनम्) निश्चय से (प्रवदति) भलीभांति कहता अथवा वेद द्वारा उपदेश करता है इस बात को तुम सब जानो । वेदों की ईश्वरीयता में किसी प्रकार का सन्देह न हो जाए अतः मन्त्र में 'ब्रह्मणस्पति नूनं प्रवदति उक्थ्य मन्त्रम्' ऐसा अति स्पष्ट शब्दों में बताया गया है । ऋषि दयानन्द जी ने ठीक ही लिखा है कि—

हे मनुष्या ! येनेश्वरेण वेदा उपदिष्टाः, यः सर्वजगदभिव्याप्य स्थितोऽस्ति
..... स एव सर्वैर्मनुष्यैरुपास्योऽस्ति ।

अर्थात् जिस ईश्वर ने वेदों का उपदेश दिया है, जो सारे ससार में व्यापक है उसी की सब मनुष्यों को उपासना करनी चाहिये । अगले मन्त्र में भी वेदों की ईश्वरीयता के साथ सर्वहितकारिता का पुनः उपदेश है ।

तमिद् वोचेमा विदथेषु शम्भुवं मन्त्रं देवा अनेहसम् ।

इमा च वाचं प्रति हर्यथा नरो विश्वेद् वामा वो अश्नुवत् ॥

इस मन्त्र में कहा गया है कि हे (देवा) विद्वानो ! हम (तम्) उस (शम्भु-वम्) शान्ति अथवा कल्याण करने वाले (अनेहसम्) सर्वदोष रहित सर्वदा रक्षण करने योग्य (मन्त्रम्) मननीय मन्त्रसमूह को (विदथेषु) पठन-पाठन विज्ञानादि फलवृत्तियों के अवसर पर (वोचेम) उपदेश करते हैं तुम उसी को जानो । हे (नर.) नेताग्रे ! यदि (इमां वाचम्) इस शम्भु-शान्ति के मूल परमेश्वर द्वारा प्रदत्त वेदरूप वाणी को तुम (प्रतिहर्यथ) भली-भांति बार-बार जानोगे तो यह वाणी तुम्हें (विश्वा वामा) सब प्रशसनीय गुरुओं को—वामइति प्रशस्यनामसु निघ ३ ८ प्राप्त करा देगी । इस के भावार्थ में महर्षि दयानन्द ने यथार्थ रूप से लिखा है कि—

विद्वद्भिर्विद्याप्रचाराय सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो नित्य सार्थाः साङ्गाः । स—
रहस्यसस्वरहस्तक्रिया वेदा उपदेष्टव्या । यदि कश्चित् सुखमिच्छेत् स
विद्वत्सगेन वेदविद्या प्राप्नुयात् । नैतया विना कस्यचित् सत्यं सुखं भवति ।
तस्मादध्यापकैरध्योतृभिश्च प्रयत्नेन सकला वेदा ग्राह्यतव्या गृहीतव्याश्च ।

वेद मन्त्र के आधार पर वेदों की ईश्वरीयता और उपयोगिता का और क्या उत्तम वर्णन हो सकता है ?

निम्नलिखित दो मन्त्रों का निर्वेश भी जिन में स्पष्टतया वेदों की ईश्वरीय ज्ञान तथा वेद वाणी की ईश्वरीय वाणी होने के कारण अत्यधिक लाभदायिनी बताया गया है इस प्रसङ्ग में आवश्यक प्रतीत होता है ।

एवा ह्यस्य सूनुता विरप्यो गोमती मही ।

पक्वा शाखा न दाशुषी ॥

इस मन्त्र में मही शब्द से 'महीनि पादनामसु पठितम्' निषष्ट १ ११ के अनुसार मही सर्वप्रथम वेद वाली का प्रारण है जिस के निम्न विशेषण है (सूनुता) प्रिय मन्त्र-प्रदायिका अथवा प्रिय और मन्त्र वचनों को प्रदायित करने वाली । विरप्यो) महाविद्या-युक्ता विरप्योनि मत्स्यनामसु पठितम् निषष्ट ३. ३—यही भागी विद्याओं से भग्नु (गोमती) उत्तम स्तोत्राओं से युक्त—गौरिनि स्तोत्रनामसु निषष्ट ३. १६ अर्थात् जिस को प्रदान करने वाले उत्तम ज्ञानी हैं इन विशेषणों से युक्त वेदवाली के विषय में कहा गया है कि वह वेदवाली (हि) निश्चय से (अस्य) इस परमेश्वर की रीति है जो (दातुं पक्वा शाखा न) अध्ययन में अपने को ध्यानपूर्वक समर्पित करने वाले मनुष्य के निषेध अध्ययनार्थ प्यास-दत्तयते मनुष्याय . . . पक्व युक्त वृक्षों की तरह विविध फलों और विद्याओं के जागृत को देती है । इस मन्त्र का स्वामी ध्यान-दत्तोर्थ (श्री मत्वाचादं) मन्त्रार्थ मजरी के प्रणेता राष्ट्र-वेद यदि तथा महर्षि दयानन्ददि सभी वेदभाष्यकारों ने इसी भाष्य का भाष्य किया है । उदाहरणार्थ स्वामी ध्यान-दत्तोर्थ जो ने 'ह्यु' भाष्य में लिखा है—

एवमेवास्य वाली च, वेदेता मही तथा ।

पक्वा शाखो वदते, वरदात्री विरप्यो ॥

महर्षि दयानन्द जो ने इसका ऊपर निर्दिष्ट अर्थ करते हुए भाष्य में इन महर्षियों शरीरों में लिखा है ।

अत्रोपमासङ्गान्.—यथा विविधपुष्पफलयन्त आम्रपननादयो वृक्षा विविध-फलप्रदा सन्ति सर्ववेदेष्वङ्गेषु विविधविद्यानन्दप्रदा वेदा अङ्गेषामुपभोगप्रदा पृथिव्यादयः च प्रसिद्धीयता सन्ति । एतेषा प्रकाशो राज्य च विद्वद्भिरेव वर्तुं शक्यते ।

इस का शास्त्री ऊपर लिखा था वृक्षा हैं वन वृक्ष विभिन्न को प्रदायकता मही । इस में पेशों की ईश्वरीयता अथवा स्वयत्तया मिल होती है इस में मन्त्र का अनुभाव भी शामिल मही । अ. १ ७: १ में निम्न मन्त्र गाया है—

नि शाखा देधमः शश्वन्वर्हन्ते दधानो नयां पुरति ।

अग्निर्भुङ्क्ते विपत्नी गयीणा मन्त्रा यज्ञागो अमृतानि विद्या ॥

विद्याभोग से मन्त्र मन्त्र की शक्ति का प्रभाव न करने हुए मन्त्र द्वारा ही विरप्यो वर्तित है कि पेशों की इस मन्त्र में निषेध परमेश्वर से प्राप्त गया सर्व हिंसकारी व्यापक मन्त्र है ।

श्री सायणाचार्य ने भी इस का अर्थ (शश्वत.) शाश्वतस्य नित्यस्य (वेधसः) विधातुर्ब्रह्मणः सम्बन्धीनि (काव्या) काव्यानि मन्त्ररूपाणि अर्थात् नित्य परमेश्वर के मन्त्र-रूप काव्य यही किया है । महर्षि दयानन्द जी ने (वेधस.) सकल विद्याधातुर्विधातुः (शश्वत.) अनादिस्वरूपस्य परमेश्वरस्य सम्बन्धात् प्रकाशितानि (पुरुषिण) बहूनि (सत्रा) नित्यानि सत्यायं प्रतिपादकानि (अमृतानि) मोक्षपर्यन्तार्थप्रापकानि (नर्या) नृम्यो हितानि ।

इस रूप में इस के शब्दों की व्याख्या करते हुए जो सरल और स्पष्ट है इस के भावार्थ में लिखा—

मनुष्याः । अनन्तसत्यविद्येन अनादिना सर्वज्ञेन परमेश्वरेण युष्मद्विधाय स्वविद्यामया अनादयो वेदाः प्रकाशिताः, तान् अधीत्य अध्याप्य च धार्मिका विद्वांसो भूत्वा धर्मार्थकाममोक्षान् निर्वर्तयन्तः । पृ. १२६२ ।

अर्थात् हे मनुष्यो ! अनादि सर्वज्ञ परमेश्वर ने तुम्हारे हित के लिये सत्य अर्थ के प्रकाशक ज्ञानमय अनादि वेद प्रकाशित किये हैं । उन्हें पढ़ और पढ़ा के तुम धर्मात्मा विद्वान् बन कर धर्म, अर्थ काम और मोक्ष को सम्पादित करो ।

अब तक हम ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के स्पष्ट मन्त्रों से वेदों की ईश्वरीयता सिद्ध की है । अब अथर्ववेद का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है—

यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् । सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गि-
रसो मुखम् स्कम्भ त ब्रूहि कतमः स्विदेव सः । अथर्व का. १० । ७ । २०

यहां परमेश्वर को स्कम्भ अथवा सर्वाधार के नाम से स्मरण करते हुए स्पष्ट बताया गया है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन को बनाने वाला वही एक परमेश्वर है ।

यही वात “यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही ।”

एकपिर्यस्मिन्तार्पितः स्कम्भ त ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥

अथर्व १० । ७ । १४

स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्ताविर शुद्धमपापविद्धम् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः सामाभ्यः ॥

यजु. ४० । ८

तथा अन्य सैंकड़ों मन्त्रों में भी बताई गई है किन्तु ग्रन्थ विस्तार के भय से इतने ही स्पष्ट प्रमाणों का उल्लेख पर्याप्त है जिन से वेदों की ऋषिकृत मानने वालों के विचार का स्पष्ट निराकरण होता है ।

क्या वैदिक भाषा भी ईश्वरप्रदत्त है ?

प्रत्येक मनुज वैदिक ज्ञान को ईश्वरीय मानने हुए भी मनुष्य स्वभावात् अविद्यमान होते हैं। उन का ऐसा विश्वास है कि विशेष भाषणा और तरफ़ा के द्वारा श्रुतियों को जो दिव्य ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ उसे ही उन्होंने मन्त्ररूप में रच दिया जिन के मन्त्र को अब वेदमहिता के नाम से कहा जाता है। किन्तु गहराई में जाने पर हम स्वभावात् के कारण अपने-अपने दोष स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं।

१. किसी विद्वान् से बिना सिखाये हुए लोगों को क्या इत्यादि का ठीक मार्ग बिना मन्त्र ज्ञान हुआ ?
२. दिव्य ईश्वरीय ज्ञान जो श्रुतियों को प्राप्त हुआ वह बिना रूप में या ? क्या बिना किसी प्रकार के शरीरों के ज्ञान सम्भव है ?
३. श्रुतियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस को उन्होंने किन्तु न गूढ़ रूप में अपनी भाषा बतलाए सर्वथा बिना सिखाये बिना स्वभावात् हम का क्या प्रमाण है ?
४. भाषा की उत्पत्ति क्या केवल मानवीय प्रयत्न से सम्भव है विशेषतः वैदिक भाषा जैसी पूर्ण भाषा को जो मनुष्य भाषाओं की जन्ती है। इस के प्रतिरिक्त अब हम भाषा विज्ञान के इस प्रसिद्ध विद्वान् को दृष्टि में रखते हैं कि विचारों और भाषा का सम्बन्ध है जैसा कि निम्नलिखित प्रसिद्ध विद्वानों के मतों से भी ज्ञात होता है तब तो हमें स्पष्टतया भाषा का भी मूल ईश्वरीय मानना पड़ता है और उस के माते बिना हमारा गुनाह चल ही नहीं सकता।

य हर्दर (Herder) नामक भाषाविद्वान् का कथन है कि—

'Without language, man could never have come to his reason and we might add, to his senses.'

अर्थात् भाषा के बिना मनुष्य कभी ठीक तर्क को प्राप्त न कर सकता।

य शेल्लर नामक भाषाशास्त्रविद्वान् ने कहा है—

'Without language, it is impossible to conceive philosophical, nay, even any human consciousness.'

Schelling

अर्थात् भाषा के बिना शारीरिक ही नहीं, किसी प्रकार का भी मानवीय ज्ञान सम्भव है।

य हेगेल नामक सुप्रसिद्ध शारीरिक ने किया है—

'We think in names'

Hegel

अर्थात् हम नामों में या शब्दों में सोचते हैं।

घ सर विलियम हैमिल्टन ने लिखा है—

‘Words are the fortress of thoughts, unless thought be accompanied at each point of its evolution by a corresponding evolution of language, its further development is arrested.’ Sir William Hamilton.

अर्थात् शब्द विचारों के दुर्ग बकिले के समान हैं। जब तक कि विचार अपने विकास के प्रत्येक बिन्दु पर भाषा के विकास से अनुगत न हो तो इस की भाविनी प्रगति रुक जाती है।

ङ वॉन हुम्बोल्ट नामक जर्मन विद्वान् ने ठीक ही लिखा है कि—

‘If we separate intellect and language, such a separation does not exist in reality’ Von Humboldt.

अर्थात् यदि हम बुद्धि (वा तज्जन्य विचार) को भाषा से भिन्न कर दें तो इस प्रकार की भिन्नता का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं।

च श्लेयर मैकर नामक विद्वान् ने लिखा है कि—

‘Thinking and speaking are so entirely one that one can only distinguish them as internal and external, nay as internal, every thought is already a word.’

Schlier macher.

अर्थात् सोचना और बोलना (विचार और भाषा) ये दोनों इतनी पूर्णतया एक हैं कि उन का भेद केवल आंतर और बाह्य इस रूप में ही किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आंतर रूप में प्रत्येक विचार एक शब्द रूप ही है।

छ सुप्रसिद्ध विद्वान् प्रो० मैक्समूलर ने इस सिद्धांत को प्रबल युक्तियों से सिद्ध करते हुए इसे ही सारे भाषा विज्ञान और दर्शनशास्त्र का आधार बता कर यहां तक लिख दिया है कि—

‘We think in words’ must become the charter of all exact philosophy in future’

The Science of language by Prof Max muller P. 99.

अर्थात् हम शब्दों में विचार करते हैं यह सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान का भविष्य में आधार-भूत तत्व माना जाना चाहिये। इसी प्रसङ्ग में उपर्युक्त विद्वानों के उद्धरण देते हुए प्रो० मैक्समूलर ने लिखा—

'We never meet with articulate sounds except as wedded to determinate ideas nor do we ever I believe, meet with determinate ideas except as embodied forth in articulate sounds. I therefore, declare my conviction as explicitly as possible, that thought in the sense of reasoning is not possible without language'

Science of Language by Prof. Maxmuller P. ७३

अर्थात् हमें स्वरों द्वारा उत्पन्न हुए वे साथ सम्बन्ध मूलक शब्दों के बिना कभी नहीं होती और नहीं है विचार करता है कि सद्गुण स्वरों शब्दों की उत्पत्ति स्पष्ट शब्दों के बिना हो सकती है। इन विषयों में हमने इस विचार की स्पष्ट घोषणा करता है कि तब का पुत्रि इत्यादि के अर्थ में विचार, भाग्य के बिना कभी सम्भव नहीं।

हमारे भारतीय भाषाओं का विज्ञान इस विषय में इतना स्पष्ट है कि उसे देने की विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि इसका निर्णय कर देता उत्ति है कि—

'निर्दे शब्दार्थ मन्व्यन्ते' । 'औत्पत्तिरनु शब्दमर्थेन सम्बन्ध' ।

१. १४१

'नित्यन्तुन्यादर्थमन्यपगार्थं मान्' ।

१. १. १८१

इत्यादि सीमाता शब्दों में इस उत्पत्ति शब्द और अर्थ की विभागा के विज्ञान का अति स्पष्ट प्रतिपादन है जिस का अर्थिभूत निरीमति वाचिकता ने स्वरूप में—

'वागवर्ण्यपि मन्व्यन्ते वागर्थप्रतिपत्तये' ।

सर्ग १ ११

इस उक्त्य द्वारा निर्णय किया है। मानि व्यास ने—

'नंप्रतिपत्तिनियतया नित्य शब्दार्थमन्व्यन्ते इत्यादिनि प्रति पानते' ।

योगसूत्र १. २७ के भाष्य में निम्न शब्दों द्वारा इसी विज्ञान का स्पष्ट प्रतिपादन किया है। अतः शब्दों के प्रत्ययान्त इस विज्ञान की निवेशी का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट किया है विभागा और मुक्ति दिष्ट नहीं माना जा सकता। शब्दार्थों के गुणान्तर अन्तर्भाव में अति भाग्य भारतीय ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में प्रचलित सब भाषाओं की भी सामान्य अवस्था प्रत्यक्षता शब्दों के अन्वयान्तर निष्ठ किया जा सकता है और प्रत्यक्षता-नुसार हम इस पर प्रमाण दायेंगे।

वैदिक भाषा सब भाषाओं की अन्तर्ग

कभी भी हम भी सुनिश्चित भाषाशास्त्रविज्ञान के अन्तर्गत विज्ञानों के अर्थों में निम्न विनिर्दिष्ट स्पष्ट देना ही अवश्य प्रमाण है—

बैरन कुवियर (Baron Cuvier) नामक विद्वान् ने संस्कृत के विषय में प्रकृति-विज्ञान विषयक अपने व्याख्यानों में कहा—

‘It (Sanskrit) is the most regular language known and is especially remarkable, as containing the roots of the various languages of Europe and the Greek, Latin, German, of Slavonic.’

Baron Cuvier—Lectures on the Natural Sciences.

अर्थात् सर्वज्ञात भाषाओं में से संस्कृत सब से अधिक नियमबद्ध है और यह बात विशेषतया उल्लेखनीय है कि यूरोप की विविध भाषाओं की जिन में ग्रीक, लैटिन, जर्मन, स्कलैवीनिक इत्यादि सम्मिलित हैं चातुर्ण संस्कृत में पायी जाती हैं अर्थात् उन का मूल संस्कृत है ।

ऐडलिंग नामक विद्वान् ने संस्कृत साहित्य विषयक अपने ग्रंथ में इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए स्पष्ट लिखा कि—

‘The great number of languages which are said to owe their origin or bear a close affinity to the Sanskrit, is truly astonishing and is another proof of its high antiquity’
‘A German writer—Rudiger has asserted it to be the parent of upwards of a hundred languages and dialects among which he enumerates twelve Indian, seven Median Persic, two Arnaute Albanian, seven Greek, eighteen Latin, fourteen Slavonian and six Celtic-Gallic The various Vocabularies which we now possess, and the result of laborious and learned investigations render it pretty evident that the Sanskrit has not only furnished words for all the languages of Europe, but forms a main feature in almost all those of the East A host of writers have made it the immediate parent of the Greek and Latin and German families of languages’

Adelung in Sanskrit Literature P. 38-40.

अर्थात् संस्कृत से उत्पन्न अथवा संस्कृत के साथ अत्यधिक समानता रखने वाली भाषाओं की सराया अत्यन्त आश्चर्यजनक है और यह इस भाषा की अत्यन्त प्राचीनता का

प्रमाण है। पर जर्मन विद्वान् सेल्स स्ट्रिगर् ने इसे यूरोप और एशिया की भी में अद्विष्ट भाषाओं की जननी बताया है। अब हमारे पास भिन्न भिन्न भाषाओं के जो शब्दकोष विद्यमान हैं और अत्यन्त परिश्रमपूर्वक जो अनुमन्धान विद्वानों ने किया है उस के परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट है कि संस्कृत ने न केवल यूरोप की सब भाषाओं को प्रभावित किया है बल्कि एशिया की सब भाषाओं की भी यह आघात अङ्ग के समान है। अनेक विद्वान् ने एक ही धर्म, संतान तथा जर्मन परिवार की भाषाओं की जननी के रूप में मानते हैं। इत्यादि।

निम्नलिखित विद्वानों के उपर्युक्त विचार मिलें उन्होंने उदाहरण दे कर सिद्ध करने का यत्न किया है महत्वपूर्ण है।

बोप (Bopp) इत्यादि प्रसिद्ध पाश्चात्य भाषाविदों ने भी—

At one time, Sanskrit was the one language spoken all over the world'

Bopp in Edinburgh Review Vol. 33 P 43

आदि वाक्य मिल कर इसी स्थापना का समर्थन किया है कि किसी समय संस्कृत भाषा सारे ससार में बोली जाती थी। इस विषे पंडित भाषा पर किसी एक देश विशेष की भाषा होने का आरोप नहीं किया जा सकता।

मात्र स्थापना की अद्भुतता भी उस की ईश्वरसंयता की स्पष्ट माहिती देती है। मनु इत्यादि प्राचीन मूर्तियों तथा श्री महाभारत (स्वामी आचार्य तीर्थ), श्री रामायण आदि पात्रों का निर्माण या कि वेद के प्रायः प्रत्येक मन्त्र के आध्यात्मिक, आधिदैविक आधिभौतिक ये तीन धर्म सम्भव हैं। बतों स्पष्ट और बतों अव्यक्तता इन का ज्ञान होता है।

अधियत यद्य जयेत् आधिदैविकमेव च।

आध्यात्मिक च सतत, येदान्ताभिनि च यत् ॥

(मनु ९ ८३) इत्यादि मनुस्मृति के श्लोकों, तथा—

'ययोऽर्था सर्वोदेष्टु ।'

(स्वामी आचार्य तीर्थ का अनुवाद) इत्यादि से पता चलता मान्य है।

विचारकार मातृस्मृति में भी अनेक मन्त्रों के इसी प्रकार दो-दो श्लोक-मोक्ष धर्म विषे हैं। अग्निष्टुत, इन्द्रष्टुत, सूर्य ऋषि इत्यादि के मन्त्रों में विना एक भौतिक धर्मों के साथ साथ आत्मा, परमात्मा इत्यादि तत्त्वों का प्रतिपादन किया गया है यह देख कर यह-उद्दे विद्वानों की बुद्धि भी अस्मिता रूप दिना नहीं रह सकती। इनो विषे सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ब्रह्मरूप मूनि ने क्या है कि—

'बुद्धिपूर्वा वाक्यवर्णिते ।'

अर्थात् वेदों में वाक्यों की रचना बुद्धिपूर्वक है असङ्गत नहीं। इस विषय में अभी इतना ही लिखना पर्याप्त है।

इस प्रकार इस अध्याय में हम ने Vedic Age तथा तत्सदृश ग्रन्थों में स्वीकृत इस कल्पना का कि ऋषि वेद मन्त्रों के कर्ता थे सप्रमाण निराकरण करते हुए उन्हें मन्त्र-द्रष्टा के रूप में सिद्ध किया है तथा यह भी बताया है कि अनेक ऋषियों के नाम विशेष मन्त्रों वा सूक्तों के प्रतिपाद्य विषयों के विशेष प्रचारक होने के कारण उपनाम के रूप में ही प्रसिद्ध हो गये। इतने पर भी यदि कुछ ऐसे स्थल वेदों में दिखाई दें जहाँ इस सिद्धांत के मानने पर भी समाधान नहीं होता तो यह भी स्मरण रखना चाहिये कि अनेक ऋषियों के नाम कवि निबद्ध प्रवक्ता के रूप में लेने चाहिये विशेषतः जहाँ ऋषि मत्स्य, कपोत, नदी, देवशुनी इत्यादि के रूप में दिये गये हों जिन का मन्त्रद्रष्टृत्व सम्भव नहीं। जैसे पञ्चतन्त्रादि ग्रन्थों में सरलता से सामान्य बुद्धि के व्यक्तियों को भी नीतितत्त्वों का बोध कराने के लिये विष्णुशर्मादि ने करटक, दमनक, सजीवक वज्रदन्त, दीर्घजीवी आदि शृगाल, सिंह, काकादि पात्र कथनानुसार बना लिये हैं जिन के मुख से उन नीतितत्त्वों का उपदेश कराया गया है यद्यपि सब इस बात को जानते हैं कि शृगाल, सिंहदि इस प्रकार न बातचीत कर सकते हैं और न नीति के तत्त्वों को समझ वा समझा सकते हैं तथापि प्रयत्नकार ने उन को प्रवक्ता के रूप में विषय प्रतिपादन की सरलता के लिये उपनिबद्ध कर लिया है इसी प्रकार अनुपम कवि भगवान् ने—

‘पश्य देवस्य काव्या न ममार न जीर्यति ।’

(अथर्व. १० ८ ३२) के अनुसार वेद रूप महाकाव्य में विषय प्रतिपादनार्थ कई स्थलों पर कपोत, मत्स्य, नदी आदि को प्रवक्ता के रूप में ले लिया है। इस प्रकार उन ऋषियों के नाम की भी जो कई मन्त्रों में दिखाई देते हैं सङ्गति लग जाती है यदि अन्य प्रकार से यौगिक अर्थ लेने पर भी उस में कोई कठिनाई प्रतीत होती हो। इस तरह इस वैदिक ऋषियों के विषय पर प्रकाश डाल कर अब हम ‘वैदिक ऐकेश्वरवाद और अनेक देवता’ इस विषय पर अगले अध्याय में प्रकाश डालना चाहते हैं।

हमारे मित्र श्री गुरुकुल काङ्गड़ी के सुयोग्य स्नातक श्री पं० हरिशरण जी सिद्धातालङ्कार ने ‘ऋग्वेद के ऋषि’ नामक लगभग २०० पृष्ठों की पुस्तक में जिसे पं० मनोहर जी विद्यालङ्कार ने सजय प्रेस चूना मण्डी नई देहली से प्रकाशित कराया है ऋग्वेद के समस्त ३४६ ऋषियों का यौगिक अर्थ बताते हुए मन्त्रों के प्रतिपाद्य विषयों के साथ उन का सम्बन्ध दिखाया है जिस से इस विषय की शङ्काओं का प्रायः पूर्ण समाधान हो जाता है।

हम समस्त विद्वान् पाठकों से उस विद्वत्तापूर्ण पुस्तक के अतिरिक्त श्री पं० शिव-शङ्कर जी काव्यतीर्थ कृत ‘वैदिक इतिहासार्थ निर्णय’ श्री पं० प्रियरत्न जी आर्य कृत ‘वेदों

में इतिहास नहीं' तथा श्री सं० जयदेव जी विद्यमानस्थ का 'यदा पेटों में इतिहास है' (चायं
मात्रिय मण्डन धनमेव द्वारा प्रकाशित) इन पुस्तकों को पढ़ने का अनुशेष करने है जिस से
इस मन्त्रण की पूर्ण पुष्टि होती है कि श्रुति सम्प्रदाय नहीं, सिन्धु सम्प्रदाय है। श्रुति
सम्प्रदाय से इस अनुसंध धारणा के कारण जो श्री सायनाचार्य, श्री ग्यानी ज्ञानानंद, श्री
स्वयं ग्यामी आदि के अपने वेदभाष्यों की सूचिकाओं में वर्णित पेटों की शिष्टता और
अपौरुषेयता के वेदादि सायनाचार्यमन्त्रमन्त्र सिद्धांत के सर्वथा विरुद्ध है बड़ा घनः हुआ है।
इस का कुछ निदेश हम पहले कर चुके हैं और कुछ का कि प्रारम्भात्पुनः ध्याने करने।
इस धर्म का निवारण अत्यावश्यक है ॥

वैदिक एकेश्वरवाद और अनेक देवता

इस अध्याय में हम वैदिक देवताओं तथा वेदोक्त एकेश्वरपूजा पर प्रकाश डालना चाहते हैं क्योंकि वैदिक धर्म के सम्बन्ध में सब से अधिक भ्रम भारतीय और पाश्चात्य बहुत से लेखकों ने इसी विषय में फैलाया है।

Vedic Age के लेखकों ने इस विषय में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है जिस में मौलिकता वा नवीनता का सल्लेश भी नहीं पर जो पाश्चात्य लेखकों द्वारा प्रकाशित ऐतद्विषयक विचारों का अनुकरण मात्र है।

History of Sanskrit Literature तथा India What it can teach us by Prof. Maxmullar, History of Ancient Sanskrit Literature Vol 1 by Winterneize; History of Sanskrit Literature by Prof. Weber, Religion and Philosophy of the Veda by A. B. Keith, the Religion of the Rig Veda by Griswold, The Religion of the Veda by Bloom field, Rig Veda and Vedic Religion by Clayton.

इत्यादि पुस्तकों में वही विचार वैदिक देवता और वैदिकेश्वरवाद के सम्बन्ध में प्रकाशित किये गये हैं जिन को Vedic Age के लेखकों ने निस्सङ्कोच, निष्पक्षपात विवेचन किये बिना अपना कर सारांश निम्न आशय के शब्दों में प्रकट किया है। हम उन के अपने शब्दों में इस सारांश को उद्धृत कर के उस का विवेचन करेंगे। Vedic Age के लेखक कहते हैं—

‘It has been generally held that the Rigvedic Religion is essentially poly-theistic one, taking on a pantheistic colouring only in a few of its latest hymns. Yet a deeply abstract philosophising crops up unexpectedly in some hymns as a reminder of the long Journey made from primitive poly-theism to systematic philosophy, through the stages of Naturalistic poly-theism, mono theism and Monism’

Vedic Age P. 378.

‘The appearance of what Maxmullar calls henotheism

is due to this unconscious urge towards mono-theism in-
perfectly moulding poly-theistic tendencies and thus present-
ing an inconsistent picture'

'When individual gods are alternately regarded as 'highest' a large number of attributes, personal characteristics and functions become common to all the gods, the merging of all these qualities into one divine figure becomes easy, and thus poly-theistic anthropomorphism evolves into a kind of spiritual monotheism'

Vedic Age P. 370

Summary—

Some of the significant aspects of Rigvedic mythology may now be summed up thus—

- 1 The principal phenomena of nature conceived as alive and represented in anthropomorphic shape, were the objects of worship.
- 2 The so-called simple primitive side of nature-worship may be supposed to be reflected in the adoration of plants, trees and mountains.
- 3 Whether fetishism is to be read into a reference to an image of Indra and whether the worship of idols or images of gods was known to the Rig Veda, are points on which no certain conclusions can be reached.

Vedic Age P. 576

[illegible]

प्रति श्री० महाराष्ट्र के पीपीसीएम का नाम दिया जा कर संसदवार की ओर

इस विना जाने हुए प्रवृत्ति का परिणामस्वरूप है जो बहुदेवतात्मक प्रवृत्तियों को कुछपरि-वर्तित सा कर देती है और इस प्रकार एक असम्बद्ध चित्र प्रस्तुत कर देती है।

जब पृथक्-पृथक् देवों को पर्याय रूप से (वारी-वारी) सब से बड़ा मान लिया जाता है तो बहुत से गुण, वैयक्तिक विशेषताएँ और कार्य सब देवों के लिये समान हो जाते हैं और इस प्रकार इन सब गुणों का एक देव में समाविष्ट कर लेना सुगम हो जाता है और इस तरह बहुदेवतात्मक पुरुषवत् ईश्वरवाद एक प्रकार के आध्यात्मिक एकेश्वरवाद के रूप में विकसित हो जाता है।

वैदिक एज पृ० ३७६।

सारांश—

ऋग्वेदीय देवमाला के मुख्य रूपों का सारांश इस प्रकार रखा जा सकता है कि—

- १ प्रकृति के मुख्य स्वरूप व कार्य जिन की जीवित जागृत रूप में कल्पना की गई और पुरुषवत् देव के रूप में जिन का प्रतिनिधित्व किया गया वे पूजनीय माने जाते थे।
- २ वनस्पतियों, वृक्षों और पर्वतों की पूजा और स्तुति में प्रकृति पूजा का सीधा साधा प्रारम्भिक अंश प्रतिबिम्बित प्रतीत होता है।
- ३ इन्द्र की मूर्ति के निर्देश में तथा अन्य रूपों में देवताओं की प्रतिमाओं वा मूर्तियों की पूजा ऋग्वेद के समय ज्ञात थी या नहीं इस के विषय में किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँचा जा सकता।

वैदिक एज पृ० ३७६।

भाषानुवाद सहित वैदिक एज से इन लम्बे उद्धरणों को देने के पश्चात् अब हम उन का विवेचन करना चाहते हैं।

वेदों में विशुद्ध एकेश्वरवाद

वेदों की निष्पक्षपात भाव से पढ़ने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन में अनेक देवताओं का स्थान स्थान पर निर्देश होने पर भी (जिन के स्वरूप और तात्पर्य पर हम आगे कुछ विस्तार से प्रकाश डालेंगे) देवाधिदेव, सब देवों के अधिष्ठाता के रूप में एक ईश्वर की पूजा का ही विधान पाया जाता है। इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा, वायु, सूर्य, सविता आदि प्रधानतया उस एक परमेश्वर के ही भिन्न भिन्न गुणों को सूचित करने वाले नाम हैं। इस के लिये निम्नलिखित अति स्पष्ट मन्त्रों का निर्देश यहाँ पर्याप्त होगा।

ऋग्वेद ११६४ ४६ में कहा है—

इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहु रथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान्।

एकं सद्भिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः॥

इम मन्त्र में स्पष्टतया बताया गया है कि (एक सत्) एक सत्स्वरूप (सदा एक

रम करने वाले का निश्चय) परमेश्वर को (मित्र) वृद्धिमान् लोगों मोक्ष (मृत्यु या यशस्वि) प्रवेश प्रदानों में- प्रवेश नामों में पुकारने हैं । उसी को वे अग्नि, यम, मातरिष्या, इन्द्र मित्र, यदन्त, रिष्य, सुयन्, गन्धमा इत्यादि नामों में पाद करते हैं ।

ये नाम परमेश्वर के प्रवेश पुरी का स्मरण करते हैं उदाहरणार्थ इन्द्र नाम भगवान् के परमेश्वर्यं सम्पन्न होने का, मित्र उमरें सब का स्नेही मित्र होने का यदन्त सर्वोत्तम धीर अज्ञानापरार निवारण होने का, अग्नि नाम ज्ञानप्रकाश और सब का प्रपञ्चो का नेता होने का, यम सर्व नियामक होने का, मातरिष्या आकाश व जमीन में अन्तर्वासिन्धव से व्यापक होने का, सुय सर्व प्रकाशक होने का, सुयन्, धीर उत्तम बल करने का, गन्धमान्-महान् सर्व व्यापक आकाश होने का और रिष्य-अच्युत सदृश रिष्य पुन बल स्वभाव सम्पन्न होने का स्मरण करता है ।

‘इन्द्र मित्र यदन्तमग्निमाहुः’

इन मन्त्र का अङ्गरेजी अनुवाद—

They call Him Indra, God of Supreme Power, Mitra the Friend of all, Varuna, the most Desirable Being, Agni the All Knowing, Divine the Shining One and Garutman the Mighty Soul. The Rig Veda describes the One Being in various ways, calling Him Agni Self-refulgent One, Yama the Ordainer of the world and Matrishwan the life energy of the universe.

Rigveda 1.10.1 16

पुण्य के एक सुप्रसिद्ध विद्वान् एर्नेस्ट वेड (Ernest Wood) नामक अङ्गरेज मन्त्रों में An Englishman defends Mother India नामक मन्त्र में इन मन्त्र का अनुवाद देते हुए यह लिखती की थी—

“In the eyes of the Hindus, there is but One Supreme God. This was stated long ago in the Rigveda in the following words—

‘Eten Sid Vipro bhukt V. danti’ which may be translated, ‘The Supreme the One Being is ready.’”

An Englishman defends Mother India by Ernest Wood
P. 1-8

पुण्य के मन्त्रज्ञों में प्रसिद्ध गमक से मन्त्र अर्थपर अतिशय ही संतुष्टता की थी जिन्होंने पुरी पुरी में देवी की ‘होमोमन्त्र’ Homa Mantra का K-

theism का प्रतिपादक बताने का प्रयत्न किया था (जिस की आलोचना हमें इस अध्याय में करेंगे,) यह बात अपने अन्तिम ग्रन्थ 'The Six Systems of Philosophy' में जो महर्षि दयानन्द कृत 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पढ़ने के पश्चात् लिखा गया था स्त्रीकार करनी पड़ी कि वेदों में इन्द्र, मित्र, अग्नि मातरिश्व, प्रजापति इत्यादि शब्दों द्वारा वस्तुतः एक ही ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है जो अनन्त और निर्विकार है ।

प्रो० मैक्समूलर के अपने शब्द निम्न-लिखित हैं—

Whatever may be the age when the collection of our Riegvēda Sanhita was finished, it was before that age, that the conception had been formed that there is but One One Being neither male nor female, a Being raised high above all the conditions and limitations of personality and of human nature and never the less the Being that was really meant by all such names as Indra, Agni, Matrīshvan and by the name of Praja Pati—Lord of creatures "

(The Six Systems of Philosophy by Prof Maxmueler)

ऋग्वेद ५.५१ १६ में एकेश्वरवाद का कितने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन है जहाँ कहा है—

य एक इत् तम् ष्टुहि कृष्टीनां विचर्षणिः ।

पतिर्जज्ञे वृषक्रतुः ॥

अर्थात् जो परमेश्वर (एक इत्) एक ही है हे मनुष्य ! (तम् उ ष्टुहि) तू उसी की स्तुति कर । वह परमेश्वर (कृष्टीनाम्) सब मनुष्यों का (विचर्षणि) सब कुछ भली भाँति देखने वाला सर्वज्ञ है । वही (वृषक्रतु) सुख वषट्क ज्ञान और कर्मवाला (पति जज्ञे) सारे जगत् का स्वामी है ।

यहाँ परमेश्वर के लिये 'एक इत्' अर्थात् वह एक ही है यह कितनी स्पष्टता से बताया गया है इस पर भी वैदिक धर्म को अनेकेश्वरवादी अथवा प्रकृति पूजक कहना कितना पक्षपात अथवा अज्ञान सूचक है—

O man ! Praise Him who is One and One only, being the Almighty and Omniscient Lord of all beings

Rig 6.51 16

ऋग्वेद ६ २२ १ में एकेश्वरवाद का प्रतिपादन इन स्पष्ट शब्दों में किया गया है ।

य एक इद् हव्यश्चर्यंणीनामिन्द्रं त गोभिर्गन्धर्वान् शानि ।

य पत्यते धृषन्नी वृष्यावान् सन्धः सत्या पुत्रमाय सान्ध्यान् ॥

अर्थात् (य) जो (इद्) परमेश्वर (चर्यंणीनाम्) सब मनुष्यों का (हव्यं) दान हो (हव्य) पूजनीय है (तम्) उस की (शानि गोभिर्) इन गान्धर्वों से (अग्नि यज्ञं) धर्मों और से प्रेम पूर्वक पूजा कर । (य) जो (धृषन्) मुक्त धर्म (वृष्यावान्) सर्वशक्तिमान् (सन्धः) सन्धश्चर्य (सत्या पुत्रमाय सान्ध्यान्) सत्यपितृ बुद्धिमान्—सर्वज्ञ तथा सब प्रकार के यज्ञ में सम्मिलित होने के कारण सब को पराजित करने वाला सारे जगत् का स्वामी है । यही परमेश्वर रक्षमाण पूजनीय है ।

इन प्रकार मात्र में परमेश्वर की सर्व स्तुति, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् सारे जगत् का स्वामी बताने हुए उस की पूजा का विधान किया गया है ।

O man ! Glorify that God by your words who is the only One object of worship. He is the Almighty True lord of the universe, snowier of joy and bliss.

Rig Veda 6-22-1.

ऋ. ८. १ में एकमात्र परमेश्वर की ही पूजा का विधान करते हुए यज्ञों की पूजा का स्पष्ट निषेध किया गया है और उसे दुःख का कारण बताया गया है यथा—

मा चिदन्वद् विदमत सन्धायो मा निष्यन् ।

इन्द्रमिन् स्तोत्रा जुषणं सन्धायो मुह्यन्त्या स शंसन् ॥

ऋ. ८. १ ।

अर्थात् हे (सन्धायो) मित्रो ! (चिदन्वद् विदमत) अज्ञानियों को विना स्तुति का पूजा न करो और (मा निष्यन्) इस प्रकार यज्ञों की पूजा कर के दुःख मत उठाओ । (सन्धायो) मित्र का स्तुति में भी (धृषन्) मुक्तधर्म (इन्द्रम् इ) एक परमेश्वर की ही (स्तोत्र) स्तुति करो (मुह्यन्त्या) दान दान (सन्धायो) यज्ञों का वेदमन्त्रों द्वारा अनुष्ठान करो ।

(इन्द्रम् इ स्तोत्र) सबका परमेश्वर की ही स्तुति करो । इस में दूध कर लके आराधन का प्रतिपादन और कहा हो सकता है ? इस पर भी आराधन करने की आवश्यकता पारी वा Poly-theistic माना जाता है या एकेश्वर धर्म है ?

ऋ. १०. ८० में एकेश्वरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन सभी भाषों में विश्वकर्मा अथवा व्यासों के नाम से परमेश्वर का उल्लेख करते हुए किया गया है । उपासी के इस श्लोक में पूजा में १ बात 'एक' शब्द का परमेश्वर के लिए प्रयोग हुआ है (ऋ. १०. ८०)

और म ६ में) ।

मन्त्र २ में विश्वकर्मा अर्थात् जगत्कर्ता परमेश्वर के गुणों का निम्न प्रकार वर्णन करते हुए उस के एक ही होने का प्रतिपादन है ।

विश्वकर्मा विमना आद् विहाया धाता विधाता परमोत् सन्दृक् ।

तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन् पर एकमाहुः ॥

ऋ १०. ८२. २ ।

इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि वह (विश्वकर्मा) जगत्कर्ता परमेश्वर (विमना आद् विहाया) विविध मनों का स्वामी आकाश के तुल्य व्यापक (धाता) ससार का धारण करने वाला (विधाता) विशेष रूप से सूर्य चन्द्र तथा लोक लोकान्तरों का धारण और पोषण करने वाला (परमा) अत्यन्त उत्कृष्ट (उत) और (सद्) सर्वज्ञ है (यत्रा) जिस परमेश्वर के विषय में विद्वान् (आहु) कहते हैं कि (सप्त ऋषीन् परे) सान इन्द्रियों से परे (एकम्) एक ही है और (यत्र) जिस परमेश्वर के आश्रय में (तेषाम्) उन इन्द्रियादि के (इष्टानि) अभिलषित समस्त भोग्य पदार्थ (इषा) उस प्रभु की प्रेरक शक्ति से (समदन्ति) भली प्रकार हर्ष के कारण बनते हैं ।

यहां ईश्वर के जगत्कर्ता, धर्ता और सर्वज्ञ होने का प्रतिपादन करते हुए उसे इन्द्रियातीत और एक ही बताया गया है यह अति स्पष्ट है जिस में सन्देह का अणुमात्र भी कारण नहीं ।

इस सूक्त का म ३ तो इस प्रकरण में अत्यधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है जिस में परमेश्वर को एक और देवों के सब नामों को धारण करने वाला बताया गया है । मन्त्र इस प्रकार है—

यो न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यो देवाना नामधा एक एव तसप्रश्न भुवना पन्त्यन्या ॥

ऋ १०. ८२. ३ । यजु. १७. २७ । अथर्व. २. १. ३ ।

अर्थात् (य न पिता) जो परमेश्वर हमारा पालक है (जनिता) उत्पादक है और (य) जो (विधाता) विशेष रूप से हमारा धारण करने वाला और (विश्वा धामानि) सब स्थानों लोकों और (भुवनानि) उत्पन्न पदार्थों को (वेद) जो जानता है । (य देवाना नामधा एक एव) जो सब देवों—इन्द्र मित्र वरुण अग्नि यमादि के नाम को प्रधानतया धारण करने वाला एक ही देव है (तम्) उस (सप्रश्नम् , अच्छी प्रकार से जानने योग्य परमेश्वर की ओर ही (अन्या भुवना) अन्य सब लोक और प्राणी (यन्ति) गति कर रहे हैं ।

यहां परमेश्वर को पालक, उत्पादक पिता सर्वज्ञ धारक बनाते हुए स्पष्ट कहा है कि

यत्र एक हो है जिस के अनेक देवताओं के नाम हैं सर्वान् अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, इत्यादि नाम प्रशस्तनया उन एक गुण समुद्र परमेश्वर के हैं सोलम्न में धर्मों के हैं । इस में वद कर एनेश्वरवाद का प्रतिपादन और अनेकेश्वरवाद का निराकरण और कहा हो सकता है ?

उसी सूक्त के म ६ में पुन एनेश्वरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन निम्न श्लोकों में किया गया है जो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं—

तमिद् गर्भं प्रथमं दध्र आषो यत्र देवा समगच्छन्त विद्वे ।

अजस्य नाभावद्येकमापित यस्मिन् विद्वानि भूतानि तस्यु ॥

इन मन्त्र के पूर्वाप में प्रकृति और उन के परमानुषों की मय में पुन प्रारम्भ करने वाला यही एक परमेश्वर है यह कथन कर उक्तार्थ में बताया है कि इन मन्त्र—प्रकृति—स्वर या प्रपात की (ताभी) नाभि में (एकम्) एक कक्षस्थ हो (यत्र अविमम्) ऊपर अधिष्ठाता रूप में विराजमान है (यस्मिन्) जिस के आकार पर (विद्वानि भूतानि तस्यु.) सब लोग विद्यमान हैं—जो सारे जगत् का सत्कारक और धारक है ।

क १०. १०१ के द्वितीय गर्भं सूक्त में व अथवा मुनयश्च प्रशान्ति के नाम से भगवात् का स्मरण करने हुए उसी की अष्टाभक्तिपूर्वक उपासना का विधान किया गया है । इस दश मन्त्रों के श्लोक में सूक्त में बार बार परमेश्वर के लिये 'एक' शब्द का प्रयोग हुआ है और उसे ही देवप्रियेय तथा पूजनीय बताया गया है । उक्तार्थार्थ इन सूक्त के प्रथम मन्त्र में कहा है—

हिण्यगर्भं समग्रतं नाचे भूतस्य ज्ञानं परिश्रेक जासीन् ।

स दाधाय पृथिवीं आमुनेमा परमे देवाय हविदा विधेम ॥

म १०. १११ ।

अर्थात् जिस के गर्भ में सारी सृष्टि प्रशान्त रहितमान है वही वं हिण्यगर्भ' यह परमेश्वर (अथे) सृष्ट्यर्पण में पुन ही (सम् चयन) अपनी प्रकाश रहितमान था । यह (भूतस्य) सारे प्राणियों का (एक एक प्रति-पासी) एक ही स्वामी था और है । (स पृथिवीम् उत इमां ताम् दाधाय) वह पृथिवी और व जगत् का धारक करने वाला है ऐसे (जगत्) मुनयश्च (देवाय) गुण शक्तिशाल परमेश्वर की (हविदा) अष्टाभक्ति में (विधेम) हम प्रणम करने हैं ।

म. २ में बताया गया है कि सब देव उन एक परमेश्वर की ही उपासना करने और उन की आज्ञा का पालन करने हैं ।

स आगता यज्जदा यज्ज विद्व उवाचमे प्रसिद्धं वाच देवा ।

म ३ में उन परमेश्वर की ही सार वाच का एक शब्द कहने हुए वाच की उपासना का विधान किया गया है—

य प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद् राजा जगतो बभूव ।

य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

अर्थात् जो परमेश्वर स्यावर जगम सारे ससार का (महित्वा) अपनी महिमा से (एक इत् राजा बभूव) एक ही राजा है । (अस्य द्विपदः चतुष्पद यः ईशे) इन दोपाये और चौपाये सब प्राणियों का जो परमेश्वर स्वामी है उस मुख स्वरूप परमेश्वर की हम सब श्रद्धाभक्तिपूर्वक पूजा करते हैं ।

म ७ में उस परमेश्वर को प्रकृति का धारक और सब देवों का एकमात्र प्राणस्वरूप बताते हुए उसी की उपासना का यों विधान किया गया है—

आपो ह यद् बृहती विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्ती रग्निम् ।

ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

यहाँ जिस भाग की ओर हम विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और जिस से अनेकेश्वरवादियों का मत सर्वथा खण्डित होता है वह मन्त्र का उत्तरार्ध है जिस में कहा है कि वह देवानाम्) सब अग्नि सूर्य चन्द्रादि प्रकाशक पदार्थों का और ज्ञान-प्रकाशक विद्वानों का (एक असु सम् अवर्तत) एक प्राणस्वरूप विद्यमान था और सदा है । उस मुखस्वरूप परमेश्वर की हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक विशुद्ध मन से उपासना करें ।

इसी सूक्त का अष्टम मन्त्र वेदों की प्रकृति पूजा प्रतिपादक मानने वाले लोगों के लिये अत्यधिक मननीय है जहाँ भगवान् को प्रकृति का अधिष्ठाता, निरीक्षक और नियामक बताते हुए देवाधिदेव और अतएव एकमात्र पूजनीय कहा गया है ।

मन्त्र इस प्रकार है—

यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद् दक्ष दधाना जनयन्तीर्यज्ञम् ।

यो देवेष्वधि देव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

अर्थात् (य चित्) जो (महिना) अपने महान् सामर्थ्य से (दक्ष दधाना) बल की धारण करती हुई और (यज्ञ जनयन्ती) ससार रूप महान् यज्ञ को उत्पन्न करती हुई (आप) प्रकृति को (परि अपश्यत्) साक्षी और अधिष्ठाता रूप से भलीभाँति देखता है (य) जो (देवेषु अधि एक देव) सब प्रकाशक पदार्थों और ज्ञानियों में सर्वोत्तम एक प्रकाशक तथा आनन्द शान्ति दायक है (कस्मै देवाय हविषा विधेम) उस मुखस्वरूप परमेश्वर की हम श्रद्धाभक्ति पूर्वक सेवा करते हैं । इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र में प्रजापति के नाम से भगवान् का स्मरण करते हुए स्पष्ट कहा है कि—

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ।

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥

वताते हुए उस के एक होने का स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन है यथा—

विश्वतश्चक्षुस्त विश्वतो मुखो विश्वतोबाहुस्त विश्वतस्पात् ।

सं बाहुम्या धमति स पतत्रं द्यावाभूमी जनयन् देव एकः ॥

ऋग्वेद १० ८१. ३ यजुर्वेद १७ १६ अथर्व १३ २ २६ ।

मन्त्र में परमेश्वर को 'देव एक' इस प्रकार एक देव—सर्व प्रकाशक सर्वानन्द प्रदाता बता कर कहा है कि (विश्वतः चक्षुः) उस की आखें मानो चारों ओर हैं, उस के मुख सब ओर हैं, उस के रक्षा साधन (बाहु) सब ओर हैं और उस के गति साधन भी चारों ओर हैं। ऐसा वह परमेश्वर ज्ञान धर्म रूप बाहुओं (ज्ञानकर्मणी हि लोकवहनाद् बाहु) और (पतत्रं) परमाणुओं में (द्यावा भूमी जनयन्) आकाश और पृथिवी को बनाता है ।

अथर्व वेद में परमेश्वर ही एक मात्र पूजनीय है इस विषय को अनेक स्थानों पर स्पष्ट वर्णित किया गया है यथा अथर्व २. २ १ में कहा है—

दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिः, एक एव नमस्यो विक्ष्वीड्यः ।

त त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सघस्थम् ।

अथर्व काण्ड २ सू २ म १ ।

अर्थात् (य) जो (दिव्यः गन्धर्व) दिव्य गुण युक्त, पृथिवी आदि लोक लोकान्तर्गो को धारण करने वाला (भुवनस्य पति) सारे ससार का पालक है वह (एक एव) एक ही (विक्षुः) सब प्रजाओं में (नमस्य) नमस्कार करने योग्य है । (दिव्य देव) हे दिव्य गुणयुक्त परमेश्वर ! (त त्वा यौमि) मैं अपने को ध्यान द्वारा तेरे साथ जोड़ता हूँ । (ते नमः अस्तु) तुम्हें नमस्कार हो (ते) तेरा (सघस्थम्) स्थान (दिवि) प्रकाशमय अपनी महिमा में है । यथा—

‘एक एव नमस्यः विक्ष्वीड्यः ।’

ये शब्द स्वर्णाक्षिरो में लिखने योग्य हैं जिन से वैदिक एकेश्वरवाद में अग्रणमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता ।

मृडाद् गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुशेवाः ।

अथर्व २. २. २ ।

इस मन्त्र में भी पूर्व मन्त्रवत् परमेश्वर के एक और पूजनीय तथा उत्तम सुखदायक होने का प्रति स्पष्ट उपदेश है यथा (गन्धर्व) वेद वाणी का धारण करने वाला (य) जो (भुवनस्य एक एव नमस्य पति) सारे ससार का एक ही स्वामी और नमस्कार करने योग्य है तथा जो (सुशेवा) उत्तम सुखदायक है वह हमें (मृडात्) सुखी करे । वैदिक

एकेश्वरवाद का यहाँ किन्ना स्पष्ट प्रतिपादन है।

इतना ही नहीं, परमेश्वर एक और एक ही है २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० परमेश्वर नहीं इस बात को भी अथर्व वेद के निम्न मन्त्रों में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में बताया गया है ताकि किसी को इस में अणुमात्र भी सन्देह न हो जाए। वे मन्त्र निम्न लिखित हैं—

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते । १६

न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥ १७

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते । १८

स सर्वस्मै वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न ॥ १९

तमिदं निगतं सह स एष एक एक वृद् एक एव ॥ २१ अथर्व १३. ४

अर्थात् (स.) वह (एष.) यह परमात्मा (एक.) एक है (एक वृत्) एक होकर सब को व्यापने वाला—सर्व व्यापक है (एक. एव) वह एक ही है। (न द्वितीय न तृतीय चतुर्थः न अपि उच्यते न पञ्चमः न षष्ठः सप्तमः न अपि उच्यते न अष्टमः न नवमः दशमः न अपि उच्यते) उसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां वा दसवां नहीं कहा जाता। वह एक है और एक ही है। एक होकर वह सर्व व्यापक और प्राणी अप्राणी सब को वह विशेष रूप से पूर्णतया देखने वाला है।

एकेश्वरवाद का इतना प्रबल और स्पष्ट प्रतिपादन होते हुए भी वैदिक धर्म को अनेकेश्वरवादी कहना कितना अज्ञान व पक्षपात सूचक है ?

पर पाश्चात्य विद्वानों में से अनेक अथर्व के इन प्रमाणों को यह कह कर उड़ाने का प्रयत्न करते हैं कि अथर्व वेद तो वस्तुतः वेद ही नहीं। वह तो पीछे से बनाया और वेदों की श्रेणी में जबरदस्ती धुसेड़ा गया। यद्यपि यह मत सर्वथा कल्पित है और इस की निस्तारता को हम सप्रमाण आगे दिखायेंगे तथापि हम पुनः ऋग्वेद के कुछ और स्पष्ट प्रमाणों को प्रस्तुत कर के फिर हीनोयीइज्म के नाम से प्रचलित वाद की समालोचना करेंगे।

एक सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ।

इस ऋ० १ १६४ ४६ के एकेश्वर प्रतिपादक वचन को हम पहले उद्धृत कर ही चुके हैं। उसी के समान वचन ऋ० १०. ११४. ५ में भी है जहाँ कहा है—

सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभिः, एक सन्त बहुधा कल्पयन्ति ।

ऋ० १०. ११४ ५

अर्थात् (कवयः) क्रान्त दशों तत्त्वज्ञानी लोग (सुपर्णम्) सुन्दर कर्म करने वाले परमेश्वर को (एक सन्तम्) एक होते हुए भी (वचोभिः) अपने वचनों से

अर्थात् हे मनुष्यो ! तुम सब सरल भाव और आत्मिक बल के साथ परमेश्वर की ओर—उस का भजन करने के लिये आओ जो (एक. इत्) एक ही (जनानाम् अतिथि.) मनुष्यों में अतिथि की तरह पूजनीय अथवा अन्तः—सातत्यगमने सर्वव्यापक है । वह सनातन है और नयो के अन्दर भी वह व्यापक रहा है । ज्ञान, कर्म, भक्ति आदि के सब मार्ग उस की ओर जाते हैं । वह निश्चय से एक ही है ।

‘समेत विश्व भोजसा’ का अंग्रेजी अनुवाद—

Come together, ye all with power of spirit, to the Lord of light, who is only One, the Guest of the people. He, the Ancient, desires to come to the new To Him all path ways turn verily He is One.

The Call of the Vedas by

Principal Abinash Chandra Bose Jabalpur M. P.

इस से बढ़ कर विशुद्ध एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और क्या हो सकता है ? वह परमेश्वर एक है एक ही है । वही सब के लिये अतिथिवत् पूजनीय है ।

ऋग्वेद १. ७. ६ का निम्न मन्त्र भी परमेश्वर को सारे ससार का और सब मनुष्यों का एक ही सम्राट् घोषित करता हुआ एकेश्वरवाद का प्रबल समर्थक है—

य एकश्चर्षणीना वसूनामिरज्यति ।

इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम् ॥

ऋ. १. ७. ६ ।

अर्थात् (य.) जो (इन्द्र.) परमेश्वर्यसम्पन्न परमात्मा (चर्षणीनाम्—पच-क्षितीनाम्) सब मनुष्यों का जो ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र अतिशूद्र इन विभागों में बँटे हुए हैं) और (वसूनाम् इरज्यति) सारे ऐश्वर्यों का स्वामी है उसी की उपासना करो ।

ऋग्वेद १. ५४. १४ का निम्न मन्त्र परमेश्वर को एक और अनुपम बताते हुए कितनी स्पष्टता से एकेश्वरवाद का विशुद्ध रूप में प्रतिपादन करता है—

न यस्य द्यावापृथिवी अनुव्यचो न सिन्धवो रजसो अन्तमानशु. ।

नोत स्ववृष्टि मदे अस्य युध्यत एको अन्यच्चकृपे विश्वमानुषक् ॥

ऋ. १. ५४. १४ ।

अर्थात् (यस्य) जिस परमेश्वर के (द्यावापृथिवी) आकाश और पृथिवी (सिन्धवः) समुद्र और (रजसः) अन्य लोक लोकान्तर (अन्तम् न आनशु.) अन्त नहीं पा सकते (अनुव्यचः) वह सब में श्रोतप्रोत है । मेघ, विजनी आदि भी गर्जते या वृष्टि करते हुए उस की महिमा को सूचित करते किन्तु उस का अन्त पाने में असमर्थ हैं ऐसा वह

परमेश्वर (एक) एक ही है उस ने (आनुषक्) सब में व्याप्त हो कर (अन्यत्) अपने से भिन्न इस (विश्वम्) ससार को (चकृषे) बनाया है ।

इस से न केवल एकेश्वरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन बल्कि अद्वैतवाद वा Pantheism का स्पष्ट निषेध भी सिद्ध होता है जिस पर आगे हम इसी अध्याय में प्रकाश डालेंगे ।

ऐसे ही अन्य सैकड़ों मन्त्र चारों वेदों से वैदिक एकेश्वरवाद के समर्थन में उद्धृत किये जा सकते हैं किन्तु विस्तार भय से इतना ही पर्याप्त है ।

कुछ पाश्चात्य विद्वानों द्वारा वैदिक एकेश्वरवाद का स्पष्ट प्रतिपादन

ऐसे वचनों को देख कर अनेक निष्पक्ष पाश्चात्य विद्वानों ने स्पष्टतया अपने ग्रन्थों में स्वीकार किया है कि वेदों में एकेश्वरवाद का ही प्रतिपादन है । ऐसा ही अनेक पारसी मुसलमान विद्वानों ने भी किया है जिन के कुछ उद्धरण देना इस प्रसङ्ग में आवश्यक प्रतीत होता है ।

चार्ल्सकोलमैन (Charles Coleman)

चार्ल्स कोलमैन नामक अंग्रेज विद्वान् ने Mythology of the Hindus नामक अपने ग्रन्थ में लिखा है—

‘The Almighty; Infinite, Eternal, Incomprehensible, Self-existent Being, He who sees every thing, though never seen, is Brahma—the One un-known True Being, the Creator, Preserver and Destroyer of the universe. Under such and innumerable other definitions is the Deity acknowledged in the Vedas.’

Charles Coleman in the Mythology of the Hindus

अर्थात् वेदों में ईश्वर को सर्वशक्तिमान्, अनन्त, नित्य, अविज्ञेय, स्वयम्भू, सर्वज्ञ, सर्वव्रष्टा, जगत् का कर्ता, धर्ता और सहर्ता ब्रह्म के रूप में माना गया है ।

कौन्ट जान्सजर्ना (Count Biornstierna) का वैदिक ईश्वरवाद विषयक लेख

कौन्ट बियोर्न्स्टीर्ना नामक सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् ने Theogony of the Hindus नाम की अपन पुस्तक में वेद मन्त्रों के उद्धरण दे कर लिखा—

These truly sublime ideas can not fail to convince us that the Vedas recognise only One God who is Almighty, Infinite, Eternal, Self-existent, the Light and Lord of the

universe.'

Count Bjornstjerna in the Theogony of the Hindus.

P. 53.

अर्थात् इन उद्धरणों में प्रकाशित उच्च भावों से हम निश्चिततया इस परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि वेद एकेश्वरवाद का ही प्रतिपादन करते हैं जो ईश्वर सर्व-शक्तिमान्, अनन्त, नित्य, स्वयम्भू और जगत् का प्रकाशक तथा स्वामी है ।

श्लीगल का लेख

सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान् श्लीगल (Schlegel) ने अपने 'Wisdom of the Ancient Indians' नामक ग्रन्थ में स्पष्ट लिखा कि—

'It can not be denied that the early Indians possessed a knowledge of the true God. All their writings are replete with sentiments and expressions, noble, Clear, Lovely, Grand, as deeply conceived as in any human language in which men have spoken of their God.'

Schlegel in the Wisdom of the Ancient Indians

अर्थात् इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन भारतीयों को सच्चे ईश्वर का ज्ञान प्रगत था । उन के सारे लेख ईश्वर के विषय में इतने उत्कृष्ट, स्पष्ट, प्रेम-मय उत्तम और गम्भीरता पूर्ण विचारों और भावनाओं से भरपूर हैं जितनी कि किसी मानवीय भाषा में लोगों ने अपने भावों को प्रकट किया है ।

W D. Brown (ब्राऊन) नामक अङ्गरेज विद्वान् के लेख से उद्धरण हम पहले दे चुके हैं जिस में उस ने वैदिक धर्म के विषय में लिखा है कि वह एकेश्वरवादी है ।

'It (Vedic Religion) recognises but One God.'

W. D. Brown in the Superiority of the Vedic Religion

सुप्रसिद्ध पारसी विद्वान् का वैदिक एकेश्वरवाद विषयक लेख

फुर्दुन दादाबान् B. A. LL. B. D. Th. नामक पारसी विद्वान् ने Philosophy of Zoroastrianism and Comparative Study of Religions नामक उत्तम पुस्तक लिखी है जिस के वेदों के महत्त्व विषयक कुछ उद्धरण हम पहले अ. २ में दे चुके हैं । वैदिक एकेश्वरवाद विषयक उन का लेख अत्यन्त स्पष्ट और महत्त्वपूर्ण होने से यहाँ उल्लेखनीय है । वे लिखते हैं—

'The Vedas teach nothing but Mono-theism of the purest kind, the belief that this universe manifests the love,

night, wisdom and glory of God Who eternally evolves and dissolves alternately innumerable systems of worlds, for the benefit, discipline and well-being of jeevatmas, according to the eternal laws of nature (called Rita in the Vedas) and also according to the Law of Karma (as implied in it.)'

Philosophy of Zoroastrianism and comparative Study of Religions' by Furdun Dadachanji B. A LL B D Th
The Times of India Press Bombay 1941

अर्थात् वेद सब से अधिक विशुद्ध रूप में एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हैं अर्थात् इस विश्वास का कि यह जगत् परमेश्वर के प्रेम, शक्ति, बुद्धि और महत्त्व को प्रकट करता है जो परमेश्वर जीवात्माओं के कल्याण और लाभ के लिये शाश्वत प्राकृतिक नियमों के अनुसार (जिन्हें वेद में ऋत के नाम से पुकारा गया है) तथा इसी के अन्तर्गत कर्म नियम के अनुसार अनेक लोक-लोकान्तरो का निर्माण धारण और अन्त में सहार करता है इत्यादि । इस से बढ़ कर वैदिक एकेश्वरवाद का उत्तम समर्थन कहा हो सकता है ?

एक मुसलमान विद्वान् का वैदिक एकेश्वरवाद विषयक महत्वपूर्ण लेख

सर मुहम्मद यामिन खा Kt C. I E नामक मुसलमान सज्जन ने 'God, Soul and universe in Science and Islam' नाम की एक पुस्तक लिखी जो सन् १९४५ में शेख मुहम्मद अशरफ काश्मीरी ने लाहौर से प्रकाशित कराई । उस के प्रथम अध्याय में वैदिक ईश्वरवाद पर प्रकाश डालते हुए पौराणिक त्रिमूर्ति तथा अवतारवाद से उस की भिन्नता को बड़ी उत्तमता से प्रतिपादित किया गया है । सर यामिन खां लिखते हैं—

'Originally the conception of God among the Hindus was right when they believed Him to be Unit and Omnipresent, but when they started dividing Him into different shapes according to different functions which they considered He performed, they strayed far from their original conception The result was that many who were heroes in their life time, were gradually turned into incarnations of God and idolatry increased.'

who is, to the mind of the poet supreme and Almighty.

Prof. Maxmuller's Ancient Sanskrit literature

P. 353, 355.

In his writings Maxmuller constantly referred to this and coined the word Henotheism or Kathenotheism to express what he regarded as a 'peculiar character' of the ancient Vedic religion. It denotes that each of several divinities is regarded as supreme and worshipped without reference to the rest, or that the seers held at the belief in individual gods alternately or for the time being regarded as highest the one that was being worshipped and that they therefore treated him as if he were absolutely independent and supreme, alone present to the mind of the worshipper.

The Rigveda and Vedic Religion by A. C. Clayton

P. 59-60.

इस का सारांश यह है कि प्रत्येक वैदिक कवि वा ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करने लगता है तब उस को ही सर्वोत्कृष्ट बताने और उस के अन्दर सर्वोत्कृष्टता के सब गुणों को समाविष्ट करने का प्रयत्न करता है। वेद के अनेक ऐसे सूक्तों को पाना बहुत सुगम है जिन में प्रायः प्रत्येक देवता को सब से ऊँचा और पूर्ण बताया गया है। ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के प्रथम सूक्त में अग्नि को सब मनुष्यों का बुद्धिमान् राजा, ससार का स्वामी और शासक, मनुष्यों का पिता, भाई, पुत्र और मित्र कहा गया है और दूसरे देवों को सब शक्तियों और नाम स्पष्टतया उस की मानी गई हैं। इन्द्र को सब से अधिक बलशाली देवों और ब्राह्मणों में माना गया है और ऋग्वेद के एक सूक्त की तान यही है कि—

‘विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः’

सोम के विषय में कहा गया है कि वह महान्, सब का विजेता, ससार का स्वामी है। वह लोगों की आयु को दीर्घ करने का सामर्थ्य रखता है और पृथिवी तथा आकाश का उत्पादक है। वही अग्नि, सूर्य इन्द्र, विष्णु इत्यादि सब का पैदा करने वाला है। उस से अगले ही वरुण देवता के सूक्त में ऋषि की दृष्टि में वरुण ही सब से बड़ा और सर्वशक्तिमान् है।

इस वाद के लिये जिसे उसने वैदिक धर्म की एक विशेषता समझा प्रो० मैक्समूलर ने हीनोथोइज्म यह नाम घडा इस का तात्पर्य यह है कि अनेक देवो में से प्रत्येक को ही उस समय जब कि उसकी स्तुति की जा रही है कवि सबसे बडा और स्वतंत्र, सर्व-शक्तिमान् समझता है । उस स्तुति के समय वही एकमात्र, स्तोता वा भक्त के मन में विद्यमान होता है । क्या हीनोथोइज्म (उपास्यश्रेष्ठतावाद) वेदो मे पाया जाता है ?

अब हम निष्पक्ष भाव से इस वाद की विवेचना करना चाहते हैं . हमने वैदिक एकेश्वरवाद के समर्थन में अत्यन्त स्पष्ट मन्त्रो का पहले उल्लेख किया है जिन का अन्य कोई अर्थ सम्भव ही नहीं है और जिन के विषय मे कहा गया है कि—

‘एक सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहुः’ ।

ऋ. १ १६४ ४६ ।

‘सुपर्ण विप्रा. कवयो वचोभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति’ ।

ऋ १० ११४ ५ ।

‘यो देवाना नामध एक एव ।’

ऋ. १० ८२. ३ । यजु. १७ २७ । अथर्व २. १ ३ ।

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते

स एष. एक एकवृदेक एव ।’

‘एक एव नमस्यो विक्ष्वीड्यः’ ।

अ २ २० १ ।

‘एक एव नमस्यः सुशेव’ ।

अ. २. २ २ ।

अर्थात् वह परमात्मा एक ही है । २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० ईश्वर नहीं वह एक ही है और वह एक ही सब मनुष्यों के लिए पूजनीय है । उस एक को ही ज्ञानी लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, मातरिश्वा, यम आदि अनेक नामों से पुकारते हैं, प्रधानतया इन देवो के नामो को धारण करने वाला वह एक ही परमेश्वर है ।

ऐसा अवस्था में वेदो को विशुद्ध और स्वाभाविक रूप में एकेश्वरवाद का प्रतिपादक न मान कर हीनोथोइज्म की कल्पना करना केवल पक्षपात सूचक है और वस्तुतः ऋषियों को झूठा और खुशामबी टट्टू बताना है । जब वेद-मन्त्रों में अग्नि को सम्बोधन करते हुए ऋग्वेद के २ य मण्डल के प्रथम सूक्त में (जैसे प्रो० मैक्समूलर ने कहा है और अन्यत्र भी) स्पष्ट कहा है कि—

त्वमग्नि इन्द्रो वृषभ. सतामसि त्व विष्णुरुगायो नमस्यः ।

त्व ब्रह्मा रयिविद् ब्रह्मणस्पते त्व विधर्तः सचसे पुरन्ध्या ॥

ऋ २ १ ३ ।

त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः ।
त्वमर्यमा भवसि यस्य सभुज त्वमशो विदथे देवभाजयुः ॥

ऋ. २. १. ४ ।

त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्व शर्धो मारुत पूक्ष ईशिषे ।
त्व वातैररुणैर्यासि शगयस्त्वं पूषा विधतः पासि नु त्मना ॥

ऋ. २. १. ६ ।

त्वमग्ने द्रविणोदा अरकृते त्वं देवः सविता रत्नधा असि ।
त्व भगो नृपते वस्व ईशिषे त्व पायुर्दमे यस्ते ऽ विधत् ॥

ऋ. २. १. ७ ।

अर्थात् तू ही इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्मणस्पति, वरुण, मित्र, अर्यमा, रुद्र, पूषा, द्रविणोदा, सवितादेव और भग हैं तो यह क्यों न माना जाए कि ये सब नाम प्रधानतया उस एक अग्निपदवाच्य सर्वज्ञ परमेश्वर के हैं और ये सब उस के अनेक गुणों को सूचित करते हैं । जैसे कि परिवार में एक ही व्यक्ति को अनेक सम्बन्धों के कारण भिन्न-भिन्न व्यक्ति पिता चचा, दादा, भाई, मामा इत्यादि नामों से पुकारते हैं वैसे ही एक ही परमात्मा के अनन्त गुणों को सूचित करने के लिये ये अनेक नाम प्रयुक्त किये जाते हैं । जब ज्ञान स्वरूप के रूप में उस का स्मरण किया जाता है तो उसे अग्नि कहा जाता है, उस की परमेश्वर्यसम्पन्नता दिखाने के लिये इन्द्र, सर्वव्यापकता दिखाने के लिये विष्णु, वह सब में बड़ा है यह सूचित करने के लिये ब्रह्मा, ज्ञान का अधिपतित्व दिखाने के लिये ब्रह्मणस्पति, सर्वोत्तमता और पापनिवारकता सूचित कराने के लिये वरुण, सब के साथ प्रेम धोतित करने के लिये मित्र, न्यायकारित्व को सूचित करने के लिये अर्यमा, बुष्टों को रलाने वाला और प्राणदायक यह प्रकट करने के लिये असुर रुद्र, समस्त ज्ञानादि धन का देने वाला वह परमेश्वर है यह दिखाने के लिये द्रविणोदा, सर्वोत्पादक और सर्व प्रेरक वह प्रकाशस्वरूप जगदीश्वर है यह सूचित करने के लिये सविता देव और उस की भजनीयता प्रपट करने के लिये भग शब्द का उसी एक परमेश्वर के लिये प्रयोग किया जाता है । वेद मन्त्रों में जब सोम के विषय में कहा है (जैसे कि प्रो० मैक्समूलर ने स्वयं बताया है) कि—

त्वमिमा ओषधी. सोमविश्वास्त्वमपो अजनयस्त्व गाः ।

त्वमाततन्थोर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥

ऋ. १. ६१ २२ तथा साम ।

सोम. पवते जनिता मतीनां, जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः ।

tied the god whom he was invoking, rather than an evidence that the poet actually claimed that the god whom he was then reverencing was the superior of all others."

(The Rigveda and Vedic Religion by A. C. Clayton published by the Christian Literature Society for India London & Madras 1913)

अर्थात् आधुनिक विद्वान् इस आदत को इतना उल्लेखनीय नहीं समझते जितना प्रो० मैक्समूलर ने समझा था । वे इसे कवियों की अतिशयोक्ति का एक प्रकार समझते हैं जिस से गायक जिस देवता का आवाहन करता था उसे ही बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करता था न कि यह इस बात का प्रमाण है (जैसा प्रो० मैक्समूलर ने बताया) कि कवि इस बात का दावा करता था कि वह जिस देव की स्तुति कर रहा था उसे ही वह सर्वोपरि समझता था । इत्यादि—

हम क्लेटन अथवा उस जैसे अन्य विद्वानों के विचार से भी सहमत नहीं हैं कि कवियों की अतिशयोक्ति के कारण ऐसे वर्णन पाये जाते हैं क्योंकि इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, सोम आदि सब एक परमेश्वर के नाम मानने पर (जैसा कि वेदों में "एक सद्दिवा बहुधा वदन्ति"—"एक सुपुं कवयो बचोभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति" यो देवानानामघा एक एव" इत्यादि मन्त्रों के द्वारा बार २ बताया गया है) कवि सुलभ अतिशयोक्ति का प्रश्न नहीं रह जाता ।

भारतीय सुप्रसिद्ध योगी और विचारक श्रीयुत् अरविन्द और Rigveda Unveiled के लेखक श्री द्विजदास दत्त M A A. R. A C भूतपूर्व प्रिन्सिपल चिट्टि गांग कलेज बंगाल ने प्रो० मैक्समूलर आदि द्वारा अभिमत इस हीनोथीइज्म की ऐसी युक्ति युक्त प्रबल समालोचना की है कि हम उसके मुख्यांशों को उद्धृत किये बिना नहीं रह सकते ।

श्रीयुत् अरविन्द द्वारा हीनोथीइज्म की आलोचना—

'Dayananda and the Veda' पर दिसम्बर १९१६ के वैदिक मैगजीन (Vedic Magazine) में लेख लिखते हुए जो पीछे से "Dayananda Bankima Tilak" नामक पुस्तक में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ श्री अरविन्द ने लिखा—

"What is the main positive issue in this matter ? An interpretation of Veda must stand or fall by its central conception of the Vedic religion and the amount of support given to it by the intrinsic evidence of the Veda itself.

Here Dayanand's view is quite clear, its foundation inexpugnable. The Vedic hymns are chanted to the One Deity under many names, names which are used and even designed to express His qualities and powers. Was this conception of Dayananda's arbitrary concept fetched out of his own too ingenuous imagination ?

Not at all; it is the explicit statement of the Veda itself.

One existent 'sages'—not the ignorant, mind you, but the seers, the men of knowledge—speak of in many ways, as Indra, as Yama, as Matarishwan, as Agni

'The Vedic Rishis ought surely to have known something about their own religion, more, let us hope than Roth or Maxmuller and this is what they knew.

We are aware how modern scholars twist away from the evidence. This hymn, they say was a late production. This loftier idea which it expresses with so clear a force, rose up some how in the later Aryan mind or was borrowed by those ignorant fire-worshippers, sun-worshippers, sky-worshippers from their cultured and philosophic-Dravidian enemies. But through out the Veda we have confirmatory hymns and expressions. Agni or Indra or another is expressly hymned as one with all the other gods. Agni contains all other divine powers within himself, the maruts are described as all the gods. One deity is addressed by the names of others as well as his own, or most commonly, he is given as Lord and king of the universe, attributes only appropriate to the Supreme Deity. Ah, but that can not mean, ought not to mean, must not mean the worship of one; let us invent a new word, call it henotheism, and suppose that the Rishis did not really believe

Indra or Agni to be the Supreme Deity, but treated any god or every god as such for the nonce, perhaps that he might feel the more flattered and lend a more gracious ear for so hyper-bolic a compliment ! But Why should not the foundation of Vedic thought be natural monotheism ? rather than this new fangled monstrosity of heno-theism. Well, because primitive barbarians could not possibly have risen to such high conceptions and if you allow them to have so risen you imperil our theory of the evolutionary stages of the human development and you destroy our whole idea about the sense of the Vedic hymns and their place in the history of mankind Truth must hide herself, common sense can appear from field so that a theory may flourish ! I ask on this point and it is the fundamental point, who deals most straight forwardly with the text, Dayananda or the Western Scholars ?

Dayananda and the Veda by Shri Aravind P. 17-18.

इस महत्त्वपूर्ण उद्धरण का तात्पर्य यह है कि 'इस विषय में सब से मुख्य विचारणीय चीज कौन सी है ? वेदों की किसी भी व्याख्या की सफलता वा असफलता इस बात पर आश्रित है कि उस में वेद-प्रतिपादित धर्म की केन्द्रीय भावना क्या है व वेदों द्वारा प्रतिपादित प्रमाण उस भावना की कहां तक पुष्टि करते हैं। यहां पर दयानन्द के विचार अखण्डनीय हैं। उनका आधार बृद्ध एवं स्थिर है। वेदों की ऋचाओं में एक ही परम वेद के अनेक नामों द्वारा गीत गाये हैं—जो उस परमदेव के अनेक गुणों व शक्तियों के प्रदर्शन के अभिप्राय से प्रयुक्त किये गये हैं। क्या दयानन्द ने अपनी पाण्डित्यपूर्ण स्वच्छन्द कल्पना से इन का प्रयोग किया ? कदापि नहीं, यह तो स्वयं वेदों का स्पष्ट वचन है—

‘एक सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः’ ।

ऋ. १. १६४. ४६।

अर्थात् उस एक ही परमेश्वर को तत्त्वदर्शी ऋषि—ज्ञानी ऋषि—इन्द्र, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। अतः हमें इतनी आशा तो अवश्य करनी चाहिये कि ऋषि, अपने धर्म के विषय में रीत्य या मैक्समूलर आदि से अधिक जानते थे

और यह है सत्य जिसे वह जानते थे ।

हमें यह पता है कि आधुनिक (पाश्चात्य) विद्वान् इस प्रमाण से कंसी तोड़-मरोड़ कर वचते हैं । उन का कहना है कि इतने उन्नत विचारों वाले मन्त्र उस समय के आर्यों के विचारों में कभी नहीं आ सकते थे, जिन में इतनी दृढ़ता के साथ एकेश्वरवाद का भाव प्रकट किया गया है । यह वाद की रचना है । यह भी सम्भव है कि यह विचार उन अज्ञानी, अग्निपूजक, सूर्यपूजक, आकाशपूजक आर्यों के मन में भी पैदा न हुआ हो अपितु इस विचार को उन्होंने अपने सुसभ्य तथा दार्शनिक शत्रु द्राविडों के दर्शन से अपना लिया हो । परन्तु इस विचार के पोषक प्रमाण वेदों के समस्त स्थलों में प्राप्त होते हैं । ऋचाओं में इस प्रकार के अनेक वर्णन प्राप्त होते हैं कि अग्नि अथवा इन्द्र या अन्य देव एक ही महादेव के प्रतीक हैं । अग्नि अपने अन्दर अन्य सब देवों की शक्ति रखता है—मरुत् का सर्वदेवमय वर्णन अनेक स्थानों में उपलब्ध होता है । एक देव जहाँ अपने नाम द्वारा सम्बोधित होता है—वहाँ अन्य अनेक नामों द्वारा भी उस का आह्वान होता है । प्रायः ऐसा देखा गया है कि एक एक देव को विश्व का पति या राजा मान कर उस की स्तुति आदि की गई है । उस के लिये उन सब विशेषणों का प्रयोग किया गया है जो परमदेव के लिये ही होते हैं । ओह ! परन्तु ऐसा नहीं हो सकता । ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिये । इस का अर्थ यह विल्कुल नहीं होना चाहिये कि एक ही ईश्वर की पूजा की जाए । आओ हम इस के लिये एक नया शब्द घड़ लें और यह कल्पना करें कि वैदिक ऋषि वास्तव में अग्नि इन्द्र आदि को परमदेव नहीं मानते थे । किन्तु वे प्रत्येक देव को उस समय के लिये ही (जब उस की स्तुति की जा रही हो) परम देव मान लेते थे ताकि सम्भवतः वह अपनी खुशानन्द को पाकर इन अतिशयोक्तिपूर्ण स्तुतियों को ध्यान से सुने । परन्तु वैदिक विचार को स्वाभाविक एकेश्वरवाद क्यों न माना जाए ? इस नवकलित हीनोचीइज्म के भूत की क्या आवश्यकता है ? हा, क्योंकि आदिकाल के लोग असन्ध्य थे और उन में इस प्रकार के विचारों का पैदा होना असम्भव था । यदि हम उन असन्ध्य लोगों को इतना विकसित मान लें तो विकासवाद का सिद्धान्त नष्ट-भ्रष्ट हो जाना है जिस पर पाश्चात्य विद्वानों ने ससार का अपना क्रमिक विकास घोषित किया है । सत्य को चाहिये कि वह अपने को छिपा ले, सामान्य बुद्धि भी उन के मार्ग से अलग हो जाए जिस से उन के सिद्धान्त सतार में सफल हो सकें । यहाँ पर मेरा यह मूल प्रश्न है कि मूलवेद के साथ बिना किसी उत्कृष्ट के सीधी और साफ तौर पर कौन चल रहा है—दयानन्द वा पाश्चात्य विद्वान् ?

सुप्रसिद्ध विचारक और योगी श्री अरविन्द की हीनोचीइज्म की यह युक्तिपूर्वक आलोचना बहुत ही प्रभावोत्पादनी है इस में सन्देह नहीं हो सकता ।

पार्थिवो न जातो न जनिष्यते ।” अर्थात् न आकाश में और न पृथ्वी में कोई है या होगा जो तेरे समान हो । ऋषि हीनोयीइज्म को मानने वाला अथवा सीधे शब्दों में इन्द्र का एक नीच भूठा खुशामदी है अथवा सच्चा एकेश्वरवादी है जो मुहम्मद के समान ही यह घोषणा करता है कि परमेश्वर एक और अनुपम है । इसके आगे इस मनघड़न्त वाद को विस्तृत प्रयत्न समालोचना करते हुये श्रीयुत् द्विज वास दत्त जी ने उन संकड़ों मन्त्रों का निर्देश करते हुये जिन में स्पष्ट एकेश्वरवाद का प्रतिपादन है लिखा है —

We would ask the reader also to see the following passages scattered broadcast through out all the mandalas of the Rigveda.

1-21-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; 2-3-8, 2-12-5, 8, 9; 2-13-6; 2-16-1, 2; 2-17-5; 2-35-2, 2-38-9; 2-44-16, 17; 3-16-2; 3-51-4; 3-53-8, 4-17-5; 4-32-7, 5-32-9; 5-40-5; 5-85-6; 6-18-2; 6-22-1; 6-30-1; 6-36-4; 6-45-2, 6-47-18, 7-23-5; 7-98-6; 8-2-4; 8-13-9, 8-15-3; 8-24-19; 8-30-10; 8-58-2; 8-70-5; 10-5-1; 10-31-7, 8; 10-82-3; 8-90-2, 3, 4; 8-114-4; 10-121-1, 2, 3, 8 Etc .

(Rigveda Unveiled P. 184)

यह ऋग्वेद के एकेश्वर प्रतिपादक मन्त्रों की भिन्न-भिन्न मण्डलों से एकत्रित सूची है जिसको परिश्रमी पाठक देख कर स्वयं लाभ उठा सकते हैं । यह सूची इस लिये बनाई गई है कि किसी पाश्चात्य वा दूसरे विद्वान् को यह कहने का साहस न हो कि केवल ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १६४ वें सूक्त के दो एक मन्त्रों में अथवा १०म मण्डल के १२१ वें सूक्त के कुछ मन्त्रों में एकेश्वरवाद की कुछ झलक है जब कि अन्यत्र उस का अभाव है । इस दृष्टि से यह विस्तृत सूची महत्त्वपूर्ण है ।

हीनोयीइज्म (सर्वोत्कृष्ट देवतावाद) की इस आलोचना को समाप्त करने से पूर्व एक और बात का भी निर्देश कर देना आवश्यक प्रतीत होता है जिस से हीनोयीइज्म की निस्सारता प्रकट होती है । वह यह कि, The Rigveda and Vedic Religion के लेखक A. C. Clayton ने “The nature of Vedic Gods” विषयक तृतीय अध्याय में वैदिक देवों के विषय में लिखा है :-

In spite of the many allusions to the gods, there is a great lack of clear description of the separate deities. The Vedic gods are not defined. Attributes of one are ascribed to another. Speaking generally, the person

ifications being but slightly developed, lack definiteness of outline and individuality of character The character of each god is made up of only a few essential qualities combined with many others which are common to all the gods, such as brilliance, power, 'beneficence, wisdom These common attributes tend to obscure those which are distinctive (quoted from macdone!'s Sanskrit literature Page 69 .)

साराश यह है कि देवो का बार बार निर्देश होने पर भी उन पृथक् पृथक् देवों के स्पष्ट वर्णनो का अभाव है । वैदिक देवो का स्पष्ट चित्रण कहीं नहीं पाया जाता । एक के गुणों का दूसरे में समावेश हो जाता है । साधारणतया यह कह सकते हैं कि वैदिक देवताओं का चरित्र कुछ विशेष गुणो से मिल कर बना है जो सभी में पाये जाते हैं उदाहरणार्थ प्रकाश, शक्ति, करुणा, दयालुता, बुद्धिमत्ता इत्यादि ये सामान्य गुण उनकी विशेषताओ को ढक देते हैं इत्यादि वास्तविक बात यह है कि जिन्हे सर्वथा पृथक् स्वतन्त्र देवता समझा जा रहा है वे पृथक् पृथक् स्वतन्त्र देव हैं ही नहीं, एक ही परमेश्वर के अनेक गुण तथा शक्ति सूचक नाम हैं इसी लिये इनमें भेदक विशेष चिन्ह दिखाई नहीं देते । यह बात वैदिक ऐकेश्वरवाद का ही सन्तर्जन और हीनोत्थीइज्म का खण्डन करने वाली है ।

वैदिक देवता

अब तक इस अध्याय में जो कुछ लिखा गया है उस के साथ वैदिक देवो का बहुत कुछ सम्बन्ध है अतः उन पर निष्पक्षपात भाव से विचार करना अत्यन्त आवश्यक है । इनके अर्थ और स्वरूप को न समझने से अनेक भ्रान्तियां वेद और वैदिक धर्म के विषय में उत्पन्न हो गई हैं ।

“देव” शब्द की निरुक्ति —

देव शब्द दा, द्युत्, वीप् और दिष् इन धातुओ से यास्काचार्य कृत निरुक्त में बनाया गया है ।

“ देवो दानाद् वा दीपनाद्वा द्योतनाद् वाद्युस्थानो भवतीति वा ”

यो देव. सा देवता (निरुक्ति ७. १५)

इसके अनुसार ज्ञान, प्रकाश, शान्ति, आनन्द तथा सुख देने वाली सब वस्तुओं को देव के नाम से कहा जा सकता है । इसी लिये यजु० १४।२० में कहा है कि—

अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ।

यहां अग्नि, वायु सूर्य, चन्द्र, वसु, रुद्र, आदित्य, इन्द्र, (विद्युत्) इत्यादि को देव के नाम से पुकारा गया है किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि इन सब की पूजा करनी चाहिये पूजा के योग्य तो एक सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, भगवान् ही है जैसे कि.—

य एक इत् तमु ष्टुहि कृष्टोना विचर्षणि० । पतिर्जज्ञे वृषक्रतु० ॥

ऋ० ६।५५।१६

य एक इद्व्यश्चर्षणीनामिन्द्र त गोभिर्मरम्यर्च आभि० ॥ ऋ० ६।२२।१

माचिदन्यद् विशंसत सखायो मा रिषण्यत ।

इन्द्रमिह स्तोता वृषण सचा तुते मुहुरुक्था च शसत ॥ ऋ० ८।१।१

दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेकएव नमस्यो विक्ष्वीड्य० ॥ अथर्व २।२।१

एक एव नमस्य सुशेवा०

अथर्व २।२।१

इत्यादि मन्त्रों के प्रमाणों से वैदिक एकेश्वरवाद पर विचार करते हुये दिखाया जा चुका है। देव शब्द का प्रयोग सत्यविद्या का प्रकाश करने वाले सत्पनिष्ठ विद्वानों के लिये भी होता है क्योंकि वे ज्ञान का दान करते हैं और वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को दीपित (प्रकाशित) करते हैं। दिव्य-क्रोडा विजिगीषा व्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकातिगतिपु इस घातु से जब देव शब्द बनाया जाता है तो उस का प्रयोग, जीतने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों विशेषतः वीर क्षत्रियों, परमेश्वर की स्तुति करने वाले तथा पदार्थों का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाले विद्वानों (विशेषतः ऋत्विजों) ज्ञान देकर मनुष्यों को आनन्दित करने वाले सच्चे ब्राह्मणों, प्रकाशक सूर्य चन्द्र अग्नि विद्युदादि वस्तुओं और कहीं-कहीं सत्यव्यवहार करने वाले वंश्यों के लिये भी हो जाता है। इस के स्पष्ट प्रमाण वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मणग्रन्थों में भी पाये जाते हैं उदाहरणार्थ निम्न ब्राह्मण वचनों को उद्धृत करना इस प्रसंग में विषय के स्पष्टीकरणार्थ आवश्यक प्रतीत होता है।

(१) विद्वांसो हि देवा ॥

शत. ३।७।३।१०

(२) द्या वै देवाः । अहैव देवा अथ ये ब्राह्मणा

शुश्रुवात्तो ऽनूचानास्ते मनुष्यदेवा ॥

शत. २।२।२।६ ॥

शत ४।३।४४।४

(३) अथ हेते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणा शुश्रुवात्तोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवाः ॥

षड्विंशब्राह्मणे १।१

(४) एते वै देवा अहुतादो यद् ब्राह्मणाः ॥

गोपय उ. १।६

(५) अपहतपाप्मानो देवा

शत. २।१।३।४

(६) सत्यसहिता वै देवाः ॥

ऐतरेय १।६

(७) सत्यमया उ देवाः ॥

कौषतकी ब्रा. २ । ८

(८) युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः ॥

यजु ११ । ४

इस मन्त्र की व्याख्या करते हुये शतपथ ६ । ३ । १ । १६ में लिखा है, प्रजापतिर्ह वैविप्रो देवा विप्रा । अर्थात् परमात्मा विप्र-सबसे बड़ा जानी है और जानी ब्राह्मण देव कहलाते हैं । देव शब्द के ब्राह्मणोक्त अन्य अर्थ

(९) प्राणा देवाः ॥

शत. ६ । ३ । १ । १५

(१०) तस्मात् प्राणा देवाः ॥

शत ७ । ५ । १ । २१

(११) चक्षुर्देवः ॥

गो. पू. २ । १०

मनो देवः ॥

गो. पू. २ । १०

(१२) ऋतवो वै देवाः ॥

शत. ७ । २ । ४ । २६

(१३) वायुर्वै देवः ॥

जैमिनीयोप ३ । ४ । ७

इत्यादि वचनों से ज्ञात होता है कि सत्यनिष्ठ विद्वानों को प्रधानतया देव नाम से कहा गया है तथा सूर्य चन्द्र वायु ऋतु इत्यादि भी प्रकाशक और लाभदायक होने से देव कहलाते हैं ।

तैत्तिरीय देव

वेदों में और तदनुसार ब्राह्मणों में अनेक स्थानों पर तैत्तिरीय देवों का वर्णन आता है जिस के विषय में यह समझा जाता है कि इन तैत्तिरीय देवों की पूजा का वेदों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों में विधान किया गया है और इसी लिये वैदिक एज (Vedic Age) आदि ग्रन्थों में वैदिक धर्म को अनेकेश्वरवादी (Poly-theistic) बताया गया है किन्तु इस विषय में कुछ विवेचन करने से पूर्व तैत्तिरीय देवताओं का ब्राह्मणग्रन्थादि के आधार पर निर्देश करना आवश्यक प्रतीत होता है । उसके पश्चात् हम सप्रमाण इस बात को दिखायेंगे कि इन तैत्तिरीय देवताओं का उस परम देव के साथ जो एकमात्र पूजनीय और देवाधिदेव, देवों का प्राण तथा वेदों की अमरत्व प्रदान करने वाला है क्या सम्बन्ध है ।

तैत्तिरीय देव स्कम्भ के अङ्ग समानः—

यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः ।

स्कम्भं त ब्रूहि कतम. स्वदेव सः ॥ अ १० । ७ । १३

यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवा निधि रक्षन्ति सर्वदा ।

निधिं तमद्य को वेद य देवा अभिरक्षथ ॥

म. २३

यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे ।

तान् वै त्रयस्त्रिंशद् देवान् एके ब्रह्मविदो विदुः ॥ अ १० । ७ । २७

इत्यादि मन्त्रों में तैत्तिरीय देवताओं का निर्देश करते हुए कहा है कि ये तैत्तिरीय देव जिसके अङ्ग में समाये हुए हैं उस को स्कन्ध (सर्वाधार परमेश्वर) कहो। वही सब से अधिक सुखदाता है। ये तैत्तिरीय देव जिस की निधि की रक्षा करते हैं उस निधि को कौन जानता है? ये देव जिस विराट् शरीर में अङ्ग के समान बने हैं उन तैत्तिरीय देवों को ब्रह्मज्ञानी ही ठीक ठीक जानते हैं अन्य नहीं इत्यादि। ऐसे ही तैत्तिरीय देवों का निर्देश ऋ० १।४५।२७, ८।२८।१, ऋ ८।३०।२ यजु. २०।३६ इत्यादि में पाया जाता है।

ब्राह्मण ग्रन्थों में तैत्तिरीय देवता

ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर तैत्तिरीय देवों का निर्देश है जिन में से निम्न लिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं —

(१) त्रयस्त्रिंशद् देवताः ॥ ताण्ड्य ४।४।११

(२) त्रयस्त्रिंशद् वै देवताः ॥ कौ ८।६

(३) त्रयस्त्रिंशद् वै देवाः प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशः। शत १२।६।१३७

(४) त्रयस्त्रिंशद् देवाः प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशः ॥ ताण्ड्य १०।१।१६

इस प्रकार के वचनों में तैत्तिरीय देवताओं और चौत्तीसवें उनके नियामक तथा स्वामी प्रजापति परमेश्वर का स्पष्ट उल्लेख है। अब इन तैत्तिरीय देवताओं की गणना को सूचित करने वाले कुछ वाक्यों को उद्धृत किया जाता है,—

अष्टौ वसवः। एकादश रुद्राः द्वादशादित्याः इमे एव द्यावापृथिवी त्रयस्त्रिंशदौ त्रयस्त्रिंशद् वै देवाः प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशः ॥

शत ४।५।७।२

अर्थात् ८ वसु ११ रुद्र १२ आदित्य द्यावापृथिवी ये तैत्तिरीय और चौत्तीसवा प्रजापति-परमेश्वर यही बात अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों में थोड़े से भेद से पाई जाती है उदाहरणार्थ —

(२) ताण्ड्य महाब्राह्मण ६।२।५ में कहा है —

देवता वाव त्रयस्त्रिंशोऽष्ट वसवः एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः प्रजापतिश्च वषट्कारश्च ॥

(३) ऐतरेय ब्राह्मण २।१८।३७ तथा ३।२२ में भी ताण्ड्य महाब्राह्मण के समान वचन पाये जाते हैं,—

अष्टौ वसवः एकादश रुद्रा द्वादशादित्याः प्रजापतिर्वषट्कारश्च ॥

इन दोनों में प्रजापति की गणना भी तैत्तिरीय देवों में कर दी गई है यद्यपि ऊपर उल्लिखित वेद मन्त्रों में और शतपथ ब्राह्मण के वचनों में प्रज इन तैत्तिरीय देवों से पृथक् माना गया है और वही क्रम वेदानुकूल होने से अधिक मान्य है। किन्तु यहाँ प्रयुक्त प्रजापति शब्द को

अर्थ यदि यज्ञ हो जैसे कि शतपथ के निम्न वचन में तैत्तिरीय देवताओं की नाम सहित गणना करते हुए बतलाया गया है तो उस में कोई आक्षेप की बात नहीं रहती। शतपथ ब्राह्मण का १४ अ ५ में इन वसुओं, रुद्रों, आदित्यों की गणना निम्न प्रकार बताई गई है —

त्रयस्त्रिंशत् त्वेव देवा इति कतमे ते त्रयस्त्रिंशत् इत्यष्टौ वसवः एकादश रुद्रा, द्वादशादित्या त एकत्रिंशत् इन्द्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशदिति । कतमे वसव इति । अग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षश्च आदित्यश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसवः । एतेषु हीद सर्वं वसु हितम्- एते हीद सर्वं वासयन्ते तद् यदिद सर्वं वासयन्ते तस्माद् वसव इति । कतमे रुद्रा इति । दशमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदास्मान्मर्त्याच्छरीरादुत्क्रामन्ति अथ रोदयन्ति तद् यद् रोदयन्ति तस्माद् रुद्रा इति ॥ कतम आदित्या इति । द्वादशमासाः सवत्सरस्य एत आदित्याः, एते हीद सर्वम् आददाना यन्ति तद् यदिद सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति । कतम इन्द्र । कतम प्रजापतिरिति स्तनयित्नुरेवेन्द्रः यज्ञः प्रजापतिरिति ॥

इसके अनुसार ८ वसु निम्नलिखित हैं —

अग्नि, पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, जगत् के बसाने के कारण इनको वसु कहते हैं। ११ रुद्रों से तात्पर्य १० प्राण और ११ वै आत्मा से है क्योंकि ये शरीर से निकलते हुए प्राणियों को रुलाते हैं। १२ आदित्यों से तात्पर्य वर्ष के १२ मासों से है क्योंकि ये हमारी आयु को मानो प्रति दिन ले जा रहे हैं। इस प्रकार ये ८ + ११ + १२ = ३१ हुए ३२ वा इन्द्र अर्थात् बिजली और ३३ वा प्रजापति अथवा यज्ञ ये ३३ देव हैं। जैसे हम पहले लिख चुके हैं इन तीनों देवों को मानने का यह तात्पर्य कदापि न समझना चाहिये कि ये सब पूजनीय हैं। नहीं, पूजनीय तो वह एक मात्र परमेश्वर ही है जैसे कि इसी अध्याय में हम पहले स्पष्ट वेद मन्त्रों के आधार पर बता चुके हैं। इस प्रकार अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदि को देव वा देवता के नाम से पुकार लेने से वैदिक धर्म अनेकेश्वरवादी वा Polytheistic नहीं कहला सकता है। Polytheistic का अर्थ सुप्रसिद्ध Pears' Encyclopedia आदि के अनुसार Polytheism— The Doctrine of more than One God अर्थात् एक से अधिक ईश्वर में विश्वास है जो वैदिक धर्म के सर्वथा विरुद्ध है। देवों का अधिदेव और प्राणस्वरूप वह एक परम देव ही है इसके लिये निम्न मन्त्रों का उल्लेख पर्याप्त होगा (१) ऋ २। २६। ३ में ब्रह्मणस्पति अर्थात् ज्ञान के स्वामी के नाम से भगवान् को स्मरण करते हुये उसे “देवों का पिता” इस रूप में पुकारा गया है।

स इज्जनेन स विज्ञा स जन्मना स पुत्रैर्वाज भरते धना नृभि । देवाना यः
पितरमाविवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम् ॥ ऋ २. २६ ३ ।

अर्थात् जो श्रद्धा से देवों के पिता वा पालक उस ज्ञान के स्वामी परमेश्वर की
उपासना करता है उसका जन्म सफल हो जाता है । उसको उत्तम सन्तान, धनैश्वर्यादि की
प्राप्ति होती है ।

(२) ऋ १ ३१ १ में परमेश्वर को सम्बोधन करते हुए कहा है कि—

देवो देवानामभव शिव सखा ॥

अर्थात् तू सर्वानन्द-प्रदाता, सर्वप्रकाशक, परमेश्वर सत्यनिष्ठ विद्वानों का कल्याण-
कारी मित्र है ।

मन्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद --

O God ! thou art the giver of peace and bliss to the
wise and their benevolent friend.

(३) ऋ १ ६४ १३ में परमेश्वर को सम्बोधित करते हुए कहा है—

देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामसि चारुध्वरे ॥

अर्थात् हे परमेश्वर ! तू ही सत्यनिष्ठ विद्वानों का अद्भुत मित्र है । तू ही पृथिवी,
अग्नि, सूर्य, चन्द्रादि वसुओं का वसु अथवा आधार है ।

O God, thou art wonderful friend of wise men and
thou art giver of shelter to all, shining in sacrifices.

(४) ऋ ४ ३ ७ में परमेश्वर को देवों का आत्मा और सब प्रजाओं का जनिता
अथवा उत्पादक कहा है । यथा—

आत्मा देवाना जनिता प्रजानाम् ॥

यहां 'आत्मा देवानाम्' यह विशेषण महत्त्वपूर्ण है जिससे ज्ञात होता है कि देवों को शक्ति
प्रदान करने वाला वह परमेश्वर ही है ।

O God, thou art the spirit pervading the enlightened
persons and Father of all beings.

(५) यही बात जयर्व ७ ११ १ में भी निम्न शब्दों द्वारा प्रकट की गई है—

आत्मा देवानामुत मानुषाणाम् ॥

अर्थात् वह परमेश्वर सब सूर्य-चन्द्रादि देवों और मनुष्यों का अन्तर्यामी आत्मा है ।

(६) ऋ १० १६८. ४ में इसी बात को कितने स्पष्ट शब्दों में बताया गया है—

आत्मा देवाना भुवनस्य गर्भो यथावदं चरति देव एष. ॥

को वं प्रजापति गोपय उ० ६ ३) को "देवानाम् अमु" अर्थात् सब देवों का प्राणस्वरूप-जीवनाधार कहा गया है ।

(११) इसी सूक्त के सप्तम मन्त्र में (जिस को ग्रंथ-सहित एकेश्वरवाद के प्रकरण में पहले उद्धृत किया जा चुका है) उसी सुखस्वरूप प्रजापति परमेश्वर के विषय में कहा है कि—

यो देवेष्वधि देव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

ऋ. १० १२१. ७ ।

अर्थात् जो सूर्य, चन्द्र, अग्नि, विद्युत् आदि सब देवों—प्रकाशमान पदार्थों और विद्वानों का एक अघिष्ठाता देव है उस का हम श्रद्धाभक्ति-पूर्वक स्मरण करते हैं ।

(१२) ऋ. १ ५०. ६ भी इस विषय में उल्लेखनीय है जहाँ परमेश्वर को सर्व-प्रकाशक उत्तम ज्योति के रूप में बताते हुए "देवत्रा देवम्" अर्थात् सब देवों में बड़ा देव—सब प्रकाशको का प्रकाशक बताया गया है । यथा—

उद् वय तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् ।

देव देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥

ऋ १ ५० १० ।

यहाँ तीन नित्य पदार्थों का स्पष्ट निर्देश है जिन्हें क्रमशः उत्त, उत्तर और उत्तम कहा गया है । वे, प्रकृति जिसे जड़ होने के कारण तमस् के नाम से स्मरण किया गया है, आत्मा और परमात्मा, ये हैं । परमात्मा को ज्योति और देवों में उत्तम देव कहा गया है । यह बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । ऐसे ही मन्त्रों के भाव को ले कर श्वेताश्वतरोपनिषत् में कहा है—

तमीश्वराणा परम महेश्वरम्, त देवताना परम च दैवतम् ।

पति पतीना परम पुरस्ताद् विदाम देवं भुवनेशमीड्यम् ॥ श्वेता. ६ ७ ।

इस प्रकार देवाधिदेव के वैदिक भाव का ही उपनिषदों में समर्थन किया गया है ।

(१३) दो और मन्त्रों का निर्देश कर देना देवों की स्थिति को स्पष्ट करने और उन का परमेश्वर के साथ सम्बन्ध सूचित करने के लिये आवश्यक प्रतीत होता है । उन में से प्रथम ऋग्वेद का निम्न मन्त्र है—

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अवि विश्वे निषेदु ।

यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्त इमे समासते ॥

ऋ १. १६४. ३६ ।

यहाँ ध्यान देने योग्य जो मुख्य बात इस प्रसङ्ग में है वह यह है कि (विश्वे देवा) सच सूर्य, चन्द्र, अग्नि, विद्युदादि प्रकाशक पदार्थ और सत्यनिष्ठ विद्वान् (यस्मिन् अक्षरे

परमे वि + प्रोमन अधि निषेदु) जिस अविनाशी परम रक्षक परमात्मा में स्थित हैं, जो उस को नहीं जानता वह केवल वेद पढ़ कर भी क्या करेगा और जो उस परमेश्वर को जानते हैं वही शान्त हो कर बैठते हैं । यहाँ सब देवों को एक परमात्मा पर आश्रित बताया है यह बात वैदिक एकेश्वरवाद की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।

(१४) दूसरे जिस मन्त्र का हम इस प्रकरण में उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं वह अथर्ववेद का निम्न मन्त्र स्कम्भ सूक्त का है जिस में सब देवों को उस स्कम्भ (सर्वाधार परमेश्वर) के आश्रित बताया गया है । मन्त्र इस प्रकार है—

महद् यक्ष भुवनस्य मध्ये तपसि क्रांत सलिलस्य पृष्ठे ।

तस्मिन् श्रयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्ध परित इव शाखा ॥

अथर्व १० ७ ३८ ।

यहाँ सारे ससार के मध्य में व्याप्त, तप अथवा ज्ञान में (यस्य ज्ञानमय तप) सब से बड़े हुए, सलिल अथवा प्रकृति की पीठ पर अधिष्ठाता और नियामक के रूप में विद्यमान ब्रह्मा को महद् यक्ष अथवा सब से बड़ा पूजनीय बता कर कहा है कि 'य उ के च देवा' जो कोई भी देव है वे सब (तस्मिन् श्रयन्ते) उसी एक परम पूजनीय देव के आश्रित हैं । वे इस प्रकार रहते हैं जैसे वृक्ष के स्कन्ध पर चारों ओर शाखाएँ होती हैं । इस सुन्दर उपमा में सब देवों का आश्रय और पूजनीय वह एक परमेश्वर ही है । यह भलीभाँति प्रकट किया गया है ।

इस प्रकार इन अनेक देवों का आश्रयभूत अथवा आधार वह एक परमात्मा है अतः वैदिक धर्म को Poly-theism अथवा अनेकेश्वरवाद का प्रतिपादक कहना सर्वथा अशुद्ध है । पूजा के योग्य वही एक परमदेव है जैसे कि वेदों में—

‘एक एव नमस्यो विक्षीड्यः, एक एव नमस्य सुशेवा’

इत्यादि द्वारा बताया गया है । जिस के आधार पर शतपथ ब्राह्मण में यहाँ तक कह दिया गया है कि—

“स यो ऽन्या देवतामुपास्ते यथा पशुरेव स देवानाम् ।”

अर्थात् जो उस एक परमदेव परमेश्वर को छोड़ कर अन्य किसी देवता की उपासना करता है वह विद्वानों के मध्य में पशुओं के समान है । इस से बढ़ कर अनेकेश्वरवाद का निराकरण और क्या हो सकता है ?

ऐसी अवस्था में देवाधिदेव, देवों के अधिष्ठाता और प्राणस्वरूप परमेश्वर-विषयक विचार इतने स्पष्ट रूप में देवों में होते हुए पाश्चात्य विद्वानों का यह लिखना जैसे कि A C Clayton (ए सी क्लैटन) ने The Rigveda and Vedic Religion में लिखा है कि—

(२) यजुर्वेद ३२ १० में परमेश्वर के विषय में कहा है कि—

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॥

यजु ३२ १० ।

अर्थात् (स) वह परमेश्वर (न बन्धु) हमारा बन्धु है । (जनिता) उत्पादक पिता है (स विधाता) वही विशेष रूप से ससार का धारण करने वाला और न्यायकारी है । (विश्वा) सब (धामानि) नाम, स्थान, जन्म और (भुवनानि) लोकों को (वेद) जानता है । (अमृतम् आनशाना देवा) अमरता व मुक्ति के आनन्द का अनुभव करने वाले ज्ञानी (यत्र) जिस (तृतीये धामन्) प्रकृति और जीव से भिन्न तीसरे नित्य और सब के धारक परमेश्वर में (अधि ऐरयन्त) स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करते हैं । इस मन्त्र में जहाँ मुक्ति-अवस्था में भी जीवों की परमात्मा से पृथक्ता का निर्देश है वहाँ यह भी स्पष्ट बताया गया है कि मुक्त जीव भी उस परम देव के आश्रय से ही रहते हैं ।

(३) अथर्व० २ १ ५ में भी इस तत्त्व का निम्न मन्त्र द्वारा बड़ी उत्तमता से उपदेश है—

परि विश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्तु वितत दृशे कम् ।

यत्र देवा अमृतमानशाना. समाने योनावध्यैरयन्त ॥

अथर्व २ १ ५ ।

अर्थात् मैंने (ऋतस्य) सत्य के (विततम्) विस्तृत (क तन्तु) सुखमय तन्तु को (दृशे) देखने के लिए (विश्वा भुवनानि परिआयम्) सब भुवनों का निरीक्षण किया (यत्र समाने योनौ) जिस समान मूलस्थान रूप परमेश्वर में (अमृतम् आनशाना. देवा) मुक्ति-सुख का अनुभव करते हुए ज्ञानी (अध्यैरयन्त) पहुँचते हैं वही एक उपासनीय परम देव है ।

(४) अथर्व० ४ ११ ६ में भी इसी तत्त्व को निम्न मन्त्र द्वारा बताया गया है—

येन देवा स्वराकृष्ट्वा शरीरममृतस्य नाभिम् ॥

अथर्व ४. ११ ६

अर्थात् सत्यनिष्ठ विद्वान् जिस परमेश्वर की कृपा से शरीर त्याग करने के पश्चात् अमृत के केन्द्र को प्राप्त करते हैं वही एक उपासनीय परम देव है ।

(५) ऋ १ ११५ १ में परमेश्वर की सब देवों का बल बताया गया है—

चित्र देवानामुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।

आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥

अर्थात् सूर्य, चन्द्र और अग्नि इत्यादि का प्रकाशक (देवानाम् अनीकम्) सब देवों का बल परमेश्वर मेरे हृदय में प्रकाशित हुआ है। वही पृथिवी, अन्तरिक्ष, आकाश सब में परिपूर्ण और सब का पालन करने वाला है। वह स्यावर, जगम अथवा चर-अचर सारे जगत् का अन्तरात्मा सर्वप्रकाशक परमेश्वर है। यह स्पष्ट है कि यहाँ इस भौतिक सूर्य का वर्णन नहीं जैसे कि प्रो० मैकडोनल ने Hymns from the Rigveda में इस का प्रशुद्ध अनुवाद निम्न शब्दों में दिया है—

The god's refulgent countenance has risen,

The eye of Mitra, Varuna and Agni He has pervaded air, the earth and heaven. The soul of all that moves and stands is Surya.

—Hymns from the Rigveda, by Macdonell, P. 29.

मित्र का अर्थ सूर्य सुप्रसिद्ध है। स्वयं डा० मैकडोनल ने उपर्युक्त पुस्तक में मित्र के विषय में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि—

The Vedic evidence thus indicates that mitra is a solar deity. P. 23

अर्थात् वैदिक साक्ष्य से सूचित होता है कि मित्र सूर्य-लोक से सम्बद्ध देवता है। इस मन्त्र में सूर्य को उस का प्रकाशक कहा गया है। अतः यह स्पष्ट है कि यहाँ भौतिक सूर्य से तात्पर्य नहीं, सूर्यों के सूर्य उत्तम ज्योति परमदेव से तात्पर्य है। वेदों की तरह ब्राह्मणग्रन्थों में भी यह वर्णन अनेक स्थानों पर पाया जाता है कि देव पहले मर्त्य अथवा मरणशील थे, और ब्रह्म-प्राप्ति से ही उन्होंने अमरता प्राप्त की। उदाहरणार्थ—

मर्त्या ह वा अग्रे देवा आसुः ।

यदेव ते ब्रह्मणापुरथामृता आसुः ॥

शत ११ २ ३. ६।

इस में स्पष्ट बताया गया है कि देव पहले मर्त्य अथवा मरणशील थे। जब उन को ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तब वे अमर हो गये। तैत्तिरीय संहिता २ ३. २ १ में भी यही बात कही गई है कि—

देवा वै मृत्योरविभयुस्ते प्रजापतिमुपाधावन् ।

अर्थात् देव पहले मृत्यु से भयभीत होते थे। वे प्रजापति परमेश्वर की शरण में गये तब वे अमर बन गये।

देवता-वाचक शब्दों के अनेकार्थ

देव शब्द वा दाने और दिव्-क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युतिस्तुति मोदमदस्वप्नकान्ति-

देव

१. स्वप्रकाश. प्रकाशकरो वा प्रकाशमानः परमेश्वरः	ऋग्०	१ १ ५ ।
२. दिव्यगुणसम्पन्नो विद्वान् विव्यसुखदाता	"	१. ६८ १ । १. ७३. ३ ।
३ दिव्यप्रकाशः	"	१ १२४. १ ।
४ देदीप्यमानः सूर्य.	"	५ १ २ ।
५ सर्वव्यवहार-साधक. सत्यन्याय कामयमानः जिगीषु. विजयप्रदाता	"	१. ३५. १० । १. १२६. ११ । १. १८८. १ । ४. ३०. २४ ।
६ जीवः	यजुः०	२८ १६ ।
७. सम्यः	"	२८ ४३ ।
८ रक्षकः	"	३७. १८ ।
९. कमनीयः	ऋग्०	१ १२७ १ ।
१० संगमनीय.	"	१७. ६१ ।

देवौ

१. देवौ—शुभगुणान् कामयमानौ मातापितरौ		
२. " —दिव्यस्वरूपौ प्राणापानौ	यजुः०	३४. ५५ ।

देवा

१. अध्यापकोपदेशका विद्वांसः	यजुः०	२०. १४ ।
२ दिव्यात्मानो योगिनः	"	१७. ७३ ।
३ व्यवहरमाणाः	"	८. १८ ।
४. वेदशास्त्रविदः सेनापतयः	"	१० १८ ।
५. दिव्या गुणा.—पृथिव्यादयो लोकाः	ऋग्०	१. १०५ ५ ।
६. अग्न्यादयः	"	१. २२. १६ ।
७ चन्द्रादयो दिव्याः पदार्था इव विद्वांसः	"	४. ६. ८ ।
८. धनुर्वेदविदो विद्वांसः	यजुः०	७. २४ ।

६	दिव्यगुणा ऋत्विज	यजु ०	१७. ५२ ।
१०	दिव्या प्राणाः	"	१२. २ ।
११	दिव्या विद्या	ऋग् ०	३. ४ ११ ।
१२	विद्यादिशुभगुणाना दातार	"	७ ३५ १२ ।
१३	चक्षुरादीनीन्द्रियाणि	"	४० ४ ।
१४	विद्वांस सभासद	"	२६ २० ।

मोदका.

१५	न्यायाधीशा , सर्वविद्याविदः,		
	सर्वेभ्य सुखप्रदातार , आयुर्वेदविद	"	१० १ ।

सायणाचार्य, उब्वट, महीधर आदि कृत देव-शब्दार्थ

मध्यकालीन वेदभाष्यकार श्री सायणाचार्य, उब्वट, महीधर आदि यद्यपि देवो को स्वर्गलोकवासी मानते और उसी के अनुसार प्राय व्याख्या करते रहे हैं और वे महर्षि दयानन्द के समान इस शब्द की व्यापकता को नहीं समझ सके तथापि कई स्थानों पर उन्होंने भी इस देव शब्द के स्तोता, यजमान आदि परक अर्थ किये हैं । उदाहरणार्थ—

(१) त पत्नीभिरनुगच्छेम देवा पुत्रैर्भूतृभिरुत वा हिरण्य ।

नाक गृम्णाना सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिव ।।

यजु ० १५ ५० ।

इस मन्त्र का भाष्य करते हुए काण्व-सहिता-भाष्य (पृ० १०४, वैकटेश्वर प्रेस बम्बई मुद्रित) में सायणाचार्य ने लिखा है—

हे (देवा) 'ऋत्विज' सर्वे वय पत्न्यादिभि सर्वैर्मनुष्यै उत वा सर्वसाधन-द्रव्यै सहिता तम् अग्निम् अनुगता सन्त फल प्राप्स्याम इत्याशयः ।

यहां 'देवा' का अर्थ 'ऋत्विज' ऐसा ही किया गया है । उब्वट और महीधर ने भी शुक्ल यजुर्वेद के भाष्य में ऐसा ही इस का अर्थ किया है ।

(२) दैव्याय धर्त्रे जोष्ट्रे देवश्री श्रीमना शतपया ।

परिगृह्य देवा यज्ञमायन् देवा देवेभ्यो अर्ध्वर्यन्तो अस्थु ।।

यजु ० १७ ५६ ।

इस मन्त्र का काण्व-सहिता-भाष्य में अर्थ करते हुए श्री सायणाचार्य ने 'देवा' का अर्थ दो स्थानों पर 'ऋत्विग् यजमाना' अर्थात् ऋत्विक् और यजमान किया है ।

काण्व-सहिता-भाष्यम् पृ० १५३ ।

(३) एदमगन्म देवयजन पृथिव्या यत्र देवासो अजुषन्त विश्वे ।

ऋक्सामाम्याहुंसन्तरन्तो यजुर्भो रायस्पोषेण समिषा मदेम ॥

यज ० ४ १ ।

इस के काण्व-संहिता-भाष्य पृ० २६ में सायणाचार्य ने लिखा है—

अस्मिन् मन्त्रे देवशब्देन षोडश ऋत्विजो ब्राह्मणा विवक्षिता इत्येतदपि तित्तिरिरेव दर्शयति विश्वे ह्येतद् देवा जोषयन्ते ब्राह्मणा इति ।

अर्थात् देवों से तात्पर्य यहाँ १६ ऋत्विग् ब्राह्मणों से है ।

(४) यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ॥

ऋग्० १ १६४ ५० के भाष्य में भट्ट भार्गव ने लिखा है (देवा) 'ऋत्विजः'

अर्थात् देवों का अर्थ यहाँ ऋत्विक् है ।

(५) स्कन्द स्वामी ने उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ करते हुए अपने निरुक्त-भाष्य में कहा है—

(देवा) दातारो हविषा यजमाना इति

अर्थात् हवियों के देने वाले यजमान । ऐसे ही अन्य मध्यकालीन आचार्यों ने कहीं-कहीं देव शब्द के दूसरे अर्थ किये हैं किन्तु महर्षि दयानन्द के समान वैदिक शब्दों की गम्भीरता और व्यापकता को अन्य कोई आचार्य नहीं पा सके ।

देवता का अर्थ—प्रतिपाद्य विषय

यह बात भी यहाँ उल्लेखनीय है कि देवता का अर्थ 'मन्त्र का प्रतिपाद्य' विषय भी होता है—

यत्काम ऋषिर्यस्या देवतायामर्थपत्यम्

इच्छन् स्तुतिं प्रयुक्ते तद्देवता स मन्त्रो भवति ॥

निरुक्त प्र० ७ १ ।

अर्थात् जिस कामना से कि मैं अमुक विषय का उपदेश करूँ, ऋषि—नवंप्रपञ्च परमेश्वर ने जिस-जिस वस्तु का गुण-वर्णन किया है ताकि लोग उस का ठीक-ठीक प्रयोग कर के उस पर स्वामित्व वा बुद्धि द्वारा अधिकार प्राप्त कर सकें उसे उस मन्त्र का देवता कहते हैं । यही बात "या तेनोच्यते सा देवता" इन शब्दों द्वारा 'सर्वानुक्रमणी आदि में कही गई है । जिस का तात्पर्य स्पष्ट है कि मन्त्रों में प्रतिपाद्य विषय को देवता कहते हैं । देवता के इस अर्थ तथा "अचतनान्यपि चेतनवत् स्तूयन्ते" अर्थात् अचेतन वस्तुओं नदी-पर्वत-पत्थर इत्यादि का भी फाध्य-दृष्टि से चेतनवत् वर्णन वेदों में पाया जाता है इस को न समझ कर प्र० संवत्समूलर तथा प्रायः सब पाश्चात्य विद्वानों और उन्हीं के अनुयायियों अनेक भारतीय विद्वानों ने भी यह जो बात लिखी है कि अज्ञा, अनुमति, अरमति, सूनृता, असुनोति, निश्च्युति,

(१) मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे । विप्रासो जातवेदसः ॥

ऋग्० ८. ११. ५ ।

अमर्त्यस्य—अमर, जातवेदसः—सर्वव्यापक और सर्वज्ञ ये विशेषण भौतिक अग्नि पर चरितार्थ नहीं होते किन्तु परमेश्वर पर सुगमता से हो जाते हैं ।

(२) विप्रं विप्रासोऽवसे देव मर्तास ऊतये । अग्निं गीर्भह्वामहे ॥

ऋग्० ८ ११ ६ ।

यहा भी 'विप्रम्' और 'देवम्' ये विशेषण 'अग्निम्' के साथ लगे हुए हैं जो ईश्वर-परक ही हैं ।

पुरुत्रा हि सवृङ्ङ्सि विशो विश्वा अनु प्रभुः । समत्सु त्वा हवामहे ॥

यहा भी अग्नि के लिये 'विश्वा विश प्रभुः' अर्थात् सारी प्रजाओं का स्वामी यह तथा 'सवृङ्' सर्वद्रष्टा अथवा सब को समान दृष्टि से देखने वाला ये विशेषण परमेश्वर-सूचक स्पष्ट हैं । इसी प्रकार ऋ. २ ७. ७ का निम्न मन्त्र स्पष्टतया अग्नि से परमेश्वर के ग्रहण का सूचक है:—

(४) अन्तर्ह्यग्नि ईयसे विद्वान् जन्मोभया कवे । दूतो जन्वेव मित्र्यः ॥

अर्थात् हे अग्ने (कवे) क्रान्तदर्शिन सर्वज्ञ परमेश्वर ! तू (उभया जन्म विद्वान्) मनुष्यों के पूर्व और अपर वर्तमान सब जन्मों को जानने वाला है, (मित्र्यः) सब का मित्र है (जन्वेव दूतः) मनुष्यों के हितकारी के समान सत्य के सन्देश का (वेद द्वारा) सर्वत्र पहुँचाने वाला है और (अन्तः ईयसे) सब के अन्दर विद्यमान है । यहा अग्नि से परमेश्वर के ग्रहण के प्रमाण उस के विद्वान्, कवि, जन्म श्रावि विशेषण हैं । सायणाचार्य ने भी (कवे) का अर्थ मेधाविन् और (विद्वान्) का अर्थ 'जानन्' ऐसा किया है किन्तु भौतिक अग्नि के साथ उसकी सगति नहीं जुड़ती ।

(५) अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

पुयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥

इस मन्त्र में 'अग्नि' के लिये 'विश्वानि वयुनानि विद्वान्' अर्थात् सब कर्मों को जानने वाला यह विशेषण आया है जो सर्वज्ञ परमेश्वर पर तो स्पष्टतया घट सकता है किन्तु भौतिक अग्नि पर नहीं । यह बात अत्यन्त स्पष्ट है जिसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं ।

अग्नि के आधिभौतिक अर्थ— ब्राह्मणादि

अग्नि शब्द का आध्यात्मिक मुख्य अर्थ परमेश्वर, और दूसरा अर्थ 'अग्निनाग्नि' समिप्यते कविर्गृहपतिर्युवा । ऋग्० १. १२. ६, साम० (८४४), इत्यादि में जीवात्मा है ।

धिभौतिक वा सामाजिक दृष्टि से अग्नि शब्द का प्रयोग वेदों के अनेक मन्त्रों में ज्ञानी प्रण नेता के लिये हुआ है इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं जिन में से निम्नलिखित ४ प्रमाणों का उल्लेख ही पर्याप्त है।

मन्त्रः ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयम् ॥ ऋग्वेद १० ६६ २०

इस मन्त्र में ऋषि, पवमान, पाञ्चजन्य, पुरोहित तथा महागय इन विशेषणों से यह है कि यहा अग्नि शब्द भौतिक अग्नि अथवा मुख्यतया परमेश्वर वाचक नहीं, मनु ज्ञानी ब्राह्मण अग्रणी वा नेता का वाचक है। तब मन्त्र का अर्थ होगा कि (अग्नि) जिन के समान अज्ञानान्धकार को दूर करने वाला ब्राह्मण (ऋषि) तत्त्वदर्शी (पवमान) सब को पवित्र करने वाला (पाञ्चजन्य) पञ्चजन अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद । चत्वारो वर्णा निषादपञ्चमा.—इति निश्चते ३ ८) ।

इन सब प्रकार के मनुष्यों का हित करने वाला (पुरोहित.) सत्योपदेश अग्रणी नेता है ऐसे (महागयम्) बड़े भारी विद्यादि ऐश्वर्यसम्पन्न ब्राह्मण को हम सब (मैं) चाहते हैं अथवा उस से सत्योपदेश करने की प्रार्थना करते हैं ।

(२) दूसरा मन्त्र जो अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण इस प्रकरण में उल्लेखनीय है वह ऋग्वेद १० ३ १ १७ का पूर्वार्ध है जहा अग्नि को सम्बोधन करते हुए कहा गया है—

आ देवानामभवः केतुरग्ने मन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान् ॥

अर्थात् हे (अग्ने) ज्ञानी ब्राह्मण, तू (मनु) आनन्ददायक स्वभाव वाला और विश्वानि) सब (काव्यानि) वेद रूप काव्यों को (विद्वान्) जानने वाला होकर देवानाम्) अन्य विद्वानों का (केतु.) भ्रूण के समान नायक (अभव) हुआ है । तू न तो भौतिक अग्नि का ग्रहण हो सकता है जिस के लिये 'विश्वानि काव्यानि विद्वान्' शब्दों का प्रयोग नितान्त मूर्खतापूर्ण होगा और न मुख्यतया परमात्मा का, किन्तु ब्राह्मण का ग्रहण करने पर ही अर्थ सुसंगत हो जाता है ।

(३) ऋग्वेद १० ३ ६ ५ का निम्न मन्त्र भी अग्नि के ज्ञानी नेता इस अर्थ का स्पष्ट वाक्य है—

व्रता ते अग्ने महतो महानि तव क्रत्वा रोदसी आततन्थ ।

त्व दूतो अभवो जायमान त्वं नेता वृषभ चर्षणीनाम् ॥

इस का अर्थ स्पष्ट है कि हे (अग्ने) ज्ञानी ब्राह्मण (महत ते) बड़े ज्ञानादि पुरुष तू तेरे (महानि व्रता) बड़े भारी कार्य हैं तू (तव क्रत्वा) अपने कर्म से रोदसी आततन्थ) दोनों लोकों में विस्तृत हो रहा है—तेरे यश का सर्वत्र विस्तार हो रहा है (जायमान) प्रसिद्ध होता हुआ तू (दूत. अभवः) दूतके समान उत्तम ज्ञान का निदेश ले जाने वाला बनता है और हे (वृषभ) सुखों की वर्षा करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण (चर्षणीनाम्) मनुष्यों का (नेता) नायक है।

यहां भी अग्नि के विषय में जो वर्णन है वह ज्ञानी ब्राह्मण नेता पर अच्छी तरह सगत होता है भौतिक अग्नि आदि पर नहीं।

(४) ऋग्० ३ ११ १ का निम्न मन्त्र भी इस विषय में स्पष्ट होने के कारण उल्लेखनीय है—

अग्निर्होता पुरोहितोऽध्वरस्य विचर्षणिः ।

स वेद यज्ञमानुषक् ॥

इस में अग्नि के विषय में कहा गया है कि वह (१) (होता) हवनादि करने वाला है (२) वह पुरोहित अथवा हिताहित का उपदेश करने वाला है। (३) वह अहिंसात्मक शुभ कार्य का विशेष रूप से द्रष्टा अथवा प्रकाशक (अध्वरस्य विचर्षणिः) है। वह (यज्ञम् आनुषक् वेद) यज्ञ को अच्छी प्रकार से जानता है। ये विशेषण भौतिक अग्नि पर सर्वथा चरितार्थ नहीं होते। परमेश्वर पर भी वे भलीभांति लागू नहीं होते किन्तु ज्ञानी ब्राह्मण नेता अर्थ लेने पर उन की पूर्ण सगति लग जाती है, इस में सन्देह नहीं।

(५) ऋग्० ८ ४४ २१ में निम्न मन्त्र अग्नि के विषय में आया है—

अग्निः शुचिव्रततमः शुचिर्विप्रः शुचिः कविः ।

अग्नौ रोचत आहुतः ॥

यहां अग्नि के विशेषण के रूप में शुचिव्रततम, विप्रः, कविः इन शब्दों का प्रयोग है जिन का अर्थ क्रमशः (क) पवित्र व्रत धारण करने वालों में श्रेष्ठ (ख) ज्ञान द्वारा सब को विशेष रूप से भर देने वाला वा पालन करने वाला ब्राह्मण और (ग) कवि —क्रान्तदर्शी तत्त्वदर्शी उपदेशक यह हैं। इन विशेषणों से बिना किसी सकोच के कहा जा सकता है कि इस प्रकार के मन्त्रों में अग्नि शब्द निस्सन्देह सच्चे ब्राह्मण नेता के लिये प्रयुक्त है न कि भौतिक अग्नि अथवा परमात्मा के लिये।

(६) ऋग्० १ १४६ ५ का अग्नि विषयक—

अयं न होता यो द्विजन्मा विश्वा दधे वार्याणि श्रवस्या ।

मर्तो यो अस्मै सुतुको ददाश ॥

यह मन्त्र भी अग्नि के ज्ञानी ब्राह्मण परक होने का अति स्पष्ट निर्देश, होता और द्विजन्मा शब्द के प्रयोग द्वारा करता है। मन्त्र में कहा गया है कि जो कोई (मर्तः) मनुष्य (सुतुक) उत्तम सन्तान वाला हो कर (अस्मै ददाश) इस के प्रति अपने को समर्पित कर देता है वह उस के लिये (विश्वा श्रवस्मा वार्याणि दधे) सब कीर्तिवर्धक वरणीय—श्रेष्ठ ज्ञान भक्ति सदाचारादि गुणों को धारण करता वा पुष्ट करता है। इसी प्रकार अग्नि शब्द के अन्य अनेक अर्थ हैं जिन का विस्तारभय से यहां उल्लेख नहीं किया जा सकता।

इन्द्र शब्द के अनेकार्थ

अग्नि की तरह इन्द्र शब्द के भी अनेक अर्थ हैं इस में सन्देह नहीं । इदि-परमेश्वर्य, धातु से यह शब्द बनता है अतः उस का मुख्यार्थ परमेश्वर है ।

(क) य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति ।

इन्द्रः पच क्षितीनाम् ॥ ऋग्० १ ७ ६ ।

य एक इद् विदयते वसु मर्ताय दाशुषे ।

ईशानो अग्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ ऋग्०. १. ८४ ७ ।

मा चिदन्यद् विशसत सखायो मा रिषण्यत ।

इन्द्रमिद् स्तोता वृषण सचा सुते मुहुरुक्था च शसत ॥

ऋग्० ८ १ १ ।

इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत् पर्वतानाम् ।

इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥

ऋग्० १० ८६ १० ।

इत्यादि मन्त्रों में इन्द्र शब्द स्पष्टतया परमेश्वरवाचक है इस में सन्देह का अणुमात्र कारण नहीं ।

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एक सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहुः ॥

ऋग्० १. १६४ ४६ ।

इत्यादि पूर्वोद्धृत मन्त्रों में इन्द्र को ईश्वरपरक ही बताया गया है । इन ऊपर के मन्त्रों में उस इन्द्र के विषय में कहा है कि वह इन्द्र (परमेश्वर) ही समस्त मनुष्यों के स्वर्ग का स्वामी है ।

(ख) जो आत्मसमर्पण करने वाले भक्त को अकेला ही सब ऐश्वर्य देता है वह सब स्वामी है जिस की गति को कोई रोक नहीं सकता ।

(ग) हे मित्रो ! अन्य किसी की स्तुति मत करो और इस प्रकार दुःख मत उठाओ । मन्त्रों में मिल कर उस सुख-शान्ति-वर्षक परमेश्वर की ही बार-बार स्तुति करो ।

(घ) इन्द्र (परमेश्वर) ही आकाश, पृथिवी, जल, पर्वत, वृद्धिशील बुद्धिमान् मनुष्य सब का स्वामी है । योगक्षेम के लिये इन्द्र (परमेश्वर) (इत्) ही सब स्मरण करने योग्य है । इत्यादि ।

इन मन्त्रों में इन्द्र शब्द परमेश्वरवाचक है इस में सन्देह को अवकाश ही नहीं । आदि जगत् का कर्ता सुखवर्षक सब का स्वामी पूजनीय वह एक परमेश्वर ही उपासनीय ऐसा मन्त्रों में बताया गया है ।

इन्द्र क्रतु न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा ।

शिक्षा एषो अस्मिन् पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥

ऋग्वे० ७ ३२ ६, साम० पू ३ २. ७, अथर्व० २० ७६ १ ।

इस मन्त्र में इन्द्र के नाम से परमेश्वर को स्मरण करते हुए प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर तू (न क्रतुम् आभर) हमें ज्ञान दे (पिता पुत्रेभ्यः यथा) जैसे पिता पुत्र को देता है । हे (पुरुहूत) बहुत से भक्तों द्वारा पुकारे गये प्रभो (अस्मिन् यामनि) इस मन को वश में करने के विषय में (न शिक्ष) तू हमें शिक्षा दे । हम (जीवा) जीव (ज्योति अशीमहि) ज्ञान-ज्योति को प्राप्त करें । यहा पौराणिक भाष्यकार श्री सायणाचार्य ने भी इन्द्र का अर्थ परमात्मा ही किया है और वह प्रकरणानुकूल होने के कारण बिल्कुल ठीक है । (देखो साम० पू ३. २ ७ का सायण-भाष्य (इन्द्र) परमात्मन् 'त्व कर्म स्वविषय वा ज्ञानम् अस्मभ्य प्रयच्छ' ॥)

इन्द्र का जीवात्मपरक अर्थ

इस प्रकार जहा इन्द्र शब्द का प्रयोग वेदों के अनेक मन्त्रों में परमेश्वर के अर्थ में आया है वहां दूसरे बहुत से मन्त्रों में जीव के अर्थ में भी इन्द्र शब्द का प्रयोग हुआ है ।

उदाहरणार्थ निम्न मन्त्रों की देखिये—

अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धन न मृत्यवे अवतस्थे कदाचन ।

सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरव सख्ये रिषायन ॥

ऋग्वे० १० ४८ ५ ।

इस मन्त्र में आत्मा की यह अपने विषय में उक्ति है कि मैं (इन्द्रः) आत्मा (धनम् न इत् पराजिग्ये) अपने ज्ञान व शक्तिरूप धन का कभी परित्याग न करूंगा । मैं (मृत्यवे कदाचन न अवतस्थे) मृत्यु के अधीन कभी न होऊंगा—कभी न मरूंगा । (सोम सुन्वन्त इत् वसु याचता) तुम लोग ज्ञानमय भक्तिभाव का सम्पादन करते हुए हो मुझ से ऐश्वर्य मागो (पूरव) हे मनुष्यों ! (मे सख्ये न रिषायन) मेरी मित्रता में तुम कभी दुःख न उठाओ ।

आत्मा की अद्भुत शक्ति और अमरता का इस मन्त्र में प्रतिपादन है अतः यहां इन्द्र शब्द जीवात्मवाचक है इस में सन्देह नहीं ।

अभीदमेक एको अस्मि निषाडभि द्वा किमु त्रयः करन्ति ।

खले न पर्षान् प्रति हन्मि भूरि किं मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ॥

ऋग्वे० १०. ४८. ७ ।

इस मन्त्र में भी आत्मा के मुख से कहलाया गया है कि मैं एक (कामवासना-रूप

शत्रु) का मुकाबला कर सकता हूँ (अभि द्वा) काम क्रोध इन दो का भी मैं मुकाबला कर सकता हूँ (किम् उ त्रय करन्ति) काम क्रोध लोभ ये तीन भी मेरा क्या मुकाबला कर सकते हैं ? मैं खलिहान में भूसे की तरह सब शत्रुओं को पीस डालूंगा। शक्ति रूप ऐश्वर्य-रहित शत्रु मेरी क्या निन्दा करते हैं ? मैं ऐसी निन्दा से कभी प्रभावित न होऊंगा।

यह भी इन्द्र के जीवात्मवाचक होने में कोई सन्देह नहीं हो सकता। जीवात्मा के इन्द्र होने के कारण ही आस्र नाक कान इत्यादि अवयव इन्द्रिया कहलाती हैं। अन्य भी अनेक मन्त्रों में इन्द्र शब्द जीवात्मवाचक है। विस्तारभय से केवल १ और अति स्पष्ट मन्त्र का उल्लेख करना पर्याप्त होगा—

प्रेह्यभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नियसते ।

इन्द्र नृम्ण हि ते शवो हनो वृत्र जया अपोऽर्चन्ननु स्वराज्यम् ॥

ऋग्वे० १. ५०. ३।

यह आत्मा को सम्बोधन करते हुए कहा गया है कि हे (इन्द्र) जानाद्यैश्वर्ययुक्त जीवात्मन् ! तू आगे बढ़, अपनी शक्ति को काम में ला। तेरे वज्र को कोई रोक नहीं सकता। तेरा बल सब को भुक्ताने वाला है। तू अपने वज्र का पापनाश के लिये प्रयोग कर और सत्य की धाराओं पर विजय प्राप्त कर। तू अपने स्वराज्य की भली-भाँति रक्षा कर। यहां एक ओर तो इन्द्र शब्द जीवात्मा के लिये है और साथ ही वह शक्तिशाली राजा के लिये भी है, यह स्पष्ट है।

राजवाचक इन्द्र शब्द

इन्द्र शब्द का प्रयोग वेदों के अनेक सूक्तों में राजा वा राष्ट्रपति के लिये आता है इस में भी कोई सन्देह नहीं। उदाहरणार्थ ऋग्वे० १० १५२ के निम्न मन्त्रों को देखिये—

स्वस्तिदा विशस्पतिर्वृत्रहा वि मृधो वशी ।

वृषेन्द्रः पुर एतु न. सोमपा अभयकर ॥ २

वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यत ।

यो अस्मा अभिदासत्यधर गमया तम ॥ ४

ऋग्वे० १० १५२ २, ४।

इन तथा सूक्त के अन्य मन्त्रों में राजा वा राष्ट्रपति के अर्थ में इन्द्र शब्द का प्रयोग इतना स्पष्ट है कि उस के लिये प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। मन्त्रों में इन्द्र के लिये कहा है कि वह (स्वस्तिदा) कल्याण देने वाला (विशस्पति) प्रजा की रक्षा करने वाला (वृत्रहा) पाप वा पापियों का नाश करने वाला (वशी) सब को अपने वश में रखने वाला (वृषा) सुख की वर्षा करने वाला (अभयकर) निर्भयता का संचार करने वाला (न पुर एतु) हमारे सम्मुख आए। हे (इन्द्र) राष्ट्रपते हमारे

हिंसकों का नाश कर दो, जो सेना लेकर हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं उन को नीचे गिरा दो । जो हमें दास बनाना चाहते हैं उन को अन्धकार में (जेल में) डाल दो ।

त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवे हवे सुहव शूरमिन्द्रम् ।

ह्वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्र स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः ॥

यजुः० २०. ५० ।

इस मन्त्र में इन्द्र शब्द परमेश्वर वाचक होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति व वीर राजा पर भी पूर्णतया चरितार्थ होता है ।

रक्षक, प्रेम करने वाले, सुगमता से पुकारे जाने योग्य शक्तिशाली इन्द्र (राष्ट्रपति) को मैं पुकारता हूँ वह परमेश्वर-सम्पन्न हम सब का कल्याण करे । ऐसे ही—

महो महानि पनयन्त्यस्येन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरुणि ।

वृजनेन वृजिनान् स पिपेध मायाभिर्दस्यूरभि भूत्योजाः ॥

अथर्व० २० ११ ६ ।

इत्यादि मन्त्रों में जिस इन्द्र की स्तुति की गई है कि वह अपनी शक्ति से पापियों को पीस डालता है और अपनी वृद्धि से सब दुष्टों का नाश कर देता है । उस के मूल्यतया राष्ट्रपति-परक होने में कोई सन्देह का कारण नहीं ।

रुद्र के अनेकार्थ

इसी प्रकार सोम रुद्र इत्यादि देवताओं के विषय में भी प्रमाणपूर्वक यह दिखाया जा सकता है कि इन के आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दृष्टि से अनेक अर्थ हैं । सोम के विषय में हम पहले दिखा चुके हैं कि उस का प्रयोग वेदों में परमेश्वर, ज्ञानमय भक्तिभाव और सौम्य-स्वभाव शान्त भक्तों के लिये किया गया है । रुद्र के अनेक अर्थों का यहाँ अति संक्षेप से निर्देश देकर हम आगे चलेंगे । महर्षि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में रुद्र शब्द के ७ अर्थ दिये हैं । यथा—

१. रोदयति दुष्टान् दण्ड-प्रदानेनेति न्यायकारी परमेश्वर.—दुष्टों को दण्ड देकर खलाने वाला न्यायकारी परमेश्वर ।
२. रोदयति शत्रून् इति रुद्रो महावीर —शत्रुओं को खलाने वाला महावीर ।
३. रोदयति दुष्टान् इति रुद्रो न्यायाधीश.—दुष्टों को दण्ड देकर खलाने वाला न्यायाधीश ।
४. रोदयति घनिकान् इति रुद्रश्चोर —घनियों को खलाने वाला चोर ।
५. रत्-ज्ञानं राति-ददातीति रुद्र-उपदेशकः—अर्थात् ज्ञान देने वाला उपदेशक ।
६. रुद्-दु खं द्रावयतीति रुद्रो वेंद्य.—दु ख को दूर करने वाला वेंद्य ।

७ रुद्र-रोग राति-ददातीति रुद्रो रोगोत्पादक कृमि—अर्थात् रोगोत्पादक कृमि ।

वैदिक देवताओं के आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दृष्टि से अनेक अर्थ होते हैं इस बात को समझना वेद के सब विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त आवश्यक है । महर्षि दयानन्द की इस बात को न समझ कर The Religion of the Rigveda के लेखक डा० ग्रीस्वोल्ड (Dr. Griswold) तथा अन्य कुछ विद्वानों ने महर्षि के वेदभाष्य और उन के द्वारा प्रतिपादित वेदों में एकेश्वरवाद की आलोचना की है । डा० ग्रीस्वोल्ड ने लिखा है—

“Taking his clue from the late passages in Rigveda 1 164. 46 and 10 114. 5, priests and poets with words make into many, the bird (The Sun) that is but one, the founder of the Arya Samaj held that all the gods mentioned in the Rigveda are simply variant names for one god. This process of reduction from multiplicity to unity would have been easier if there had been no dual gods or group gods mentioned in the Rigveda. It has already been remarked that the tendency of Rigvedic poly-theism was towards unity of some sort, either mono-theistic or pantheistic. Swami Dayananda was not a pantheist In reading into the Rigveda a mono-theistic doctrine as opposed to pantheism, he virtually declared that instead of issuing in pantheism or at most in an un-stable mono-theism Vedism ought to have issued in a clear-cut and definite mono-theism. The mono-theistic interpretation of the Rigveda involved on the part of Swami Dayanand much wild and un-scientific exegesis. In this, however, we may be thankful that as between theism and Pantheism, Swami Dayanand took side of theism ”

The Religion of the Rigveda,

—by Griswold P 109-110.

अर्थात् ऋग्वेद के १ १६४ ४६ (एकं सविप्रा बहुधा वदन्ति) और १० ११४. ५ (एक सुवर्णं कवयो वचोभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति) से संकेत पा कर आर्यसमाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ने यह विचार प्रकट किया कि ऋग्वेद में प्रतिपादित सभी देव एक

ही देव के अनेक नाम हैं। यह अनेकता से एकता की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया सुगम हो जाती यदि दो वा अनेक देवों का ऋग्वेद में वर्णन न होता। यह पहले ही कहा जा चुका है कि ऋग्वेदीय अनेकेश्वरवाद की प्रवृत्ति किसी एक प्रकार की एकता की ओर थी चहें यह भ्रष्टतवाद के रूप में हो अथवा एकेश्वरवाद के रूप में। स्वामी दयानन्द भ्रष्टतवादी न थे। स्वामी दयानन्द ने क्रियात्मक रूप से इस बात को बताने का यत्न किया कि वैदिकवाद भ्रष्टतवाद में परिणत होने के स्थान में बिलकुल स्पष्ट और निश्चित एकेश्वरवाद के रूप में परिणत हुआ। वेदो की एकेश्वरवाद-परक व्याख्या करने के लिये स्वामी दयानन्द को बहुत ही अर्बज्ञानिक और जगली सी कल्पना करनी पड़ी। किन्तु इस बात के लिये हमें कृतज्ञ होना चाहिये कि स्वामी दयानन्द ने भ्रष्टतवाद और एकेश्वरवाद में से एकेश्वरवाद को ही चुना।

इस अध्याय में पहले जो अति स्पष्ट प्रमाण दिये जा चुके हैं उन से निस्सन्देह यह ज्ञात होता है कि वेदो में विशुद्ध एकेश्वरवाद का प्रतिपादन है और स्वामी दयानन्द ने ऐसा करने में कोई जगली सी अथवा अर्बज्ञानिक कल्पना नहीं की। द्वन्द्व अथवा सामूहिक देवताओं के विषय में जो बात डा. ग्रिसवोल्ड ने स्वामी दयानन्द के भाष्य की अनुचित समालोचना करते हुए लिखी उस का भी पूर्णतया समाधान सुगमता से हो सकता है। उदाहरणार्थ अग्नीषोमी, इन्द्राग्नी, अश्विनौ के अनेक अर्थों का हम यहाँ संक्षेप से निर्देश करते हैं। अग्नीषोमी के निम्न अर्थ हैं—

१	अध्यापकसुपरीक्षकौ	ऋग्व०	१. ६३. २।
२.	अग्निजलविद्ये	"	१. १०।
३	तेज शान्तिगुरौ	"	६. ६।
४	अग्निचन्द्रलोकौ	"	२ १०५।
५	शीतोष्णकारकौ जलाग्नी	"	१ २५. ५।
६	वायुविद्युतौ	"	१. ६२ ४।
७	प्रसिद्धौ वायवग्नी		

८ तेजश्चन्द्राविव विज्ञान-सौम्यगुणावध्यापक-परीक्षकौ

इस प्रकार जब 'अग्नीषोमी' के इतने अर्थ हैं तो द्विवचन का प्रयोग माने से एकेश्वरवाद में बाधा मान लेना लेखकों के अल्पज्ञान को ही सूचित करता है अन्य कुछ नहीं।

अग्नीषोमी के ऐसे ही अर्थ ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मणों में किये गये हैं। यथा—

प्राणापानौ—अग्नीषोमी	ऐत०	१. ८।
चक्षुषौ—अग्नीषोमी	"	
यच्छुष्कं तदाग्नेयं यदाद्रं तत् सौम्यम्	शत०	१ ६. ३ २३।

सूर्य एवाग्नेयः, चन्द्रमाः सौम्य अहरेवाग्नेयम्, रात्रि सौम्या शत० १ ६

३. २४ इत्यादि

अब हम इन्द्राग्नी के अनेक अर्थों का निर्देश कर के आगे बढ़ेंगे। इस के अनेकार्थों में से निम्न का निर्देश करना ही पर्याप्त है—

१. विद्युद्गनी—बिजली और अग्नि	यजु०	३३. ४६,
२ सूर्यग्नी इव प्रकाशमानौ सभापति-सभासदौ	,,	७. ३१ ।
३ मातापितरौ	,,	१२ ५४ ।
४ वायु-वह्नी इव वर्तमानौ राज-प्रजाजनौ	ऋग्०	६. ५६ २ ।
५. उपदेश्योपदेष्टारौ	,,	१ १०६ ८ ।
६ अध्यापकोपदेशकौ		

ब्राह्मण ग्रन्थादि में भी इन अनेक अर्थों का निर्देश पाया जाता है, उदाहरणार्थ निम्न वाक्यों को देख सकते हैं—

प्राणोदानौ वा इन्द्राग्नी	शत० २ ५ २ ८ ।
ब्रह्माक्षत्रे वा इन्द्राग्नी	कौषीतकी १२ ८ ।
प्राणापानौ वा एतौ देवाना यदिन्द्राग्नी	तैत्ति० १ ६ ४ ३ ।

अश्विनी के अनेकार्थ

‘अश्विनी’ के आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दृष्टि से अनेक अर्थ होते हैं, जिन में से निम्नलिखित निर्देश ही पर्याप्त हैं—

१ द्यानापृथिवी	यजु०	२१. ३२ ।
२. प्राणापानौ	,,	२१. ६० ।
३. वायुविद्युतौ	,,	२१. ५८ ।
४. वायुजले	ऋग्०	१. ४४. ८ ।
५ वायुसूर्याविव वर्तमानौ धर्मन्यायप्रकाशकौ		
६. सूर्यचन्द्रवत् प्रकाशमानौ	,,	७ ११ ।
७ सूर्यवायुसवृक्कर्मकारिणौ सभासेनेशौ	ऋग्०	१ ४७ ३ ।
८ विद्यादाता ग्रहीतारावध्वर्यू	,,	१. ३४. ४ ।
९ सुशिक्षितौ स्त्रीपुरुषौ	,,	३८. १२ ।
१०. अध्यापकोपदेशकौ	ऋग्०	५. ७८. ३ ।

११. प्रकाशगुणावध्वर्यु	ऋग्०	१. २२. ३
१२ यजमानत्विजौ	ऋग्०	५ ७८. २

इन अर्थों के लिये ब्राह्मण-ग्रन्थों के—

इमे ह वै द्यावापृथिवी प्रत्यक्षमश्विनाविमो हीदं सर्वमश्नुवाताम्

	शत०	४. १. ५ १६
अश्विनावध्वर्यु	"	ऐ० १ १८
श्रोत्रे अश्विनौ	"	१२ ६ १ १३
नासिके अश्विनौ	"	१२ ६ १ १४

तत् कावश्विनौ, द्यावापृथिव्यौ इत्येके अहोरात्रौ इत्येके सूर्याचन्द्रमसौ

इत्येके	निरुक्ते	१२. १. १

इत्यादि प्रमाण हैं।

‘अश्विनौ’ का अध्यापकोपदेशको यह महर्षि दयानन्द न अनेक स्थानों पर अर्थ किया है। इसे कई लोग महर्षि की मनघडन्त कल्पना समझते हैं किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। वेदों और ब्राह्मणग्रन्थों में इस अर्थ के लिये स्पष्ट प्रमाण और निर्देश पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ यजु० ३. १४ में अश्विनौ के लिये अध्वर्यु शब्द का विशेषण रूप में प्रयोग है—

‘अश्विनावध्वर्यु सादयतामिह त्वा’

ऐतरेय ब्राह्मण १. १८ शत० १. १. २. १७ गोपथ उ. २. ६ तैत्ति० ३. २. २. १ में ‘अश्विनावध्वर्यु’ यह वाक्य पाया जाता है। अध्वर्यु शब्द की निरुक्ति श्री यास्काचार्य ने निरुक्त नंगमकाण्ड १. १३ में अध्वर युनक्ति, अध्वरस्य नेता अध्वर कामयत इति वा और अध्वर को अध्वर इति यज्ञ नाम ध्वरतिहिंसाकर्मा तत्प्रतिषेध, इस रूप में की है।

इन व्युत्पत्तियों के अनुसार हिसारहित शुभ कार्यों को अध्वर कहते हैं और ऐसे अध्वरों की व्यवस्था करने वाले, उन के नेता या उन की कामना करने वालों को अध्वर्यु कहते हैं। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञादि पाच नहायज्ञों की अध्वरों में गणना सर्वसम्मत है। ब्रह्मयज्ञ से तात्पर्य सन्ध्या और अध्ययन, अध्यापन से है। अध्यापन ब्रह्मयज्ञ (मनु० ३. ७०) स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञ. शत० ११ ५. ६ २ इत्यादि में यह सर्वथा स्पष्ट है ऐसे यज्ञ के सयोजक और नेता सिवाय अध्यापक उपदेशको के और कौन हो सकते हैं इस लिये महर्षि दयानन्द का ‘अश्विनौ’ का ‘अध्यापकोपदेशको’ यह अर्थ करना सर्वथा उचित ही है। ऋग्० १. १२० के २ य और ३ य मन्त्र जिन में अश्विनौ के लिये विद्वान्नी यह विशेषण है और उन से ज्ञानोपदेश को प्रार्थना की गई है अश्विनौ के ‘अध्यापकोपदेशको’ इस अर्थ की पुष्टि करते हैं। यथा—

विद्वासाविद् दुर. पृच्छेदविद्वान् इत्याऽपरो विचेता. ।

ता विद्वासा हवामहे ता नो विद्वासा मन्म वोचेतमद्य ॥

यहा कहा है कि विचेता. अविद्वान्—ज्ञान रहित अविद्वान् विद्वान् अश्वियो से सत्यभाव से जिज्ञासु बन कर प्रश्न करता है। हे विद्वान् अश्वियो ! आप विद्वानों को हम निमन्त्रित करते हैं आप हमें (अद्य) आज (मन्म) ज्ञान का (वोचेतम्) उपदेश वा प्रवचन करें। इस प्रकार अश्वियों के अध्यापकोपदेशक—परक होने में अणुमात्र भी सन्वेह नहीं रहता ।

अश्विनो का अर्थ श्री यास्काचार्य ने निरुक्त में 'यद् व्यश्नुवाते सर्वम्' यह व्युत्पत्ति दे कर द्यावापृथिव्यो, सूर्याचन्द्रमसो, अहोरात्रो इत्यादि किया है। विवाह-संस्कार में वर के मुख से वधू को सम्बोधन करते हुए कहा जाता है कि "द्यौरह पृथिवी त्व तावेव विवहावहै सहरेतो दधावहै ।" में द्युलोक अथवा आकाश के समान हू और तुम पृथिवी के समान हो। हम दोनों विवाह करके सन्तानोत्पत्ति करें इत्यादि। पुरुष को सूर्य और स्त्री को चन्द्र के समान, पुरुष को दिन और स्त्री को राति-मुख वदातीति रात्रि इस अर्थ को ले कर रात्रि के समान शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रकार अश्विनो से महर्षि दयानन्द कृत 'विद्वांसो स्त्रीपुरुषौ' इस अर्थ की स्पष्ट पुष्टि होती है।

‘मरुत’ शब्द के अनेकार्थ

जहां तक बहुवचनान्त देवों का सम्बन्ध है उन में ‘मरुत’ की प्रधानता है अतः उन के सम्बन्ध में कुछ विचार करना यहा आवश्यक प्रतीत होता है। ‘मरुत’ ईश्वरवाचक शब्द नहीं है। उस की ‘मरुतो मितराविणो वा मितरोचिनो वा महद् द्रवन्तीति वा’ इस प्रकार निरुक्त अ० ११ २ में अनेक व्युत्पत्तिया की गई हैं और निघण्टु २ १८ में मरुत इति ऋत्विक्नामसु तथा निघण्टु १ २ में हिरण्य वा सुवर्ण के नामों में ‘मरुत’ का पाठ है।

ताण्ड्य महान्राह्मण १४ १२ ६ में कहा है ‘मरुतो रश्मयः’ अर्थात् किरणों को मरुत कहते हैं। ऐत० ६ ३० के ‘आपो वा मरुत’ के अनुसार जल को भी मरुत कहते हैं।

निघण्टु ५ ५ में ‘मरुत’ का पाठ ‘पदनामसु’ है अतः गमनागमन क्रिया के प्राप्त कराने वाले वायुओं (जिन्हें अंग्रेजी में Monsoons के नाम से कहा जाता है) का ‘मरुत’ से ग्रहण है। महर्षि दयानन्द ने ‘मरुत’ के निम्न अर्थ अपने वेदभाष्य के अनेक स्थानों में किये हैं—

(१) वायव —मरुत इति पदनामसु निघ० ५. ५ ।

अनेन गमनागमन-क्रियाप्रापका वायवो गृह्यन्ते ऋण० १. १५. ३ ।

	वायव इव ज्ञानयोगेन शीघ्रं गन्तारो मनुष्याः ऋग्०	१. ८५. ६ ।
२.	सेनाध्यक्षादयः	१. ३७. १२ ।
	वायुवच्छीघ्रगमनकारिणो जना	१. ३८. ३ ।
	वायुवद् बलिष्ठाः	१. १७२. २ ।
३.	सभाध्यक्षादयः	१. ८६. ७ ।
४	उत्तमा मनुष्याः	६. ६६. ८ ।
	सम्यमनुष्याः	अथर्व० १. ४१. ५४ ।
	धर्मप्राप्ता मनुष्याः	ऋग्० १. ३१. १ ।
	पुरुषार्थिनो मनुष्याः	५. ५४. १४ ।
	योगाम्यातिनो व्यवहारसाधका वा जनाः	१. ३८. ११ ।
	वायुविद्यावेत्तारः	१. १६६. ५ ।
	शिल्पिनो मनुष्याः	५. ६३. ५ ।
	परीक्षका विपश्चितः	१. ८६. २ ।
५	ऋत्विजः	३. ४६ ।
	विद्यावन्त ऋत्विजोऽध्यापकाः	१ १०१. १ ।
६.	प्राणादयः	१. ५२ ६ ।
	प्राण इव प्रियाचरणाः	५. ५५. ४ ।
	प्राणा इव प्रिया विद्वांसः	१. ८६. १ ।
	प्राणा इव नेतारः	७. ५६. १ ।
७	हिरण्यानि रूपाणि वा	यजु ० ८. ३१ ।
८	विद्वांसोऽतिथयः	३. ४४ ।

कई विद्वान् इस बात को स्वीकार नहीं करते कि 'मरुतः' मनुष्यवाचक है और इसे महर्षि दयानन्द की अपनी कल्पना समझते हैं किन्तु स्वयं वेदों में मरुतों के लिये नरः, मर्याः, मानुषा इत्यादि का स्पष्ट प्रयोग अनेक स्थानों पर पाया जाता है, उदाहरणार्थ ऋग्० १. ३६. ३, ८ २०. १०, १. ६४. १०, १०. ८६ ८, ५ ५२ ५ में नरः शब्द का प्रयोग मरुतों के लिये पाया जाता है ।

ते म आहुयं आययूरुपद्युभिर्विभिर्मदे ।

नरः मर्या अरेपत् इमान् पश्यन्विति स्तुहि ॥

इस मन्त्र में जो 'मरुतो देवता' वाला है मरुतो के लिये मनुष्यवाचक 'नर' और मर्याः' इन शब्दों का प्रयोग है ।

ऋग्० ७ ५६ १० में मरुतो की 'गृहमेधास' वा गृहस्थ कहा है ।

गृहमेधास आगत मरुतो मापभूतन ।

युष्माकमूती सुदानवः ॥

अथर्व० ७ ७७ ३ में मरुतो के लिये 'मानुषास' शब्द का प्रयोग पाया जाता है, यथा—

सवत्सरीणा मरुत स्वर्का उरुक्षयाः सगरा मानुषास' ।

ते अस्मत् पाशान् प्र मुञ्चन्त्वेनसः सांतपना मत्सरा मादयिष्णावः ॥

ऋग्० ५ ५३ ३, ५ ५६ ६, ५ ६१ ४, ७ ५६ १, १० ७७ २, इत्यादि में मरुतों के लिये 'मर्या' का प्रयोग है जिस का अर्थ मरणशील मनुष्य सुप्रसिद्ध है । इस प्रकार मरुतों का श्रेष्ठ मनुष्य वाचक होना स्पष्ट है । श्री सायणाचार्य ने भी अपने ऋग्वेद भाष्य में किसी-किसी स्थान पर 'मनुष्यरूपा वा मरुत' ऐसा लिखा है । कनखल सुरतगिरि-बगनामठवासी महामण्डलेश्वर श्री स्वामी महेश्वरानन्द जी गिरि ने अथर्ववेद सहितोप-निच्छनकम् पृ० २६८ में—

ते अज्येष्ठासो अकनिष्ठास उद्भिदोऽमध्यमासो महसा वि वादृधु ।

सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥

ऋग्० ५ ५६. ६ ।

की व्याख्या में मरुतों का श्रेष्ठ मनुष्य परक अर्थ करते हुए लिखा है कि—

पृश्निमातर—भारतमातृभक्ताः अज्येष्ठास-अकनिष्ठास—परस्परं ज्येष्ठ-कनिष्ठभाव—उत्तमाधमभावरहिताः—सर्वप्रकारे. समाः समानवैदिकधर्माः समानसद्भावाः मर्याः—मनुष्या सन्ति ।

पृ० २६८ ।

इस तरह मरुतों का श्रेष्ठमनुष्यवाचकत्व स्वयं वेदमन्त्रों के प्रमाणों से स्पष्ट है अतः इस से एकेश्वरवाद में बाधा मानना सर्वथा असङ्गत है ।

चतुर्वेदभाष्यकार सायणाचार्य ने भी अनेक स्थानों पर 'मरुत' की उत्तम पुरुष-परक व्याख्या की है । उदाहरणार्थ ऋग्० ८. ८६ में निम्न दो मन्त्र आते हैं—

बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तम् ।

येन ज्योतिरजयन् ऋतावृधो देव देवाय जागृवि ॥

प्र व इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्मार्चत ।

वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुर्वज्रेण शतपर्वणा ॥

म० ३ ।

इन की व्याख्या में श्री सायणाचार्य ने 'मरुत' का अर्थ—

हे मरुतः रु शब्दे मित रुवन्तीति मरुतः हे मितभाषिणः स्तोतारः म० १

हे (मरुत.) मितराविण स्तोतार. (बृहते) महते (व) स्तुत्यस्तोतृत्व-लक्षणं सम्बन्धेन युष्मदीयाय इन्द्राय (ब्रह्म) सामलक्षण स्तोत्र (प्राचंत) प्रोच्चारयत (नितरु सत्यान स० पृ० ८६६) म० २

इस रूप में किया है । मित भाषण करने वाले स्तोता या भक्त पुरुष । उन को सम्बोधन करते हुए मन्त्रों में कहा गया है कि तुम्हारे लिये स्तुति करने योग्य जो महान् परमेश्वर है उस की तुम मन्त्रों से स्तुति करो । यही दोनों मन्त्र सामवेद के ऐन्द्र पर्व प्र० ३ ख० ३ में भी आये हैं । प्र व इन्द्राय बृहते की मन्त्रसंख्या २५७ और बृहदिन्द्राय गायत की २५८ है । इन दोनों स्थानों पर भी श्री सायणाचार्य ने ऋग्वेद-भाष्य के समान ही मितभाषिण. स्तोतार तथा नितराविणः स्तोतारः अर्थात् मित-भाषी स्तोता वा भक्त ऐसा ही अर्थ किया है जिस का आधार स्पष्टतया निरूपित की 'मितराविण' इस व्युत्पत्ति पर है ।

(सायणाचार्यकृत सामवेदभाष्य श्री जीवानन्द विद्यासागर द्वारा सम्पादित सन् १८६२ कलकत्ता पृ० १३५)

सायणाचार्य से बहुत पूर्व के सामवेद-भाष्यकार नारायण-पुत्र माधव ने भी (जिस का काल पष्ठ शताब्दी माना जाता है) इन दोनों मन्त्रों के भाष्य में 'मरुत.' पद की मनुष्यपरक व्याख्या की है यथा 'प्र व इन्द्राय बृहते' के भाष्य में हे (मरुत) मदीया ऋत्विज ।

बृहदिन्द्राय गायत मरुतो बृहन्तमम्, के भाष्य में भरत स्वामी ने 'मरुत.' का अर्थ 'मरुतः—स्तोतार' महत् रुवन्तीति मरुतः' इस व्युत्पत्ति को देकर किया है ।

देखो 'सामवेदसंहिता-माधवभरत-स्वामिभाष्यसंहिता डा० कुन्नुनराजसम्पादिता एंड्यार् १९४१ पृ० १८६-१९० ।

यजु० २०. ३० में भी 'बृहदिन्द्राय गायत मरुतो बृहन्तमम्, यह मन्त्र प्राया है । उस के भाष्य में उग्वट और महीधर दोनों भाष्यकारों ने मरुतः का ऋत्विक्परक अर्थ किया है, यथा—

उग्वट ने लिखा है हे (मरुत) 'ऋत्विजो वा मरुत.' ।

महीधर ने लिखा है हे (मरुत.) ऋत्विज, देखो 'शुक्ल-यजुर्वेद-संहिता उग्वट-

महीधर-भाष्य-सवलित निर्णयसागर पृ० ३६०, ३६१ ।

प्रो० मैक्समूलर और मरुत

यद्यपि प्रो० मैक्समूलर ने Vedic Hymns में 'मरुत' विषयक सूक्तों का अनुवाद करते हुए उन का अर्थ Storm Gods किया है तथापि उन्हें उन के लिये प्रयुक्त 'नर' इत्यादि शब्दों को देख कर कई जगह मनुष्यपरक अर्थ करने को विवश होना पड़ा है । उदाहरणार्थ—

परा ह यत् स्थिरं ह थ नरो वर्तयथा गुरु ।

ऋग्० १. ३६ ३ का अर्थ प्रो० मैक्समूलर ने इन शब्दों में किया है—

When ye over throw what is firm, 'O ye men'

Vedic Hymns P 97.

अर्थात् हे मनुष्यो ! तुम जब दृढ़ को भी हिला देते हो इत्यादि—

शूरा इवेद् युयुधो न जग्मयः श्रवस्यवो न पृतनासु येतिरे ।

भयन्ते विदवा भुवना मरुद्भ्यो राजान इव त्वेषसन्दृशो नरः ॥

ऋग्० १. ८५ ८ ।

इस के अर्थ में प्रो० मैक्समूलर ने लिखा है—

All beings are afraid of the Maruts. They are men terrible to behold like Kings. Vedic Hymns P. 127

अर्थात् सब प्राणी मरुतो से डरते हैं । वे राजाओं की तरह देखने में भयङ्कर-तेजस्वी हैं । यहा मरुतों का मनुष्यपरक अर्थ स्पष्ट है । मूल में 'नर' का मरुतों के लिये प्रयोग है जिस का प्रो० मैक्समूलर का 'men' यह अर्थ करना सर्वथा उचित ही है ।

यस्य वा यूय प्रति वाजिनो नर आहव्या दीतये गथ ।

अभिषु रुम्नेरुत वाजसातिभि. सुम्ना वो धूतयो नशत् ॥

ऋग्० ८. २०. १६ ।

इस का अर्थ करते हुए प्रो० मैक्समूलर ने लिखा है—

He Oh men, whose libations ye went to enjoy, that mighty one, o shakers, will obtain your favours with brilliant riches. etc. Vedic Hymns P. 40.

यहां भी मरुतो के लिये मन्त्र में 'नर' का प्रयोग है अतः प्रो० मैक्समूलर को अपने यक्षपातपूर्ण विचारानुसार शीर्षकरूप में मरुत. To the Maruts (Storm Gods) लिखते हुए भी नीचे नर का अर्थ 'Oh men' करने को विवश होना पड़ा है ।

ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण हैं जिन का विस्तारभय से उल्लेख अनावश्यक है ।

विस्तारभय से अभी देवताविषयक इतने निर्देश ही पर्याप्त हैं। इतने लेख से यह स्पष्ट है कि वेद में यद्यपि अनेक देवताओं का वर्णन है और आध्यात्मिक, आधिभौतिक, प्राविद्वैतिक दृष्टि से उन के अनेक अर्थ हैं तथापि वेदों के अनुसार उपास्य देव सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् एक परमेश्वर ही है और अनेक देवों का प्रतिपादन विशुद्ध एकात्म-वाद में बाधक नहीं, जैसा कि भ्रान्तिवश प्रायः समझ लिया जाता है।

वेद अद्वैतवाद के प्रतिपादक नहीं

इस प्रसङ्ग में इस बात का स्पष्टीकरण भी आवश्यक है कि वेदों में एकात्मवाद का प्रतिपादन है अद्वैतवाद का नहीं। इस विषय में निम्नलिखित मन्त्र अतिस्पष्ट होने के कारण यहां उल्लेखनीय हैं।

(१) द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥

ऋग् १ १६४ २० ।

इस मन्त्र में बताया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा रूप दो पक्षों हैं जो दोनों चेतन होने से परस्पर सखा (मित्र) हैं और (सयुजा) साथी हैं। वे दोनों नित्य और अनादि होने से समान प्रकृति रूपी वृक्ष पर मानो स्थित हैं। उन में से एक कर्मफल का भोग करता है और (अन्य) दूसरा—परमेश्वर (अनश्नन्) कर्मफल का भोग न करता हुआ (अभिचाकशीति) सर्वज्ञ होने से द्रष्टा बन कर देखता रहता है।

यहां जीवेश्वर-भेद इतनी स्पष्टतया वर्णित है कि लाख यत्न करने पर भी उस का प्रपलाप नहीं किया जा सकता।

उपनिषदों में अनेक स्थानों पर वेदमन्त्रों की व्याख्या है, अथवा वैदिक भावों को दूसरे स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया गया है। इस मन्त्र की व्याख्या निम्नलिखित मण्डकोपनिषत् के ३ १ २ के वचन में की गई है—

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽजीशया शोचति मुह्यमानः ।
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥

मु० उ० ३ १ २ ।

अर्थात् पुरुष (जीवात्मा) नित्य और अनादि होने से समान प्रकृति रूपी वृक्ष में निमग्न (फसा) हुआ अपने स्वामित्व को छो कर शोक मोह ग्रस्त हो जाता है। किन्तु जब वह (जुष्टम्) प्रेमयुक्त सेवनीय (अन्यम्) अपने से भिन्न (ईशम्) स्वामी परमेश्वर को (पश्यति) देखता है और (अस्य महिमानम्) इस अपने स्वामी की महिमा का सर्वत्र दर्शन करता है तो (इति) इस प्रकार वह वीतशोक अथवा शोक रहित हो जाता है।

इस उपनिषत् के वचन को ध्यान में रखते हुए और साथ ही उपर्युक्त मन्त्र के प्रकरण को देखते हुए यह निस्तन्देह कहा जा सकता है कि 'द्वा सुपर्णा' से तात्पर्य जीवात्मा, परमात्मा का है न कि बुद्धि और जीव का ।

(२) दूसरा मन्त्र जिस का निर्देश करना यहाँ हमें अत्यावश्यक प्रतीत होता है जो ऋग्वेद १० ८२ ६ अथवा यजु० १७. ३१ का है जिस में कहा है—

न त विदाथ य इमा जजानान्यद् युष्माकमन्तर बभूव ।

नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतूप उक्थशासश्चरन्ति ॥

इस में मनुष्यों को सम्बोधन करते हुए कहा गया है कि हे मनुष्यो ! तुम (तम्) उस परमेश्वर को (न विदाथ) नहीं जानते हो (य) जो (इमा जजान) इन सब वस्तुओं और लोकों का बनाने वाला है (अन्यत्) वह ब्रह्म तुम से भिन्न किन्तु (युष्माकम् अन्तर बभूव) तुम्हारे अन्दर विद्यमान है । अज्ञान रूप कुहरे से तुम आवृत हो, व्यर्थ बातचीत वा बकवास में समय नष्ट करने वाले, केवल अपने प्राणों को तृप्त करने वाले स्वार्थी तथा वेद वा ईश्वर का केवल नाम लेने वाले किन्तु तदनुसार काम न करने वाले हो इस लिये तुम उस परमेश्वर को नहीं जानते । यहाँ भी जीवेश्वर-भेद का अति स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन है । ब्रह्म सब जीवों के अन्दर विद्यमान है किन्तु है वह उन से (अन्यत्) भिन्न । इसी बात को शतपथब्राह्मण में निम्न शब्दों द्वारा अन्तर्यामिप्रकरण में कहा गया है—

य आत्मानं तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम् ।

य आत्मनि तिष्ठन्तन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्यामिमृतः ॥

शत० १४ ६ ७, अच्युताश्रम सस्करण २ य खण्ड पु० १४ ।

अर्थात् जो आत्मा के अन्दर स्थित होता हुआ भी आत्मा से पृथक् है । जिस को अज्ञानी आत्मा नहीं जानता, आत्मा जिस के शरीर के समान है, आत्मा के अन्दर स्थिर होकर जो आत्मा का नियमन करता है वह तेरा अन्तर्यामी आत्मा परमेश्वर है । इस से बढ़ कर जीवेश्वर-भेद अथवा द्वैत का प्रतिपादन और क्या हो सकता है ?

(३) तीसरा मन्त्र जिसका हम इस प्रसङ्ग में अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण उल्लेख करना चाहते हैं वह निम्न है—

युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः ।

वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितु परिष्टुतिः ॥

यजु० ११. ४ ।

अर्थात् (विपश्चितः विप्रा) ज्ञानी, सुख से सब को विशेष रूप से भरपूर कर देने वाले विद्वान् अपनेमन और बुद्धि को (बृहत. विपश्चित.) सब से महान ज्ञानी परमेश्वर

के अन्दर (युज्जते) जोड़ देते हैं। वह (एक इत्) अकेला ही (वयुनादित्) सब कमों का जानने वाला सर्वज्ञ हो कर (होत्रा विदधे) सब पदार्थों को विशेष रूप से धारण करता है उस (सवितुः देवस्य) सर्वोत्पादक परमेश्वर की (मही परिप्लुति) बड़ी भारी स्तुति या महिमा है।

यहाँ भी जीवेश्वर-भेद स्पष्टतया प्रतिपादित है। एक बृहत् विपश्चित्—बड़ा सर्वज्ञ परमेश्वर है जिस से भिन्न ज्ञानी लोग उसके साथ अपने मन और बुद्धि का योग करते हैं ताकि उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। वह सर्वज्ञ देव एक है जब कि अल्पज्ञ जीव अनेक हैं।

(४) निम्न मन्त्र भी जीवेश्वर-भेद का प्रार्थना रूप में अत्युत्तम निर्देश करता है—

इन्द्र क्रतुं न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा।

शिक्षा एगो अस्मिन् पुरुहून् यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥

ऋग्वे० ७. ३२. २६। साम० सू० ३. २. ७। अथर्व० २०. ७६. १।

अर्थात् है (इन्द्र) परमेश्वर (न. क्रतु भर) हमें ज्ञान दे (यथा पिता पुत्रेभ्यः) जिस प्रकार पिता पुत्रों को ज्ञान देता है। हे (पुरुहून्) बहून् से अनेकों द्वारा पुकारे गये परमेश्वर (अस्मिन्) इस मन को रोकने के कार्य अथवा धर्मनार्थ में (न. शिक्षा) हमें शिक्षा दे। हम (जीवा) जीव (ज्योति अशीमहि) ज्योति प्राप्त करें।

यहाँ यह स्पष्ट है कि वह पिता एक है जो परमेश्वर है और हम पुत्र अनेक हैं। यह सर्वज्ञ है हम अल्पज्ञ हैं अतः उसी से हम ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। हम जीव अनेक हैं और हमें ज्योति की आवश्यकता है, अतः उस ज्योतिर्मय से हम ज्योति के लिये प्रार्थना करते हैं। इतने स्पष्ट शब्दों में जीवेश्वर-भेद का प्रतिपादन होने पर भी यह कहना कि वेद भ्रष्टवाद का प्रतिपादन करते हैं कितना अशुद्ध है ?

(५) पचम मन्त्र जिस का इस प्रसङ्ग में हम अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण उल्लेख करना चाहते हैं, निम्नलिखित है—

इमे त इन्द्र ते वयं पुत्पुत ये त्वारन्य चरामसि प्रभूवतो।

नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिर सघत् क्षोणीरिव प्रनि नो ह्यं तद् वचः ॥

ऋग्वे० १. ५७. ४। साम० ३७३। अथर्व० २०. १५. ८।

अर्थात् है (पुत्पुत) बहुत से भक्तों द्वारा स्तुति किये गये (इन्द्र) परमेश्वर (इमे वयम्) ये हम (ते) तेरे हैं (ते) तेरे ही हैं (ये) जो (त्वारन्य चरामसि) तेरा नाम ले कर जगत् में विचरण करते हैं। हे (प्रभूवतो) अनन्तेश्वर्यसम्पन्न प्रभो। (त्वत् अन्य) तेरे से अतिरिक्त कोई (नः गिरः) हमारी यागियों को (न सघत्) नहीं मुनता तू हमारी यागियों को पणियों की तरह अपनी ओर आकृष्ट कर।

प्र घान्वस्य महतो महानि, सत्या सत्यस्य करणानि वोचम् ॥

ऋग्० २. १५ १।

अर्थात् (अस्य महत. सत्यस्य) इस महान् सत्यस्वरूप परमेश्वर के (करणानि) कार्य भी (महानि घ सत्या) महान् और सत्य हैं यह मैं (प्र अनुवोचम्) प्रकृष्टता से-स्पष्टतया वेदों के अनुसार कथन करता हूँ ।

ऋग्० ४. १७ ६ में इसी बात को स्पष्टतया बताया गया है कि—

सत्रा सोमा अभवन्नस्य विश्वे सत्रा मदासो बृहतो मदिष्ठाः ॥

अर्थात् (अस्य) इस परमेश्वर के (विश्वे सोमा) सब उत्पादित पदार्थ (सत्रा अभवन्) सत्य हैं—वास्तविक हैं, सत्रा इति सत्यनाम निघ० ३ १० (अस्य बृहत.) इस महान् जगदीश्वर के (मदास.) आनन्द (मदिष्ठा) अत्यन्त अधिक मस्त बनाने वाले हैं ।
ऋग्० १० ५५ ६ में भी कहा है कि—

यच्चिकेत सत्यमित् तन्न मोघ वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता ॥

अर्थात् वह परमेश्वर (यत्) जिस पदार्थसमूह वा जगत् को (चिकेत) सम्पूर्णतया जानता है वह (सत्यम् इत्) सत्य ही है (न मोघम्) व्यर्थ वा असत्य नहीं है । वह परमात्मा (स्पार्हम् वसु) वाञ्छनीय उत्तम ऐश्वर्य को (जेतोत दाता) जीतने और देने वाला है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जगत् को मिथ्या वा असत्य मानने का सिद्धान्त सवथा वेदविरुद्ध है ।

यजुर्वेद ४० ८ में जगत् को यथार्थता का स्पष्ट निर्देश किया गया है कि—

कविर्मनीषो परिभू स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः
समाभ्यः ।

अर्थात् उस सर्वज्ञ मन के साक्षी, सर्वव्यापक, स्वयसिद्ध भगवान् ने (शाश्वतीभ्यः) नित्य जीवरूप प्रजाओं के लिये (याथातथ्यतः) यथार्थ वा सत्य रूप से (अर्थान् व्यदधात्) पदार्थों को बनाया और वेदों के द्वारा उन का यथार्थ उपदेश किया ।

यह जगत् न केवल सत्य किन्तु परमेश्वर से पृथक् है इस बात को अनेक वेद-मन्त्रों में बताया गया है । उदाहरणार्थ, ऋग्० १ ४ १४ में कहा है—

न यस्य द्यावापृथिवी अनुव्यचो न सिन्धवो रजसो अन्तमानशुः ।

नोत स्ववृष्टि मदे अस्य युध्यत एको अन्यच्चकृषे विश्वमानुषक् ॥

इस मन्त्र में यह बताते हुए कि परमेश्वर की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता, पृथिवी, आकाश, समुद्र और लोक-लोकान्तर उस की महिमा के एक अंश को ही हमारे सम्मुख प्रकट करते हैं । अन्तिम चरण में कहा है कि वह परमेश्वर (एक) एक ही है

और वह अपने से (अन्यत्) भिन्न इस (विश्वम्) जगत् को (चक्रे) बनाता है पर (आनुयक्) सर्वव्यापक होने से इस जगत् में वह सदा विद्यमान रहता है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं जहाँ वह न हो। इस प्रकार जगत् की परमेश्वर से पृथक् सत्ता का मन्त्र में स्पष्ट प्रतिपादन है। इसी प्रकार ऋग्० १-१५१-१ तथा सामवेद म० १७५८ (उत्तराचिक अ० १६ ख० ५ म० ४) में निम्न मन्त्र आया है जिस में जगत् को ब्रह्म से पृथक् तथा उस भगवान् को जगत्कर्ता कहा गया है। मन्त्रखण्ड इस प्रकार है—

प्रासावीद् देवः सविता जगत् पृथक् ॥

अर्थात् उस सविता-सर्वोत्पादक परमेश्वर ने (पृथक् जगत्) ससार को जो उस से भिन्न है (प्रासावीत्) बनाया है।

यहाँ भी जगत् को स्पष्टतया परमेश्वर से पृथक् बताया गया है अतः—

“ब्रह्म सत्यं जगान्मथ्या”

इस नवीन-वेदान्त-सम्मत सिद्धान्त को वेदानुकूल नहीं कह सकते यह स्पष्ट है।

(१३) यजुर्वेद अ० ४०. १७ का उत्तरार्ध भी जीवेश्वर-भेद के लिये उल्लेखनीय है।

जिस में कहा है—

ओ३म् क्रतो स्मर विलवे स्मर कृत स्मर ॥

अर्थात् हे (क्रतो) कर्मशील जीव तू (ओ३म् स्मर) ओ३म् पदवाच्य सर्वरक्षक परमेश्वर का सदा स्मरण कर (विलवे स्मर) अपनी निर्बलता को दूर करने और बच को प्राप्ति के लिये उस सर्वशक्तिमान् को याद कर और साथ ही (कृत स्मर) अपने किये हुए कर्मों को याद कर जिस से आत्मनिरीक्षण करते हुए तू उन्नत होता जाय।

यहाँ भी परमेश्वर और जीव का सम्बन्ध उपास्य-उपासक का बताया गया है।

(१४) ऋग्० ८ ३२. ७ और साम० २३० (पूर्वाचिक अ० २ ख० १२ म० =)

में निम्न मन्त्र है जो जीवेश्वर-भेद का स्पष्ट द्योतक है—

वयं धा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः ।

त्वं नो जिन्व सोमपाः ॥

अर्थात् हे (गिर्वण इन्द्र) वाणी द्वारा सेवनीय परमेश्वर (वयम्) हम (स्तोतार) स्तुति करने वाले भक्त (अपि) भी (ते स्मसि) तेरे ही हैं। (सोमपाः) हमारे भितरस का प्रेम से पान करने वाला (त्वम्) तू (न.) हमें (जिन्व) तृप्त कर। यहाँ मनु को स्वामी और आधार तथा जीवों को उस का सेवक और तदाश्रित बताया गया है।

ऐसे ही संकटों जीवेश्वर-प्रकृति-भेद सूचक मन्त्रों को उद्धृत किया जा मन्त्रा ३ किन्तु विस्तारभय से ऐसा करना सम्भव नहीं।

(१५) तथापि अथर्ववेद के निम्नलिखित मन्त्र को उद्धृत किये बिना हम नहीं रह सकते, जिस में ब्रह्मा, जीव और प्रकृति की पृथक् सत्ता का काव्यमय भाषा में प्रतिपादन है। मन्त्र निम्नलिखित है—

बालादेकमणीयस्कम्, उतैकं नेव दृश्यते ।

ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥

अथर्व० १० = २५ ।

अर्थात् तीन अनावि पदार्थ हैं उन में से (एकम्) एक जीव (बालात् अणीयस्कम्) बाल से भी सूक्ष्म है (उत) और (एकम्) प्रकृति-रूप नित्य पदार्थ (न इव दृश्यते) अव्यक्त वा सूक्ष्म होने से नहीं दिखाई देता । इन दोनों को भी अन्तर्यामिरूप से (परिष्वजीयसी) मानो आलिङ्गन करने वाली जो (देवता) देवता है (सा मम प्रिया) वही परमेश्वर रूप देवता मुझे सब से अधिक प्रिय है । इस प्रकार ब्रह्मा जीव प्रकृति का स्पष्ट निर्देश इस मन्त्र में पाया जाता है ।

क्या नासदीय सूक्त अद्वैतवाद का समर्थक है ?

अद्वैतवाद के समर्थक विद्वान् यह कहते हैं कि ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल के सूक्तों विशेषतः नासदीय सूक्त (ऋग्० १० १२६) में अद्वैतवाद का प्रतिपादन है । प्रो० मैक्समूलर ने Six Systems of Philosophy में इस सूक्त का निर्देश करते हुए लिखा है—

Mono-theism and Monism—All these tendencies worked to-gether in one direction and made some of the Vedic poets see more or less distinctly that the idea of God if once clearly perceived, included the ideas of being One and without an equal. They thus arrived at the conviction that above the great multitude of gods, there must be one Supreme Personality and after a time they declared that there was behind all the gods that One (Tad Ekam) of which the gods were but various names.

—Indian Philosophy by Prof. Max Muller Vol I, P. 39

इस का सारांश यह है कि इन सब प्रवृत्तियों ने मिल कर एक दिशा में कार्य किया और कई वैदिक ऋषियों को इस बात का स्पष्टतया अनुभव कराया कि ईश्वर-विषयक विचार यदि स्पष्ट हो जाए तो उस में उस के एक और अनुपम होने का भाव समाविष्ट होता है । इस लिये वे इस परिणाम पर पहुँचे कि अनेक देवों के ऊपर एक देवाधिदेव

और कुछ समय के पश्चात् उन्होंने इस बात की घोषणा की कि सब देवों के पीछे एक सत् है जिसे 'तदेकम्' कहा गया है और सब देव उस एक ब्रह्म के ही भिन्न-भिन्न नाम हैं।

इस के लिये प्रो० मैक्समूलर ने ऋग्० १ १६४. ४६ के एक सविप्रा ब्रह्मा ववन्वयिनि यम मातरिश्वानमाहु को उद्धृत करते हुए उस का अनुवाद निम्न शब्दों में दिया है—

The sages call that One in many ways; they call it Agni, Yama, Matarishvan

अर्थात् ज्ञानी उस एक को अनेक प्रकारों से पुकारते हैं। उसे ही वे अग्नि, यम, मात-रिश्वानादि नामों से याद करते हैं। इस के पश्चात् नासदीय सूक्त के मन्त्र २ के 'आनीदवात स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न पर किचनास' इस भाग को उद्धृत कर के उस का That One breathed breathlessly by itself, other than it, there nothing since has been.

प्रो० मैक्समूलर ने टिप्पणी की—

The former thought led by itself to a mono-theistic religion, the latter, as we shall see, to a monistic philosophy. —Indian Philosophy, Vol 1, P 40

अर्थात् पूर्वनिर्दिष्ट विचार से एकेश्वरवादी धर्म का सूत्रपात हुआ और नासदीय-सूक्त में दिये विचार से जंसे कि हम देखेंगे अद्वैतवाद का जन्म हुआ। 'Vedic Age' में भी Religion and Philosophy शीर्षक के १८ वें अध्याय में इसी विचार को प्रकट किया गया है कि—

It has been generally held that the Rigvedic religion is essentially a poly-theistic one, taking on a pantheistic colouring only in a few of its latest hymns.

—Vedic Age, P 378

अर्थात् प्रायः यह माना जाता है कि ऋग्वेदीय धर्म अनेकेश्वरवादी है जो पिछले कुछ सूक्तों में अद्वैतवाद का रङ्ग पकड़ लेता है।

अन्य भी अनेक विद्वानों का ऐसा ही विचार है, अतः संक्षेप से इस पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है। नासदीय सूक्त (ऋग्वेद १० १२६) के सब मन्त्रों को ध्यानपूर्वक कई बार पठने पर हम तो इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि इस में अद्वैतवाद का प्रतिपादन नहीं प्रत्युत ब्रह्म, अनेक कर्मफल-भोक्ता जीव और स्वधा के नाम से प्रकृति की सत्ता का स्पष्ट निर्वेश किया गया है। उदाहरणार्थ म० २ में ब्रह्म का निर्देश तो 'यानो-दवात स्वधया तदेक तस्माद्धान्यन्न पर किचनास।'।

अर्थात् स्वधा शब्द वाच्या जिसे अविद्या आदि नामो से भी पुकारा जाता है वह परमेश्वरीय शक्ति जगत् का उपादान कारण है और वह नीचे है जिस के आश्रय से वह स्वधा (प्रकृति) प्रयत्न करती है वह शक्ति और प्रयत्न का आधार, परमात्मा ही सर्वोत्कृष्ट है वह सदा निर्विकार होने से परमार्थ सत्य है ।

इस प्रकार ब्रह्म, जीव और प्रकृति की सत्ता का इस नासदीय सूक्त में स्पष्ट निर्वेश होने से इसे अद्वैतवाद प्रतिपादक समझना भूल है । इस भूल का एक मुख्य कारण -

‘तस्माद्ब्रह्मण्यन्न पर किंचनास’ (म० २) के अर्थ को ठीक न समझना है । इस में जो ‘परः’ शब्द आया है उस का अर्थ पर अथवा दूसरा समझ लिया जाता है और तब यह अर्थ कर दिया जाता है कि उस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ न था । प्रो० मॅक्समूलर ने भी ‘Other than it there nothing since has been’ ऐसा ही अर्थ कर दिया है कि उस एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं था और न है जो अशुद्ध है । यहाँ पर शब्द नहीं किन्तु परस् (सकारान्त) शब्द है जो परस्तात् वा उत्कृष्ट का वाचक होता है । इस लिये उस का अर्थ यह होगा कि (तस्मात्) उस ब्रह्म से (पर) उत्कृष्ट (अन्यत्) और (ह) निश्चय से (किंचन न आस) कुछ भी न था । सायणाचार्य ने यहाँ ‘तस्मात् खलु पूर्वोक्तान्मायासहिनाद् ब्रह्मण (अन्यत् किंचन) किमपि वस्तु भूतभौतिकात्मकजगत् (न आस) न बभूव (पर) परस्तात् सृष्टे ऊर्ध्व वर्तमानम् इव जगत् तदानीं न बभूवेत्यर्थ ।

इस प्रकार अर्थ किया है अर्थात् सृष्टि के बनने के पश्चात् बना यह जगत् तब न था । श्री स्वा० महेश्वरानन्द जी मण्डलेश्वर ने इस अर्थ को उद्धृत कर के फिर लिखा है अथवा (पर.) उत्कृष्टम्—(नास) नैवासीत् उस से उत्कृष्ट कुछ न था ।

यही वास्तविक अर्थ है जिस का तात्पर्य स्पष्ट है कि परमात्मा से उत्कृष्ट कुछ भी न था और न है, इस से स्वधापदवाच्य प्रकृति और ‘रेतोधा’ पदवाच्य जीवात्माओं की सत्ता का निषेध नहीं होता, इस पर भी श्री स्वामी महेश्वरानन्द जी ने अद्वैतवाद के आग्रह में जो यह लिख दिया है कि—

तस्मादुत्कृष्टं निकृष्टं च किमपि ब्रह्मव्यतिरिक्तं तदा नासीदिति ।

पृ० २४५ ।

अर्थात् ब्रह्म के अतिरिक्त उत्कृष्ट और निकृष्ट कुछ भी तब न था वह अमान्य है क्योंकि सूक्त के मन्त्रों में ब्रह्म के अतिरिक्त प्रकृति और जीवात्माओं की सत्ता का अतिस्पष्ट निर्वेश उन की अपनी व्याख्यानसार भी है यद्यपि उन्होंने ‘आनीदवात् स्वधयातवेकम्’ की व्याख्या में स्वधा (प्रकृति) सहित ब्रह्म को बता कर भी फिर आगे लिख दिया है कि—

एव स्वधासाहित्योक्तिरपि व्यवहारतो न परमार्थत ।

अर्थात् स्वधा वा प्रकृति ब्रह्म की सत्ता का मन्त्र में जो प्रतिपादन है वह व्यवहार वशा में है वास्तविक नहीं। हम उन को इस निराधार कल्पना को नहीं मान सकते क्योंकि यह मन्त्रोक्त तात्पर्य के सर्वथा विरुद्ध है। निषेध परमात्मा के समान वा उत्कृष्ट का है। जैसे कि—

न किरिन्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायो अस्मि वृत्रहन् ।

न वयेव यथा त्वम् ॥

ऋग्० अ० ३. ६ १६ ।

न त्वावा अन्य दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते ।

ऋग्० अ० ५. ३. २१ ।

न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परमन्तमाप ।

उदस्तन्ता नाकमृष्व बृहन्त दाधथं पृथिवीमभितोमयूतैः ॥

ऋग्० ५. ६. २४ ।

इत्यादि मन्त्रों में बताया गया है कि (१) हे परमेश्वर ! तेरे से उत्कृष्ट और महान् कोई नहीं, तेरे समान भी कोई नहीं। (२) हे परमेश्वर ! (त्वावान्) तेरे जैसा (अन्य.) और कोई (न दिव्य. न पाथिव) दिव्य और पाथिव प्राणी न है न होगा।

इस प्रकार के निषेध से यह नहीं सिद्ध होता कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं किन्तु उस के समान वा उस से उत्कृष्ट कोई नहीं। ब्रह्म की अनुपमता का इस से प्रतिपादन होता है अद्वैतवाद का नहीं। उस की अपेक्षा ज्ञान, शक्ति, परिमाण में हीन मान कर तो आत्माओं की ओर से अनेक प्रार्थनाएँ वेदों में पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ ऋग्वेद ७ १०० ५ तथा साम० म० १६२६ में कहा है—

त त्वा गृणामि तवसमतव्यान् क्षयन्तमस्य रजसः पराके ।

अर्थात् मैं (अतव्यान्) अल्प (तवस त्वा गृणामि) महान् तेरी स्तुति करता हूँ जो (अस्य रजसः पराके क्षयन्तम्) इस लोक के परे भी सर्वत्र स्थित है।

अभीषतस्तदाभरेन्द्र ज्यायः कनीयसः ।

पुरुवसुहि मघवन्सनादसि भरे भरे च हव्यः ॥

ऋग्० ७. ३२. २४ । साम० म० ३०६ ।

अर्थात् हे (इन्द्र) परमेश्वर (ज्यायः) बड़ा तू (कनीयसः अभीषतः प्राभर) छोटे और तेरी शरण में आये हमें सब और से ज्ञान तथा शान्ति प्राप्त करा दे (मघवन्) ज्ञान धन सम्पन्न तू (पुरुवसु) बहुत ऐश्वर्य वाला (हि) निश्चय से (सनात् प्रसि) सनातन-नित्य ह (भरे भरे च) प्रत्येक यज्ञ और सग्राम में तू ही (हव्य) पूजनीय और पुकारने योग्य है।

इस प्रकार इन मन्त्रों में परमेश्वर को बड़ा (तवस इति महन्नाम निय ३ ३) और अपने को अतव्यान्-छोटा, परमेश्वर को (ज्याय.) बड़ा और जीवात्माओं को (कनीयसः) छोटा बता कर स्पष्ट जीवेश्वर भेद प्रतिपादित किया गया है जिस से इन्कार करना वेदों से नितान्त अनभिज्ञता सूचित करना है । इस प्रकार विवेचन से यह स्पष्ट है कि नासदीय सूक्त (ऋग्० १०. १२६) तथा अन्य वेद मन्त्रों से अद्वैतवाद सिद्ध नहीं होता किन्तु ब्रह्म, जीवात्मा और प्रकृति इन तीन अनादि पदार्थों की सत्ता ही सिद्ध होती है । विस्तारभय से इस प्रकरण और अध्याय को यहीं समाप्त किया जाता है । इस अध्याय में वैदिक देवताओं के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए मध्यकालीन पौराणिक भाष्यकार, पादचात्य विद्वान् और उन के अनुयायी भारतीय विद्वानों की भ्रान्तियों का सप्रमाण निराकरण और वैदिक एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया गया है ।

वैदिक यज्ञ विषयक भ्रान्ति निवारण

यज्ञ वैदिक धर्म का एक अत्यावश्यक तत्त्व है इस में कोई सन्देह नहीं। वेदों में यज्ञों का महत्त्व अनेक स्थलों पर अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में बताया गया है, यहाँ तक कि यज्ञों के द्वारा ही भगवान् की पूजा और मोक्ष प्राप्ति का विधान किया गया है।

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमान् सचन्त यत्र पूर्वं साध्या सन्ति देवा ॥

ऋग् ० १० ६० १६ ।

अर्थात् सत्यनिष्ठ विद्वान् लोग यज्ञों के द्वारा ही पूजनीय परमेश्वर की पूजा करते हैं। यज्ञों में सब श्रेष्ठ धर्मों का समावेश होता है। वे यज्ञों के द्वारा भगवान् की पूजा करने वाले महापुरुष दुःखरहित मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जहाँ सब ज्ञानी लोग निवास करते हैं इत्यादि मन्त्र इस विषय में उल्लेखनीय हैं। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि यज्ञ शब्द जिस यज्ञ धातु से बनता है उस के वेद पूजा—सङ्गति करण और दान ये तीन अर्थ धातु पाठ में वर्णित हैं जिन में हमारे सब कर्तव्यों का समावेश हो जाता है इसी लिये ऊपर उद्धृत मन्त्र के प्रथम चरण में 'यज्ञेन' इस एक वचन का प्रयोग कर के भी 'तानि धर्माणि-प्रथमान्यासन्' इस रूप में बहुवचन का आगे प्रयोग किया गया है। मनुष्य के प्रधानतया तीन प्रकार के कर्तव्य होते हैं (१) अपने से बड़ों के प्रति (२) अपने लगभग समानों के प्रति और (३) अपने से हीनो के प्रति। देवपूजा, सगतिकरण और दान इन के द्वारा तीनों कर्तव्यों का स्पष्ट निर्देश मिलता है इसी लिये 'यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म' (शतपथ १ ७ ३ ५) 'यज्ञो हि श्रेष्ठतम कर्म' (तैत्तिरीय संहिता ३. २ १. ४) इत्यादि वाक्य पुरातन साहित्य में पाये जाते हैं जिन में यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म बताया गया है। यज्ञ न करने वालों की कितनी दुर्गति होती है, किस प्रकार वे गिरते चले जाते हैं इस बात को ऋग्वेद १० ४४ ६ अथर्व ० २०. ६४. ६ में निम्न मन्त्र द्वारा बताया गया है—

न ये शेकुर्यज्ञिया नावमारुहम् ईमँव ते न्यविशन्त केपयः ।

अर्थात् (ये) जो (यज्ञिया नावम् आरुहम् न शेकुः) यज्ञमयी नौका पर चढ़ने में समर्थ नहीं होते (ते) वे (केपयः) कुत्सिन, अपवित्र आचरण वाले हो कर (ईमँ एव) यहाँ इस लोक में (न्यविशन्त) नीचे-नीचे गिरते जाते हैं।

यह बड़े दुःख की बात है कि जिस यज्ञ की इतनी महिमा वेदों में बताई गई है और जिस को परमेश्वर की पूजा और प्राप्ति का साधन बताया गया है, उस के विषय में इनने

अशुद्ध विचार मध्यकालीन आचार्यों, पाश्चात्य विद्वानों और उन के अनुयायी भारतीय विद्वानों ने प्रकट किये हैं कि उन्हें पढ़ कर कोई भी विचारशील लज्जित हुए बिना नहीं रह सकता। वेदिक यज्ञों में भेड़ों, बकरियों, घोड़ों, बंलो, गौओं की बलि का विधान है ऐसा इन विद्वानों ने अपने ग्रन्थों में अनेक स्थानों पर लिखा है। हम जिस Vedic Age नामक पुस्तक की विवेचना पिछले पृष्ठों में करते रहे हैं उस में भी इस विषय में बड़ी भ्रान्त धारणाएँ पाई जाती हैं। आप्री सूक्तों के विषय में विचार करते हुए इस के लेखक कहते हैं—

Scarcely less debased than the Dana Stutis are the Apri hymns, manufactured artificially for employment in animal sacrifices There is no reason to doubt that these hymns were actually used at the animal sacrifices as tradition maintains The Vedic Age, P. 348.

अर्थात् आप्री सूक्त भी दान स्तुतियों के समान ही अत्यन्त निकृष्ट हैं जिन्हें कृत्रिम रूप में पशु यज्ञों में उपयोगार्थ घड़ा गया। इस में सन्देह का कोई कारण नहीं कि इन सूक्तों का प्रयोग पशुहिंसात्मक यज्ञों में किया जाता था जैसे कि परम्परागत विश्वास है।

एक अन्य स्थान पर इस के लेखक यज्ञ के विषय में लिखते हैं—

We need not discuss here at length the problem of the original theory of the sacrifice—whether the magic art of perpetuating the life of the herbs and of vegetation, and even of man, was the essence of the sacrifice, and whether the gift theory was original or secondary We may only note that when the Kaushik Sutra (XIII, 1-6) prescribes a magic rite in which portions of the bodies of some animals and human beings such as a lion, a tiger, a Kshatriya and a Brahmacharin are to be eaten to acquire certain qualities, not totemism but the conception of sacramental communion is hinted at —Vedic Age, P. 501

इस विषय में अधिक विस्तृत विवेचन के लिये तो बड़े ग्रन्थ की आवश्यकता है किन्तु निम्न निर्देश ऐसी भ्रान्तियों को दूर करने में सहायक होंगे।

(१) सब वेदों में यज्ञ के पर्याय अथवा कहीं २ विशेषण के रूप में अघ्वर शब्दों

का प्रयोग संकडों स्थानों पर पाया जाता है जिस की व्युत्पत्ति करते हुए निरूप्यकार श्री मास्काचार्य ने लिखा है —

अध्वर इति यज्ञनाम—अध्वरतिर्हि साकर्मा तत्प्रतिषेध निरूप्यते २ ७

अर्थात् अध्वर यह यज्ञ का नाम है जिस का अर्थ हिंसा रहित कर्म है। चारों वेदों में अध्वर के प्रयोग के हजारों उदाहरण हैं जिन में से निम्नलिखित कुछ का निर्देश यहाँ पर्याप्त है।

ऋग्वेद के निम्न लिखित कुछ मन्त्र यहाँ देमिये

(१) अग्ने ये यज्ञमध्वर विश्वतः परि भूरसि ।

स इद् देवेषु गच्छति ॥

ऋग्० १. १. ४ ।

इस मन्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर । तू हिंसा रहित यज्ञों में ही व्याप्त होता है और ऐसे ही यज्ञों को सत्यनिष्ठ विद्वान् लोग सदा स्वीकार करते हैं।

(३) ऋग्० १. १. ८ में मन्त्र आता है—

राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम् । वर्धमान स्वे दमे ॥

यहाँ भी परमेश्वर को अध्वरों अर्थात् हिंसारहित सब कर्मों में राजमान वा विराजमान बताया गया है जिस से पशुहिंसात्मक कर्मों का निषेध होता है।

ऋग्० १ १४ २१ में मन्त्र आया है—

(३) त्व होता मनुहितोऽग्ने यज्ञेषु सीदसि । सेम नो अध्वर यज ॥

यहाँ भी यज्ञ के लिये अध्वर शब्द का प्रयोग किया गया है और होता में प्रायश्चित्त की गई है कि तुम हमारे इस हिंसारहित यज्ञ को कराओ।

(४) ऋग्० १. १२८ ४ में मन्त्र आया है—

स मुक्रतुः पुरोहितो दमे दमेऽग्निर्यज्ञस्याध्वरस्य चेतति कृत्वा यज्ञस्य चेतति ।

यहाँ भी यह बताया गया है कि परमेश्वर और वेदवित् पुरोहित हिंसा रहित यज्ञ का ही मनुष्यों को सदा उपदेश देते हैं।

(५) इसी प्रकार ऋग्० १ १६. १ ।

प्रतित्यं चारुमध्वर गोपीधाय प्रहृयमे । मरुद्भिरग्न आगहि ॥ में ज्ञानस्वरूप परमेश्वर और पुरोहित को अग्नि के नाम से सम्बोधित करते हुए कहा है कि चारु-सुन्दर हिंसारहित इस यज्ञादि शुभ कर्म में पापादि से रक्षा के लिये हम तुम्हें पुकारते हैं। तुम विद्वान् ऋत्विजों अथवा प्राणशक्तियों के साथ यहाँ आओ (परमेश्वर पक्ष में दृश्य देश में)

मरुत इति ऋत्विङ् नामसु निघ. ३ १८ प्राणा वै मरुतः ऐत० ३. १६—

इसी प्रकार ऋग्वेद के निम्न मन्त्रों में स्पष्टतया अध्वर के नाम से यज्ञ का प्रतिपादन है जो यज्ञ में हिंसा प्रतिषेध को सूचित करता है ।

(६) ३ २० १ में यज्ञ के लिये अध्वर अर्थात् हिंसा रहित इस विशेषण का प्रयोग करते हुए कहा है कि देव ऐसे हिंसा रहित यज्ञ की ही सदा कामना करते हैं ।

मन्त्र का उत्तरार्द्ध इस प्रकार है —

सुज्योतिषो न. शृण्वन्तु देवा, सजोषसो अध्वरं वावशानाः ॥

ऋग्० ५. २० १ ।

अर्थात् उत्तम ज्ञान की ज्योति से सम्पन्न प्रेम युक्त, अहिंसात्मक यज्ञों की ही सदा चाहने वाले देव-सत्यनिष्ठ विद्वान् हमारी प्रार्थना को सुनें ।

(७) ऋग्० ३ २४ २ में कहा है.—

अग्न इत्ता समिध्यसे वीतिहोत्रो अमर्त्यः । जुषस्व सू नो अध्वरम् ॥

यहा अध्वर अर्थात् हिंसारहित कर्म इस का यज्ञ के लिये प्रयोग करते हुए ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को उसे प्रेमपूर्वक स्वीकार करने की प्रार्थना की गई है ।

(८) ऋग्० ४ २ १० में यज्ञ को अध्वर के नाम से पुकारते हुए कहा है यस्य त्वमग्ने अध्वर जुजोषो देवो मर्तस्य सुधित रराणः ।

प्रीतेदसद्वोत्रा सा यविष्ठासाम यस्य विधतो वृधासः ॥

अर्थात् हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर । जिस के हिंसा रहित यज्ञ को तुम प्रेमपूर्वक स्वीकार कर लेते हो उस की वाणी बड़ी प्रेममयी और शक्तिशालिनी बन जाती है । ऐसे ही सच्चे उपासकों की सज्जति में रह कर हम वृद्धि को प्राप्त हों ।

इसी प्रकार ऋग्० के निम्न तथा अन्य स्थलों में 'अध्वर' का प्रयोग है १ २६ १, १ ४४ १३, १ ७४ १, ४, १ ६३ १२, १ १०१ ८, १ १३५ ३, १ १५१ ३ ७, २ २ ५, ३ १७ ५, ३ २० १, ३ २० ५; ३ ५४ १२, ४ ६ ६, ४ १५ २, ४ ३७ १, ५ ४ ८, ५ २६ ३, ५ २८ ६, ५ ४४ ५, ६ २ ३, १० ६ १५ ७, ६ १६ २, ७ ३ १, ७ ४ १६, ८ ३ ५, ७, ८ २७ १, ८ ३५, २३, ८ ४६, १८, ८ ५० ५, १०, ८ ६० २, ८ ६६ १; ८. ७१ १२, ८ ६३ २३, ९ ६७ १, ८ ७२ ५, ८ ८२ ३, ८ ८८ ३, ८ १०२. ६, ८, १० ८ ३, ८ ११ ४, ८. १७. ७, ८ २१ ६, ८ ३० १५, ४० १० ७७ ८; १० २२ ७ इत्यादि ।

यजुर्वेद में यज्ञार्थ अध्वरादि शब्द

यजुर्वेद में भी निम्न तथा अन्य अनेक मन्त्रों में यज्ञ के लिये अध्वर शब्द के प्रयोग के अतिरिक्त निम्न प्रकार के उपदेश आये हैं जो पशुवादिहिंसा का स्पष्ट निषेध करते हैं —

दृते दृष्टं ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता मित्रस्याह
चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥

यजुः ३६ १८ ।

अर्थात् हे अज्ञानान्धकार नाशक प्रभो ! मुझे सब प्राणी मित्र की दृष्टि से देखें,
मैं सब प्राणियों को (केवल मनुष्यों को नहीं) मित्र की प्रेममय दृष्टि से देखू , हम सब
आपस में मित्र की दृष्टि से देखें ।

यजु १. १ में यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म के नाम से पुकारते हुए उपदेश है कि पशून्
पाहि । पशुओं की रक्षा कर । यजु ६ ११ में पति पत्नी के लिये उपदेश है कि
'पशूँस्यायेयाम्' पशुओं की रक्षा करो । यजुः १४ ८ में उपदेश है —

द्विपादव चतुष्पात् पाहि ।

हे मनुष्य ! तू दो पैर वाले मनुष्यादि की रक्षा कर और चार पैर वाले पशुओं की
को भी सदा रक्षा कर ।

इसी प्रकार पशुरक्षाप्रतिपादक और पशुहिंसा निषेधक—

गा मा हिंसीरदिति विराजम् ॥ यजु १३. ४३ ।

इम मा हिंसीद्विपाद पशुम् ॥ यजु १३. ४७ ।

इम मा हिंसीरेक शक पशु कनिक्रद वाजिन वाजिनेषु ॥ यजु० १३. ४८ ।

इममूर्णायुं वरुणस्य नाभि त्वच पशूना द्विपादा चतुष्पदाम् ।

त्वष्टु. प्रजाना परम जनित्रमग्ने मा हिंसी. परमे व्योमन् ॥

यजु. १३. ५० ।

इत्यादि संकडो मन्त्र पाये जाते हैं जिन में गाय, घोडा, भेड, आदि पशुओं की हिंसा
का स्पष्ट निषेध है । अध्वर शब्द का यज्ञ के पर्याय या विशेषण रूप में प्रयोग निम्न लिखित
तथा अन्य मन्त्रों में है जिनकी संख्या ४३ से कम नहीं ।

१ भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा राति. सुभग भद्रो अध्वरः ।

भद्रा उत प्रशस्तयः ॥

यजु० १५. ३८ ।

२ वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं समिधीमहि ।

अग्ने बृहन्तमध्वरे ॥

यजुः० २. ४ ।

३. उप प्रयन्तो अध्वरं मन्त्र वोचेमाग्नये ।

आरे अस्मे च शृण्वते ॥

यजु.० ३. ११ ।

४. हविष्मतीरिमा आपो हविष्माऽऽ विवासति ।

हविष्मान् देवो अध्वरो हविष्माऽऽस्तु सूर्यं ॥

यजु.० ६ २३ ।

५. हृदे त्वा मनसे त्वा दिवे त्वा सूर्याय त्वा ।

ऊर्ध्वमिममध्वरं दिवि देवेषु होत्रा यच्छ ॥

यजु.० ६. २५ ।

६. मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन् देवत्रा च कृणुह्यध्वरं न ।

यजु.० २६. २६ ।

सामवेद में अध्वर शब्द

सामवेद में भी यज्ञ के लिये अध्वर शब्द का प्रयोग निम्न तथा अन्य संकडों मन्त्रों में पाया जाता है ।

म० १६. प्रतित्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे । मरुद्भिरग्न आगहि ॥

यहा यज्ञ को अध्वर अथवा हिसारहित शुभ कर्म के नाम पुकारते हुए उसे ही चारु अर्थात् उत्तम व सुन्दर बताया गया है और उसी के लिये विद्वानों को निमन्त्रित किया गया है ।

म० २१. अग्निं वो वृधन्तमध्वराणां पुरुतमम् । अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥

यहा अग्नि परमेश्वर और ज्ञानी विद्वान् अग्रणी-नेता को अध्वरों अर्थात् हिसारहित यज्ञों को ही बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने वाला कहा गया है ।

म० ३२. कविमग्निमुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम् ॥

यहां भी यज्ञ को अध्वर अर्थात् हिसारहित शुभ कर्म के नाम से पुकारते हुए उस में सत्य धर्म (शाश्वत नित्य नियम) वाले सर्वरोगनाशक ज्ञानस्वरूप परमेश्वर को स्तुति का उपदेश दिया गया है ।

इन के अतिरिक्त निम्न मन्त्र जो यज्ञादि में पशुहिंसा का स्पष्ट निषेधक है इस प्रसङ्ग में विशेष उल्लेखनीय है ।

न कि देवा इनीमसि न क्यायोपयामसि । मन्त्रश्रुत्य चरामसि ॥

(साम० पू० २० ४. २) ।

इस की व्याख्या में भाष्यकार सायणाचार्य ने भी लिखा है कि हे देवाः ! युष्मद्-

विषये किमपि न हिस्म. श्रुतो विधिवाक्यप्रतिपाद्य यद् युष्मद् विषये कर्म तत् प्राचराम ।
 (सामसंहिता भाष्यम् कलकत्ता सं० पृ० ६५) विवरणकार सुप्रसिद्ध विद्वान् सत्यव्रत
 सामधर्मी ने अपने विवरण में इस पर ठीक ही लिखा है कि प्राणिवध कर्म पशवादियागं न
 कुर्म । अर्थात् हम प्राणिहिंसात्मक पशवादियाग नहीं करते । मीर्ज हिंसायाम् का प्रयोग है
 अतः अर्थ स्पष्ट है कि हम हिंसात्मक कार्य नहीं करते न लोगों को किसी प्रकार का प्रलोभन
 दे कर कोई बुरा कार्य कराते हैं किन्तु वेदों के उपदेश के अनुसार ही हम प्राचरण करते
 हैं । अध्वर शब्द का प्रयोग निम्न तथा अन्य संकटों मन्त्रों में है जिन से यज्ञादि में पशुहिंसा
 का निषेध होता है इस में संदेह नहीं ।

१. भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वर. ।
 भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ पू० २. २. ५ ।
२. त्वमग्ने गृहपतिस्त्व होता नो अध्वरे ।
 त्व पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वार्यम् ॥ पू० २. २. ६ ।
३. त होतारमध्वरस्य प्रचेतसंर्वह्नि देवा अकृण्वत ।
 दधाति रत्नं विधते सुवीर्यम् अग्निर्जनाय दाशुषे ॥ उ० ७. ३. २ ।
४. स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः ।
 आ देवान् वक्षि यक्षि च ॥ उ० ६. ३. ४. २ ।
५. वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्रणीयते ।
 विप्रो यज्ञस्य साधन ॥ उ० ६. ३. ५. २ ।

श्री सत्यव्रत सामधर्मी का उक्त विवरण

सामवेद के भाष्यकार नारायण पुत्र साधव के भाष्य के अनुसार भी है जो इन शब्दों
 में है ।

न कि देवा इनीमसि । नेति प्रतिषेधः । इनीमसि । मिनातेहिंसायंकस्य
 मकारलोपः । तेनैतदुक्त भवति । हे देवाः न इनीमसि । प्राणिवधनकर्म ।
 पशवादियागं न कुर्म इत्यर्थः । न वयायोपयामसि योपयतिविमोहनकर्म ।
 स इह निखननार्थे द्रष्टव्यः । मन्त्रश्रुत्य मन्त्रश्रवणीय जपात्यं चरामसि ।
 जपं कुर्वन्तश्चराम । प्राणिवध न कुर्मः । जपमेव कुर्म इत्यर्थः ।

(सामवेद संहिता ढा० कुत्रनराजसम्पादिता नाथवनरतस्वामिभाष्यसंहिता अध्वार
 मन्त्रात् पृ०-१३७. १३८)

१० सत्यव्रत जी सामधर्मी ने प्रायः इस भाष्य के ही शब्दों का अपने विवरण में

लिखित तथा अन्य पुष्ट प्रमाणों और सामान्य वृद्धि द्वारा हिंसा अर्थ का पहला संबंध असंज्ञत प्रतीत होता है।

पुरुषमेध, पुरुषयज्ञ और नृयज्ञ ये तीनों शब्द पर्यायवाचक हैं और मनुस्मृति में नृयज्ञ की व्याख्या “नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्” (मनु० ३. ७०) इस प्रकार की गई है जिस का अर्थ यह है कि नृयज्ञ वा नृमेध से मनुष्यों की यज्ञ में बलि देने का तात्पर्य नहीं बल्कि उत्तम विद्वानों विशेषतः अतिथियों की पूजा का उस में भाव है। मेघ-घातु के सगमनार्थ को लेने से मनुष्यों को उत्तम कार्यों के लिये सघटित करना, उन में प्रेन और ऐष्य को बढ़ाना भी नृमेध का तात्पर्य है। साम० उत्तराचिक्र अ० १४२ आ हरय ससृज्विरेऽरुणोरधिर्वह्वि । यथाभि-सनवामहे ॥ इस के नृमेध पुरुषमेध ऋषि हैं। ‘अष्टम प्रपाठक के पवि तोक तनयम्’ इन मन्त्र का ऋषि नृमेध है। उस का अर्थ मनुष्यों की यज्ञों में बलि चढ़ाने वाला नहीं अपितु मनुष्यों में सगतिकरण वा मेल-मिलाप को बढ़ाने वाला है, यह स्पष्ट है। गोमेध के विषय में हम विस्तार से आगे प्रकाश डालेंगे।

अजमेध, अश्वमेध इत्यादि के भी वास्तविक अर्थ अन्य हैं इस बात का आह्वानप्रणयो तथा महानारतादि में स्पष्ट निर्देश किया गया है उदाहरणार्थ —

शतपथ० १३. १. ६ में कहा है “राष्ट्रं वा अश्वमेध । वीर्यं वा अश्व । ॥ अर्थात् अश्व शब्द वीर्यवाचक भी है, अतः देशवासियों के वीर्य वा बल की वृद्धि करना और राष्ट्र का अच्युती प्रकार संचालन करना यह अश्वमेध का तात्पर्य है।

अज एक धान्य विशेष वाचक शब्द है जिस को यज्ञ में डाला जाता है ऐसा महा-भारत में स्पष्ट बताया गया है।

अजैर्यज्ञेषु यष्टव्यम्, इति वै वेदिको श्रुतिः ।

अजसंज्ञानि बीजानि, द्यागान्नो हत्तुमर्हथ ॥

नैष धर्मः सता देवा, यत्र बध्येत वै पशुः ॥

शान्तिपर्व ५० ३३७ ।

अर्थात् वेदिक साहित्य में जब यह कहा जाता है कि अजो से यज्ञों में हवन करना चाहिये तो वहाँ तात्पर्य अज नामक बीजों से है, बरूरो का बंध करना तुम्हें उचित नहीं। पशुओं की हिंसा करना अच्छे ब्राह्मणों का धर्म नहीं। इसी बात को सुप्रसिद्ध नैतिशास्त्रकार विष्णु शर्मा ने भी पंचतन्त्र में कहा है—

एतेऽपि ये याज्ञिका यज्ञकर्मणि पशून् व्यापादयन्ति ते भूलाः, परमायं श्रुतेन जानन्ति । तत्र किलंतदुक्तम् अजैर्यज्ञेषु यष्टव्यमिति अज्ञास्तावद् ब्रूह्ये. साप्तर्षिका. कथ्यन्ते न पुनः पशुविशेषाः । उक्तं च “पशून् छित्वा

पशून् हत्वा कृत्वा रुधिरकर्मम् । यद्येव गम्यते स्वर्गं, नरकं केन गम्यते ॥

काकोलूकीयम् ।

अर्थात् ये भी जो याज्ञिक, यज्ञ कर्म में पशुओं की हिंसा करते हैं वे मूर्ख हैं । वे वेद के वास्तविक अर्थ को नहीं जानते । वहाँ यह जो कहा है कि 'अजैर्यज्ञेषु यष्टव्याम्' यहाँ अजों से ब्रीहि या पुराने धान्य विशेष का ग्रहण करना चाहिये न कि बकरों का ।

यदि पशुओं की हिंसा कर के और उन के रुधिर की धारा बहा कर स्वर्ग में जा सकते हैं तो नरक में जाने का मार्ग कौन सा है ? अर्थात् पशुहिंसात्मक यज्ञों से स्वर्ग नहीं, नरक ही मिलता है । यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि जैनियों के 'स्याद्वादमजरी' नामक ग्रन्थ में भी 'अज' का यज्ञ प्रकरण में धान्यादि परक ही अर्थ माना गया है यथा—

तथा हि किल वेदे 'अजैर्यष्टव्यम्' इत्यादि वाक्येषु मिथ्यादृशोऽजशब्द पशु-
वाचकं व्याचक्षते । सम्यग्दृशस्तु जन्माप्रायोग्यं त्रिवाषिकं यवब्रीह्यादि,
पञ्चवार्षिकं तिलमसूरादि सप्तवार्षिकं कङ्कुसर्षपादि धान्यपर्यायितया पर्यव-
साययन्ति ।

श्लोक २३ की व्याख्या पृ० १०७-१०८ ।

अर्थात् 'वैसे ही वेद के 'अजों से यज्ञ करना चाहिये' इत्यादि वाक्यों में अज्ञानी अज शब्द को पशुवाचक कहते हैं । सम्यग्दृश् वा ज्ञानी जन्म के अयोग्य तीन वर्ष के जो ब्रीहि आदि, पाच वर्ष के तिलमसूर आदि, सात वर्ष के कङ्कुसर्षप आदि धान्य के पर्याय के रूप में उन्हें मानते हैं ।

स्याद्वाद मजरी पृ० १७५ ।

(३) महाभारत में इस बात का अनेक स्थानों पर स्पष्ट उल्लेख है कि वेदों में मांस, शराब, पशुमांस की बलि अथवा उस का खाना इत्यादि का कोई विधान नहीं । इन पशु-हिंसात्मक यज्ञादि को जो मनु के भी सिद्धान्त विरुद्ध हैं धूर्त, नास्तिक, लोभी, अव्यवस्थित-चित्त, सशयात्मक मनोवृत्ति वाले लोगों ने धन की इच्छा से वेद के वास्तविक अभिप्राय को न समझ कर प्रारम्भ किया है । यह वस्तुतः अधर्म और पाप है । धर्म वा पुण्य नहीं । निम्नलिखित श्लोक इस विषय में अत्यन्त स्पष्ट है—

सुरा मत्स्याः पशोर्मांसम्, आसवं कृशरौदनम् ।

धूर्तः प्रवर्तितं यज्ञे, नैतद्वेदेषु विद्यते ॥

अव्यवस्थितमर्यादैः, विमूढैर्नास्तिकैर्नरैः ।

सशयात्मभिरव्यवर्तैर्हिंसा समनुवर्णिता ॥

सर्वकर्मस्वर्हिंसां हि, धर्मात्मा मनुरब्रवीत् ।

कामकाराद् विहिंसन्ति, बहिर्वेद्या पशून् नराः ॥

अर्थात् घूर्त लोग कहीं ग्रन्थों में प्रक्षेप कर देते हैं, कहीं कुछ वाक्यों को छिपा देते हैं, कहीं प्रमादवश बदल देते हैं और कहीं जान बूझ कर वे परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार जो ग्रन्थ नष्ट नहीं भी हुए वे भी व्याकुल हो गये हैं, अर्थात् उन में बहुत गड़बड़ हो गई है।

इस लिये कौशिक सूत्र १३, १-६ में से जो उद्धरण Vedic Age के लेखकों में दिया है कि—

सिंहे व्याघ्रे यशोहविरिति स्नातकसहव्याघ्रवस्तकृष्णवृषभराजा नाभिलोमानि ।४। दशाना शान्तवृक्षाणा शकलानि ।५। एतयोः प्रातरग्नि गिरावरगराटेषु दिवस्पृथिव्या इति सप्त मर्माणि स्थालीपाके पृक्तान्य-
श्नाति ।६।

अर्थात् सिंह, व्याघ्र, क्षत्रिय, ब्रह्मचारी, बल राजा आदि के शरीर के कुछ भागों को मिला कर उस को एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त करने के लिये खाया जाए इत्यादि हम उस को वेद विरुद्ध होने से अप्रामाणिक मानते हैं। ऐसे ग्रन्थविश्वास सूचक वेदविरुद्ध वचन चाहे जिस किसी ग्रन्थ में अब दिखाई दें उन्हें आमाम्य समझना चाहिये। महाभारत के उपर्युक्त प्रबल साक्ष्य के अनुसार ऐसे सब वचन घूर्त, नास्तिक, मूर्ख, घनलोलुप लोगों द्वारा कल्पित हैं अतः उन की कोई प्रामाणिकता नहीं। महाभारत अश्वमेध पर्व के निम्न श्लोक भी अति स्पष्ट और प्रबल होने के कारण इस प्रसङ्ग में उल्लेखनीय हैं। हम सर्वत्र यह देखते हैं कि साक्षात्कृतधर्मा ऋषिलोग पशुहिंसात्मक यज्ञों का सदा प्रबल विरोध करते रहे हैं, उवाहरणार्थ अश्वमेधपर्व अ० ६१ के निम्न श्लोक देखिये—

ततो दीनान् पशून् दृष्ट्वा, ऋषयस्ते तपोधना ।

ऊचुः शक्रं समागम्य, नाय यज्ञविधिं शुभः ॥

अपरिज्ञानमेतत्ते, महान्त धर्ममिच्छत ।

नहि यज्ञे पशुगणाः, विधिदृष्टाः पुरन्दर ॥

धर्मोपघातकस्त्वेव, समारम्भस्तव प्रभो ।

नायं धर्मकृतो यज्ञो न हिंसा धर्म उच्यते ॥

आगमेनैव ते यज्ञ, कुर्वन्तु यदि चेच्छसि ।

विधिदृष्टेन यजेन, धर्मस्तेषु महान् भवेत् ॥

अश्वमेधपर्व अ० ६१ ।

अर्थात् तपोधन ऋषियों ने दीन पशुओं को देख कर कहा कि यह यज्ञ की विधि अच्छी नहीं। धर्म की इच्छा करने वाले तुम्हारा यह बड़ा अज्ञान है। यज्ञों में पशुओं की

हिंसा का कहीं विधान नहीं, यह तुम्हारा धर्म का नाश करने वाला काम है। तुम यदि चाहते हो तो वेदादि-सत्यशास्त्रों के विधान के अनुसार यज्ञ करो तभी महान् धर्म होगा।

ऋषि लोगो का लक्षण ही 'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयः। अथवा ऋषयो मन्त्र-द्रष्टार' यह निश्चयतादि से दिया है अर्थात् जो वेद मन्त्रों के यथार्थ तत्त्व को समझने वाले और धर्म का साक्षात् करने वाले हो यह है। ऐसे ऋषि जब यज्ञादि में पशुहिंसा की अज्ञान-मूलक, धर्मनाशक, वेदादिशास्त्रविरुद्ध और पाप बता रहे हैं तो उस के ऐसा होने में क्या सन्देह हो सकता है ? अन्यत्र भी महाभारत शान्तिपर्व में कहा है —

ध्रुव प्राणिवधो यज्ञे, नास्ति यज्ञस्त्वहिंसकः ।

ततोऽहिंसात्मक कार्यं, सदा यज्ञो युधिष्ठिर ॥

यूप छित्वा पशून् हत्वा, कृत्वा रुधिरकदमम् ।

यद्येवं गम्यते स्वर्गं, नरकं केन गम्यते ॥

अर्थात् निश्चय से यज्ञ में पशुहिंसा विहित नहीं है। यज्ञ तो अहिंसात्मक ही होता है और उस को अहिंसात्मक रूप में ही सदा करना चाहिये। पशुओं को मार कर और उन का रुधिर बहा कर यदि स्वर्ग जा सकते हैं तो नरक में जाने का क्या उपाय है ? (पञ्चतन्त्र के काकोलूकीय, सरस्वती प्रेस मुरादाबाद पृ० २६६ में यह श्लोक उद्धृत किया गया है।

‘यूपं छित्वा पशून् हत्वा’

इस श्लोक के अत्यधिक महत्त्वपूर्ण के कारण यह सूचित करना आवश्यक है कि इस का अनेक विद्वानों ने अनेक ग्रन्थों में उल्लेख किया है। श्री विष्णुशर्मा ने पञ्चतन्त्र काकोलूकीय पृ० २६६ में इस को उद्धृत किया है यह ऊपर दिखाया जा चुका है। स्याद्वान्नजरी में श्री मल्लिपेण ने इस का उल्लेख किया है। श्री विजय राजेन्द्र सूर्यश्वर कृत ‘अभिधान राजेन्द्र’ के भाग ७ पृ० १२२६ में इस का उल्लेख इन शब्दों में किया गया है —

तथा च पठन्ति पारमर्षाः—

यूप छित्वा पशून् हत्वा, कृत्वा रुधिरकदमम् ।

यद्येव गम्यते स्वर्गं, नरकं केन गम्यते ॥

(अभिधान राजेन्द्र भाग ७ पृ० १२२६)

अर्थात् परमर्षि के अनुयायी ‘यूप छित्वा पशून् हत्वा’ इस श्लोक का पाठ करते हैं जिस में यज्ञों में पशुहिंसा की स्वर्ग नहीं बल्कि नरक का द्वार बताया गया है।

परमर्षि शब्द की व्याख्या करते हुए सत्सक्त के सुप्रसिद्ध विश्वरूप वाचस्पत्ययन ‘अभिधान’ के पृ० ४२३७ में लिखा है —

परमर्षि — वेदव्यासादिषु ऋषिषु ।

अर्थात् परमर्षि शब्द का प्रयोग वेद व्यास आदि कुछ महर्षियों के लिये होता है ।

श्री राधाकान्त देव रचित 'शब्दकल्पद्रुम' के तृतीय काण्ड पृ० ५० में परमर्षि की व्याख्या करते हुए लिखा है —

‘वेदव्यासो हि परमर्षि यथा महाभारते १. १ १७ द्वैपायनेन यत्प्रोक्तं,
पुराण परमर्षिणा ॥

वेदव्यास जी के अतिरिक्त भी कुछ महर्षियों का परमर्षि शब्द से ग्रहण होगा किन्तु इस से मुख्यतया वेद व्यास जी का ग्रहण होता है इस में सन्देह ही नहीं अतः श्री विजयेन्द्र सूर्येश्वर के लेखानुसार भी यह श्लोक महाभारत का ही प्रतीत होता है यद्यपि उस के ठीक २ प्रतीक का हमें ज्ञान नहीं हो सका ।

हमारे मान्य वेदोपाध्याय, वेदों के सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री प० विश्वनाथ जी विद्या-मार्तण्ड वर्तमान सम्पादक 'वैदिक अनुसन्धान' देहली ने भी अपने अत्युत्तम ग्रन्थ 'वैदिक पशु-पक्ष मीमांसा' में इसे महाभारत शान्ति पर्व के ही नाम से प० १०५ पर उद्धृत किया है । जगद्विख्यात विद्वान् और सौभाग्यवश भारत के महामान्य उपराष्ट्रपति श्री डा० राधाकृष्ण जी ने भी गुरुकुल काङ्गड़ी विश्वविद्यालय के सन् १९५५ के अपने महत्त्वपूर्ण दीक्षान्त अभिभाषण में 'ग्रूप छित्वा पशून् हत्वा, इस सम्पूर्ण श्लोक को उद्धृत किया था । यदि किन्हीं विद्वान् को इस का ठीक २ प्रतीक ज्ञात हो तो अवश्य लेखक को सूचित करने की कृपा करें । स्याद्वाद मजरी में व्यास जी के नाम से जो श्लोक दिये हैं उन में से निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय है यद्यपि खेद है कि उस का प्रतीक वहाँ उद्धृत नहीं किया गया ।

प्राणिघातात्तु यो धर्मम्, ईहते मूढमानसः ।

स वाञ्छति सुधावृष्टि, कृष्णाहिमुखकोटरात् ॥

(स्याद्वादमजरी पृ० ८०)

अर्थात् जो मूर्ख प्राणिहिंसा से धर्म की इच्छा करता है वह काले सर्प के मुख से अमृत की वर्षा की आशा करता है ।

अश्वमेध यज्ञ अहिंसात्मक

अश्वमेध के विषय में प्रायः यह विचार प्रचलित है और यही Vedic Age के लेखकों ने भी प्रकट किया है कि इस में अश्व की बलि दी जाती थी किन्तु महाभारत शान्ति पर्व अध्याय ३ ३३६ में वसु महाराज के अश्वमेध का जो वर्णन पाया जाता है और जिस में उप समय के सब सुप्रसिद्ध बड़े २ ऋषियो तथा विद्वानों ने भाग लिया था यह स्पष्ट है कि अश्वमेध में अश्व की हिंसा न की जाती थी । वहाँ निम्न वर्णन इस सम्बन्ध में पाया जाता है.—

तस्य यज्ञो महानासीदश्वमेधो महात्मनः ।
बृहस्पतिरुपाध्यायः, तत्र होता बभूव ह ॥
प्रजापतिसुताश्चात्र, सदस्याश्चाभवस्त्रयः ॥३४॥

ऋषिर्मधातिथिश्चैव, ताण्ड्यश्चैव महानृषिः ।
ऋषिः शान्तिर्महाभाग, तथा वेदशिराश्च यः ।
ऋषिश्रेष्ठश्च कपिल, शालिहोत्रपिता च यः ।
आद्यः कठस्तित्तिरिश्च, वंशम्पायनपूर्वजः ।
कण्वोऽथ देवहोत्रश्च, एते षोडश कीर्तिता ॥६॥

सभूता सबसभाराः, तस्मिन् राजन् महाकृती ।
न तत्र पशुघातोऽभूत् सराजं वस्थितोऽभवत् ।

अहिंन्तः शुचिरक्षुद्रः, निराशीः कर्मसंस्तुतः ॥११॥

अर्थात् वसु राजा का अश्वमेध नामक यज्ञ अत्यन्त महत्वपूर्ण था । बृहस्पति उपाध्याय उस में होता था । प्रजापति के तीन पुत्र तथा अन्य अनेक सुप्रसिद्ध ऋषियों के अतिरिक्त ऋषियों में श्रेष्ठ कपिल, कठ, तैत्तिरि, कण्वादि उस के ऋषिवक्त्र थे । वह सर्वथा हिंसा रहित (अहिंसू) पवित्र, महान् यज्ञ था जिस में पशुओं का घात सर्वथा न किया गया था । (न तत्र पशुघातोऽभूत्) जो लोग अश्वमेध का अर्थ घोड़े की बलि देना समझते हैं उन्हें आज्ञा दी जाती है कि इस अहिंसात्मक महान् यज्ञ का वर्णन पढ़ना चाहिये । इस के होताओं में आचार्य बृहस्पति, ऋषि श्रेष्ठ कपिल तथा कठसहिता, तैत्तिरीयसहिता, काण्वसंहितादि के प्रवचना ऋषि ये जिन्होंने पूर्ण अहिंसात्मक रीति से इस महान् यज्ञ को करवाया । इस बात का उल्लेख करने की इस लिये आवश्यकता पड़ी है कि वर्तमान काल में प्रचलित तैत्तिरीय सहितादि में भी कई स्थानों पर यज्ञों में पशुहिंसा का प्रतिपादन प्रतीत होता है उसे पोंछे की मिलावट वा प्रक्षेप मानने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं ।

यज्ञों में पशुओं की प्रदर्शनी

यहां यह बताना भी उल्लेखनीय है कि मेघ घातु का सगमन रूप जो अर्थ है उन का समर्पण महाभारतादि के यज्ञ विषयक अनेक प्रकरणों से होता है । उदाहरणार्थ महाभारत अश्वमेधपर्व ७०-८५ में निम्न वर्णन पाया जाता है—

स्थलजा जलजा ये च, पशवः केचन प्रभो ।

सर्वानिव सभानीतान्, अपश्यस्तत्र ते नृपा ॥३२॥

गाश्चैव महिषीश्चैव, तत्र वृद्धस्त्रियोऽपि च ।
 औदकानि च सत्त्वानि, श्वापदानि वयासि च ॥३३॥
 पर्वतानूपजातानि, स्वेदजान्युद्भिजानि च ।
 जरायुजाण्डजातानि, भूतानि ददृशुश्च ते ॥३४॥
 एव प्रमुदितं सर्वं, पशुगोधनधान्यत ।
 यज्ञवाट नृपा दृष्ट्वा, पर विस्मयमागता ॥३५॥

महाभारत अश्वमेध पर्व अ० ८५ ।

अर्थात् यज्ञ मण्डप में जितने भी स्थल और जल के पशु हैं उन सब को लोगों ने लाया हुआ देखा । वहाँ अनेक प्रकार की गौएँ थीं, भैंसें थीं, वृद्धस्त्रियाँ थीं, जलचर जन्तु और पक्षी थे । पर्वत और अनूप के स्वेदज, उद्भिज, जरायुज और अण्डज जन्तु वहाँ एकत्रित किये गये थे । इस प्रकार पशु, गौ, धन और धान्य से भरपूर और आनन्दित यज्ञमण्डप को देख कर राजा आश्चर्य को प्राप्त हुए । इस से गोमेध, नरमेध, अश्वमेध, अविमेधादि का प्रदर्शनी का रूप सर्वथा स्पष्टतया सिद्ध होता है ।

आलम्भ, सज्जपन तथा अवदान शब्दों का अनर्थ

यज्ञों में पशुहिंसा की निन्दनीय प्रथा जहाँ स्वार्थ और लोभ के कारण प्रवृत्त हुई वहाँ प्राचीन ग्रन्थों में प्रयुक्त आलम्भ, सज्जपन तथा अवदानादि शब्दों के अर्थ को न समझने के कारण भी ऐसा हुआ यह अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है ।

प्रजापतये पुत्रान् हस्तिन आलभते, वाचे प्लुषीश्चक्षुषे मशकान्, श्रोत्राय-
 भृङ्गान् । यजु० अ० २४ । अग्निषोमीय पशुमालभेत ।

इत्यादि वाक्यों को प्रायः यज्ञों में पशुहिंसा के पक्षपाती उद्धृत कर देते हैं किन्तु ऐसा करना अज्ञान मूलक है । आर्यपूर्वक लभ् धातु से आलम्भ शब्द बनता है, उस का अर्थ अच्छी प्रकार से प्राप्त करना, स्पर्श करना वा देना यही होता है । वधार्थक धातुओं में निघण्टु वा धातुपाठादि में आलम् का कहीं प्रयोग नहीं । इस विषय में निम्न प्रमाण अत्यधिक स्पष्ट हैं जिन में किसी को अणुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता ।

(१) मनुस्मृति अ० २ में ब्रह्मचारियों के कर्तव्य प्रकरण में निम्न श्लोक आता है—
 वर्जयेन्मधुमास च, माल्य गन्ध रसान् स्त्रिय ।

स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भम् उपघात परस्य च ॥

यहाँ स्त्रियों को देखने और आलम्भ का निषेध है । आलम्भ का हिंसा के अर्थ में प्रयोग यहाँ सङ्गत नहीं प्रतीत होता क्योंकि स्त्रियों की हिंसा का निषेध सर्वथा अनावश्यक है । उस का स्पर्श अर्थ लेना ही सङ्गत है और टीकाकारों ने उस का यही अर्थ लिया है ।

(२) पारस्कर गृह्यसूत्र के उपनयन प्रकरण में निम्न वाक्य पाया जाता है —

अथास्य (ब्रह्मचारिणः) दक्षिणासम् अधिहृदयम् आलभते ।

(पारस्कर गृह्यसूत्र २ य काण्ड २ य कण्डिका स० १६) अर्थात् आचार्य ब्रह्मचारी के हृदय का स्पर्श करता है । हरिहर गदाधर, आदि भाष्यकारों ने आलभते का अर्थ 'स्पर्शति' (छूता है) यही किया है ।

(३) पारस्कर गृह्यसूत्र के विवाह-प्रकरण में यह वाक्य पाया जाता है —

वरो वध्वा दक्षिणासम् अधि हृदयम् आलभते ॥ (पारस्कर गृह्यसूत्रे १ = =)

अर्थात् वर वधू के दक्षिण कन्ये के ऊपर हाथ ले जा कर उम के हृदय का स्पर्श करता है ।

यहां भी जयराम, हरिहरादि भाष्यकारों ने आलभते का अर्थ 'स्पर्शति' (स्पर्श करता है) यही किया है ।

(४) इसी प्रकार पारस्कर गृह्यसूत्र के जातकर्म प्रकरण में यह वाक्य पाया जाता है ।

कुमार जात पुरान्यैरालम्भात् सर्पिमधुनी हिरण्ययेन प्राशयेत् ।

अर्थात् बालक के उत्पन्न होने पर और किसी के स्पर्श से पूर्व उसे स्वर्णशलाका से घृत और मधु चटावे । यहां भी 'आलम्भ' का स्पर्श यह अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है जिस में किसी को सन्देह नहीं हो सकता । मीमांसा दर्शन के २. ३ १७ की टीका में सुबोधिनी टीकाकार ने लिखा है कि—

वत्सस्य समीप आनयनार्थम् आलम्भः स्पर्शो भवतीति ।

यहां आलम्भ का अर्थ स्पर्श किया गया है । इस लिये—

प्रजापतये पुरुषान् हस्तिन आलभते वाचे प्लुषीश्चक्षुषे मशकान् श्रोत्राय भृङ्गान् ।

इत्यादि मन्त्रों तथा अग्निषोमीय पशुमात्रालभते आदि ब्राह्मण वाक्यों में आलभते का अर्थ अथवा प्राप्ति यही अर्थ लेना चाहिये न कि मारने का उस अवस्था में 'प्रजापतये पुरुषान् हस्तिन आलभते' का अर्थ यह होगा कि प्रजापति राजा की सेवा के लिये और मुग्धों और हाथियों को (आलभते) प्राप्त करे (चक्षुषे मशकान्) आल के लिये छोटे २ मन्दारों से वेष्टे । जिस प्रकार चक्षु के रूप को देख कर वे मुग्ध होते हैं ऐसे उत्तम रूपों पर चक्षुओं को लगावे । (श्रोत्राय भृङ्गाः) श्रवणोन्मिष के मुख के लिये (भृङ्गा) नीरों को प्राप्त करें, उन के मुन्वर ऋकार श्रवण करें । प्रजापति राजा के लिये और पुरुषों और हाथियों को मारे यह अर्थ कितना प्रसङ्गत है ।

वसन्ताय कपिञ्जलानालभते ग्रीष्माय कलविड्भान् वर्षाम्यस्तित्तिरीन्शरदे-
वतिका हेमन्ताय ककरान् शिशिराय विकिकरान् ॥ यजु० २४. २० ।

इस में वसन्त, ग्रीष्म वर्षादि विशेष ऋतुओं के साथ कपिञ्जल, कलविड्भ, तित्तिरि (तीतर) इत्यादि पक्षियों का सम्बन्ध बताते हुए यह उपदेश किया गया है कि पक्षिविद्या के अध्ययन और अनुशीलन के लिये उन ऋतुओं में उन पक्षियों को प्राप्त कर के उन का अच्छी प्रकार निरीक्षण किया जाए । यहाँ उन २ ऋतुओं के लिये पक्षिविशेषों को मारने का अर्थ करना नितान्त असंगत है ।

सज्ञपन शब्द का अर्थ

सज्ञपन शब्द का प्रयोग भी ब्राह्मण ग्रन्थों और श्रौत सूत्रों में अनेक स्थानों पर हुआ है जिस का अर्थ तत्काल मारने का समझ लिया जाता है । पर यह बात भी अज्ञानमूलक है ।

अथर्ववेद के निम्नलिखित मन्त्रों में सज्ञपनम् अथवा सज्ञपयामि आदि का प्रयोग है । जिस का अर्थ ज्ञान देना, दिलाना तथा मेल कराना है यह प्रकरण से स्पष्ट है—

स वः पृच्यन्ता तन्व स मनासि समु व्रता ।

स वो ऽय ब्रह्मणस्यतिः भग स वो अजीगमत् ॥

सज्ञपन वो मनसो ऽथो सज्ञपन हृद ।

अथो भगस्य यच्छ्रान्त तेन सज्ञपयामि वः ॥

(अथर्व० ६ १० ६४-६५)

अर्थात् हे मनुष्यो ! तुम्हारे शरीर मिले हुए हों मिल कर व्यायामादि करो, तुम्हारे मन मिले हुए हों, तुम्हारे व्रत एक जैसे हों । ज्ञान का स्वामी भगवान् तुम्हें सदा मिला कर रखे । तुम्हारे मन का ज्ञानपूर्वक अच्छी प्रकार मेल हो, तुम्हारे हृदयों का ज्ञानपूर्वक अच्छी प्रकार मेल हो । धर्म, ज्ञान वैराग्य वा अनासक्ति आदि का जो परिश्रम है उस से मैं तुम्हें अच्छी प्रकार ज्ञानयुक्त कर के मिलाता हूँ ।

इसी प्रकार शतपथ का० १ अ० ४ में एक आख्यायिका है जिस में ये शब्द आये हैं—

(मनस) श्रेयसी अस्मि, यद् वै त्व वेत्याह तद् विज्ञपयाम्यह सज्ञपयामि ॥

अर्थात् मैं वाणी तुझ मन से अधिक अच्छी हूँ, तू जो कुछ मन में चिन्तन करता है मैं उसे प्रकट करती हूँ, मैं उसे अच्छी प्रकार से दूसरों को जतलाती हूँ (सज्ञपयामि) 'एष वा स्वर्गो लोको यत्र पशु सज्ञपयन्ति' इत्यादि वाक्यों का इस लिये यही अर्थ है कि जहाँ अज्ञानी पशु समान बालक को उत्तम ज्ञानी बनाया जाता है वही स्वर्गलोक कहाता है । विस्तारभय से अभी इतने ही निर्वेश पर्याप्त हैं ।

Vedic Age P. 378 (वैदिक एज् पृ० ३७८) में लिखा है कि Animal sacrifices are indicated by the Agni-Suktas and the horse-sacrifice (Ashva Medha) was undoubtedly performed.

पर्याप्त आग्नी सूक्तों से पशुयाग सूचित होते हैं, और इस में तो सन्देह ही नहीं है कि अश्वमेध किया जाता था । वस्तुतः निष्पक्षपात भाव से ध्यानपूर्वक समस्त आग्नी सूक्तों का अध्ययन करने पर हम निश्चय से कह सकते हैं कि उन में पशुहिंसा की कहीं गन्ध भी नहीं है । अनेक बार यज्ञ के लिये अध्वर शब्द का जो अहिंसासूचक है वहाँ प्रयोग पाया जाता है । आग्नी सूक्तों में पशुहिंसा का समर्थन करने वाले कोई मन्त्र नहीं हैं । यदि अज्ञान व भ्रम में बसे कि महाभारत के—

अव्यवस्थित मर्यादिविमूढैर्नास्तिकैर्नरैः ।

सशयात्मभिरव्यक्तैर्हिंसा समनुवर्णिता ॥

इत्यादि श्लोकों को उद्धृत कर के दिखाया जा चुका है, पशुहिंसात्मक यज्ञ प्रवृत्त होने पर उन सूक्तों का विनियोग वहाँ कर दिया गया तो इस में यह सिद्ध नहीं होता कि उन मन्त्रों में पशुहिंसा का विधान है, विनियोग तो मध्यकाल में और यज्ञ भी बड़े अशुद्ध रूप में प्रचलित है जिस का मन्त्रार्थ से कोई सम्बन्ध ही नहीं । उदाहरणार्थ 'श तो देवीरभिष्टये' इस ईश्वर और आधिदैविक दृष्टि से जल परक मन्त्र का केवल 'शंनः' इन शब्दों के आने से शनैश्चर की पूजा में, उद्बुध्यस्त्वाने का बुध की पूजा में 'गलाना त्वा गणपतिं ह्यमहे' इस गणपति परमेश्वर परक मन्त्र का कल्पित गणेश की मूर्ति की पूजा में विनियोग कर दिया जाता है, पर सब निष्पक्षपात विद्वान् जानते हैं कि यह सब तर्जया करोल कल्पित है, जिस का मन्त्रार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं । इसी प्रकार यह कहना कि अश्वमेध अश्व की हिंसा के अर्थ में निःसन्देह प्रचलित थे सर्वथा अशुद्ध है । अश्वमेध, राष्ट्र वा अश्वमेधः । शत० १३ १ ६ वाप्यं वा अश्वः इत्यादि अर्थ में राष्ट्र संचालन तथा राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के कार्य रूप में अवश्य प्रचलित थे पर अश्व पशु की हिंसा वाले यज्ञों के वैदिक काल में प्रचलित होने का कोई प्रमाण नहीं । जो मन्त्र अश्वमेध में बोले जाते हैं ऋग्० १ १६२ अथवा यजुर्वेद म० २५ इत्यादि इन में अश्व विद्या और राष्ट्र के संचालन का उपदेश है न कि अश्व की प्राप्ति देने का । ऋग्० १-१६२-१७ और यजु० २५ ६० में अप्यर शब्द का प्रयोग है—

यत्ते मादे महसा शूकृतस्य पाठप्या वा कशपा वा तुनोद ।

अध्वरेव ता हविषो अध्वरेव सर्वा ता ते प्रहृणा सुधामि ॥

अध्वर का अर्थ अध्वर इति यज्ञ नाम प्यरतिहिंसा कर्मा तत्प्रतिषेध नि० १ ७ के अनुसार हिंसा रहित यज्ञ है फिर अश्व की हिंसा का विधान यहाँ कैसे हो सकता है ? अश्व की

सुगन्ध नो वाजी स्वश्च पुसः पुत्रां उत विश्वापुष रयिम् ।
अनागास्त्वं नो श्रदितिः कृणोतु क्षत्र नो अश्वो वनता हविष्मान् ॥

ऋग्० १ १६२ २२ । यजु २५ ४५ ।

सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हमें अच्छी गीए, अच्छे घोड़े, वीर सन्तान तथा सब को पुष्ट करने वाले धन की प्रदान करे । अक्षण्डित धेववाणी हमें (अनागास्त्व कृणोतु) निरपराध बनाए और (हविष्मान्) प्रशस्तानि हवींषि-सुखदानानि यस्मिन् सः—सुगन्धायक अश्व (न.) हमारे (क्षत्रम्) शक्तिशाली राष्ट्र का (वनताम्) सेवन करे—हमारे राष्ट्र में सुखदायक उत्तम अश्व हो ।

यह प्रार्थना उत्तम सुशिक्षित अश्ववादि के सम्बन्ध में ही उपयुक्त है न कि अश्ववादि उपकारक पशुओं की हिंसा का अपराध वा पाप कर के ।

इस सूत्र में कुछ ऐसे मन्त्र अवश्य हैं जिन के सायणाचार्य, उद्घट, महीधरादि भारतीय और मैक्समूलर, ग्रिफिय, विल्लन आदि पाश्चात्य विद्वानों ने अश्वहिंसा परक अर्थ किये हैं पर यह उन की भ्रान्ति ही है मन्त्रों में न केवल हिंसा का विधान नहीं बल्कि हिंसा करने वालों और मांस खाने वालों को दण्ड देने का विधान है उदाहरणार्थ—

ये वाजिन परिपश्यन्ति पक्व य ईमाहुः सुरभिर्निर्हरेति ।

ये चार्वन्तो मांसभिक्षामुपासत उतो तेषामभिगूर्तिर्न इन्वतु ॥

यजु २५ ३५ ।

इस के भावार्थ में महर्षि दयानन्द ने लिखा है—

“येऽश्ववादिश्रेष्ठानां पशूनां मांसमत्तुमिच्छेयुस्ते राजादिभिः श्रेष्ठैर्निरोद्धव्याः”

अर्थात् जो घोड़े आदि उत्तम पशुओं का मांस पाना चाहे उन को राजादि श्रेष्ठ पुरुषों की रोकना चाहिये ।

“यन्नीक्षण मास्पचन्या उखायाः ।” यजु ० २५ ६ ।

इस मन्त्र के भावार्थ में भी महर्षि ने लिखा है—

‘ये केचिदश्वदीनाम् उपकारिणा पशूनां शुभानां पक्षिणा च मासाहारं कुर्वन्तेन्यो दण्डो यथापराधं दातव्य एव ॥

अर्थात् यदि कोई घोड़े आदि उपकारी पशुओं और उत्तम पक्षियों का मांस खाये तो उन को यथापराध अवश्य दण्ड देना चाहिये ।

अ० २५ म० ३७ ‘मात्वाग्निध्वन्योद् धूमगन्धि’ इस का भावार्थ इन प्रकार है—
हे मनुष्याः ! यथा विद्वानो मासाहारिणो निवार्याश्वदीनां वर्द्धि रक्षा च कुर्वन्ति तथा यूयमपि कुर्वन्त ।

अर्थात् हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान् मांसाहारियों को निवृत्त कर घोड़े आदि पशुओं की वृद्धि और रक्षा करते हैं वैसे तुम भी करो ।

इस लिये भारतीय अथवा पाश्चात्य जिन किन्हीं विद्वानों ने इन मन्त्रों का पशुहिंसा-परक अर्थ समझ लिया है उन के विषय में महाभारत का यही श्लोक याव आता है कि —

लुब्धैर्वित्तपरैर्ब्रह्मन्, नास्तिकैः सप्रवर्तितम् ।

वेदवादानविज्ञाय, सत्याभासमिवानृतम् ॥

अर्थात् वेद के वास्तविक अर्थ को न जान कर इन लोगों ने ऊपर से सत्य प्रतीत होने वाले किन्तु वस्तुतः असत्य अर्थ को प्रकाशित किया है अतः महाभारत में उन के लिये लोभी, नास्तिक जैसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है । ऐसे लोगों की बात कैसे मान्य हो सकती है ?

ये वाजिन परिपश्यन्ति पक्व य ईमाहुः सुरभिर्निर्हरेति ।

य चार्वंतो मांसभिक्षामुपासत उतो तेषामभिर्गूतिर्न इन्वतु ॥

इस मन्त्र के अनेक अतिशिक्षाप्रद अर्थ हैं यथा (ये) (अर्वंतः) अश्वस्य (मांस-भिक्षाम्) मासयाचनाम् उपासते ये (अश्वम्) (ईम्) प्राप्त हन्तव्यम् (आहु) तान् (निर्हर) दूरे प्रक्षिप । ये (वाजिनम्) वेगवन्तम् अश्वम् (पक्वम्) परिपश्यन्ति (परिपश्यन्ति) सर्वतोऽन्वीक्षन्ते उतो अपि (तेषाम्) (सुरभि) सुगन्ध (अभिर्गूति) अन्युद्यमः (न) अस्मान् (इन्वतु) प्राप्नोतु ।

अर्थात् जो घोड़े के मांस को मांगते हैं और जो घोड़े को मारने योग्य कहते हैं उन को निरन्तर हरो वा दूर पट्टचाओ । जो घोड़ों को पका वा सिला के सब ओर से देखते हैं उन का अच्छा सुगन्ध और सब ओर से उद्यम हम लोगों को प्राप्त हो । उन के अच्छे काम हम को प्राप्त हों ।

कहा यह पशुहिंसा और मांस का निषेधक महर्षि दयानन्द कृत अर्थ और कहा सायणाचार्य तथा उन के अनुयायी पाश्चात्य व भारतीय विद्वानों का भ्रष्ट और असंगत अर्थ कि जो घोड़े को अग्नि में पका हुआ देखते हैं और जो कहते हैं कि इस मरे हुए घोड़े की बड़ी अच्छी गन्ध आ रही है तथा जो घोड़े के मांस की भिक्षा मांगते हैं उन का उद्यम हमें प्राप्त हो । यह अर्थ सर्वथा असङ्गत और सामान्य बुद्धि तथा वेद की भावना के विरुद्ध होने से अमान्य है । इस मन्त्र का ब्रह्मचारी और शूरवीर परक अर्थ भी होता है जो निम्न प्रकार है—

जो विद्वान् (वाजिनम्) ज्ञानवान् बलवान् ब्रह्मचारी को (परिपश्यन्ति) भलीभाँति देखते हैं और जो इस को लक्ष्य कर के (पक्वम्) ज्ञानादि वृद्ध्या परिपक्व कहते हैं और (सुरभि) उत्तम आचार की सुगन्ध से युक्त पुरुष (निर्हर) हम से भिक्षा ले (इति)

इन नाव से (ये) जो गृहस्थजन (अर्वांत.) ज्ञानयान् पुरुष के अर्वा-गती गतेऽप्रयोऽर्वा ज्ञान गमन प्राप्तिश्च (मासभिक्षाम्) मन को प्रिय लगने वाले पदार्थों की भिक्षा को—मानन वा मानस वा मनोऽस्मिन् सीदतीति मासम्- निरुद्धते ४. १. ३ प्रतीक्षा करते हैं उन हितंशी पुरुषों का (अभिगूति.) उद्यम प्रयत्न हमें सफल हो कर प्राप्त हो ।

शूरवीर पुरुष परक अर्थ—जो (वाजिनम्) बलवान् पुरुष को वाजइति बलवान् (निघण्टो २ ६) देखते हैं और उस को परिपक्व-शस्त्र कौशल में सुअभ्यस्त पका हुआ बतलाते हैं (सुरभि) सुरक्षित हो कर पर राष्ट्र की लक्ष्मी को ले आ ।

इस प्रकार जो (अर्वांत मासभिक्षाम् उपासते) गतिशील बलवान् पुरुष के शरीर की याचना की प्रतीक्षा करते हैं उन का राष्ट्र के प्रति किया श्रम हमें प्राप्त हो अर्थात् राजा राष्ट्र में बलवान् पुरुषों को परिपक्व करे और फिर उन के शरीरों को युद्धादि कार्यों के लिये नगावे ।

यत् ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूल निहतस्यावधावति ।

मा तद्भूम्यामाधिषन्मा तृणेषु देवेभ्यस्तदुशद्भ्यो रातमस्तु ॥

यजु. ० २५ ३४ ।

इस मन्त्र का साधारणार्थ, उद्घट, महोघरादि ने बड़ा अनर्थ किया है । उन के अनुसार इस का अर्थ यह है कि हे अश्व ! अग्नि से पकाये, मरे हुए तेरे अवयवों से जो मानस उठता है वह भूमि वा तृण पर न गिरे, वह चाहते हुए देवों को प्राप्त होये । यस्तुत यह पूर्वोक्त मन्त्रों की भावना और अध्वर के अहिंसात्मक अर्थ के विपरीत होने के कारण अमान्य है । इस का वास्तविक अर्थ यह है कि हे मनुष्य ! (निहतस्य ते) निश्चयेन कृतश्रमस्वतव हन्-हिंसागत्योरिति अथ गत्यर्थो ग्राह्यः (अग्निना) अन्त करणक्षयतेजसा (पच्यमानात्) (गात्रात्) यत् (शूलम्) शूशीघ्र लाति-घोष गृह्णाति येन तदप्यच पृषोदरादित्वात् साधु । (अभ्यवधावति) गच्छति तत् (भूम्याम्) (मा धिगत्) (तृणेषु) (मा धिपत्) किन्तु तच्च (उशद्भ्यम्) कामयमानेभ्यः (देवेभ्यः) विद्वद्भ्यः (रातम्) दत्तम् अस्तु ।

भावार्थ.—हे मनुष्यः यानि ज्वरादिपीडितान्यङ्गानि भवेयुस्तानि वैद्येभ्यो नोरोगाणि कार्याणि तैर्यदौषध दीयेत तद्दोगिभ्यो हितकर भवति ॥

अर्थात् हे मनुष्यो ! जो ऊपर आदि से पीडित अङ्ग हों उन को वैद्यजनों से नोरोग कराना चाहिये क्योंकि उन वैद्यजनों के द्वारा जो औषध दिया जाता है यह रोगोदन के लिये हितकारी होता है तथा मनुष्य को व्यर्थ वचनों का उच्चारण न करना चाहिये किन्तु विद्वानों के प्रति उत्तम वचनों का ही तदा प्रयोग करना चाहिये ।

अश्व की हिंसा का तो इस मा हिंसीरेकशफ पशु कनिक्कद वाजिन वाजिनेषु ॥

यजु १३. ४७ ।

इत्यादि मन्त्रों द्वारा स्पष्ट निषेध है जिस की व्याख्या करते हुए शतपथकार ने लिखा है कि—

इमं मा हिंसीरेकशफं पशुमित्येकशफोवा एष पशुर्यदश्वस्त मा हिंसीरिति ।

शत० पृ० ६६८ ।

अर्थात् एक शफ पशु से तात्पर्य अश्व का है उस की हिंसा न कर । इस सूक्त में भी पशुहिंसा का बार बार निषेध है ।

अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत । यजु २५ ४१ ।

अश्व शिक्षक इस अश्व के गात्रों को (वयुना) ज्ञानपूर्वक अच्छिद्र वा दोषरहित कर दे (परुष्परनुघुष्या विशस्त) प्रत्येक मर्म स्थल में अनुकूलता से घोषणा कर के जो दोष हैं उन का निवारण कर दे ।

मा त्वा तपत् प्रिय आत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्व आतिष्ठिपत्ते ।

मा ते गृध्नुरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू क. ॥

यजु० २५ ४३ ।

इस मन्त्र में भी यही उपदेश है कि—

सर्वमनुष्यैः स्व स्व आत्मा शोके न निपातनीयः, कस्याप्युपरि वज्रो न निपातनीयः, कस्याप्युपकारो न विच्छेदनीयश्च ॥

अर्थात् सब मनुष्यों को चाहिये कि अपने आत्मा को शोक में न डालें, किसी के भी ऊपर वज्र न छोड़ें और किसी के किये हुए उपकार को नष्ट वा विस्मृत न किया करें । इस प्रकार 'मा स्वधितिस्तन्व आतिष्ठिपत् ते' शब्दों द्वारा पशुहिंसा परक अर्ज करना सर्वथा अनुचित है । पौराणिकों तथा वाममार्गी लोगों ने अज्ञानवश यह कल्पना की कि जिन पशुओं की यज्ञों में बलि दी जाती है वे स्वर्ग को जाते हैं और यजमान भी ऐसे यज्ञ कराने से स्वर्ग को जाता है । किन्तु यह युक्ति तथा सामान्य बुद्धि विरुद्ध ग्रन्थ विश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं । इसी का उपहास करते हुए चार्वाक मत प्रवर्तक ने कहा था कि—

पशुश्चेन्निहित स्वर्गं, ज्योतिष्टोमे गमिष्यति ।

स्वपिता यजमानेन, तत्र कस्मान्न हिंस्यते ॥

सर्वदर्शन सप्रह—चार्वाक दर्शन ।

अर्थात् यदि ज्योतिष्टोम यज्ञ में मारा हुआ पशु स्वर्ग को जा सकता है तो यजमान अपने पिता को मार कर क्यों न सीधा स्वर्ग को भेज देता ?

जाता है। वस्तुतः उनका ऐसा लिखना सर्वथा अशुद्ध है। गौजो को वेदों में सर्वत्र अर्घ्या और अर्पित के नाम से पुकारा गया है जिसका अर्थ ही अहन्तर्घ्या और अस्तवर्जनीया अर्थात् जिसकी कभी किसी अवस्था में भी हिंसा न करने चाहिये यह है ऋग्वेद तथा अन्य सभी वेदों में गो के लिये अर्घ्या शब्द का बार २ प्रयोग किया गया है जिनमें से उदाहरणार्थ निम्न मन्त्रों को हम यहां उद्धृत करते हैं।

(१) सूयवसाद् भगवतो हि भूया अथो वय भगवन्तः स्याम ।

अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानो पिव शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥

ऋग्वे० १. १६६ ६० ।

यहां गो को 'अघ्न्या' इस नाम से सम्बोधन करते हुए जिसका अर्थ स्पष्टतया इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि जिसको कभी न मारना चाहिये कहा है कि तू तृण तथा शुद्ध जल का सेवन करके सब स्वस्थ रह। हम भी तेरे उत्तम सात्त्विक दूध का सेवन करते हुए धर्म, मान ऐश्वर्य युक्त हों।

(२) हिकृष्वतो वसुमती वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाम्यागात् ।

बुहामश्चिन्म्या पयो अघ्न्येयं सा वर्धता महते सौभगाय ॥

ऋग्वे० १. १६४ २७ ।

यहां भी गो के लिये अर्घ्या शब्द का प्रयोग है और उसे आरोग्यादि सौभाग्य का कारण बताया गया है।

(३) अस्य श्रेष्ठा सुभगस्य सन्वृग् देवस्य चित्रतमा मर्त्येषु ।

शुचि घृतं न तप्तमघ्न्यायाः स्पर्शा देवस्य महनेव घेनोः ॥

ऋग्वे० ४. १. ६ ।

इस मन्त्र में भी गो को अघ्न्या के नाम से पुकारते हुए परमेश्वर के दर्शन की उनके पवित्र, तपाये हुए घी के साथ उपमा दी गई है साथ ही उस की स्पृश्याय (चाहने योग्य) शक्ति और बृद्धिवर्धक दुग्धधारा के समान प्रभु दर्शन को बताया गया है। ऋग्वे० ५. ८३. ८ में कहा है कि—

(४) घृतेन द्यावापृथिवी व्युन्धि सुप्रपाण भवत्वघ्न्यायाः ।

ऋग्वे० ५. ८३. ८ ।

अर्थात् कभी न मारने योग्य गो के दूध पीने आदि की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिये और उसके शुद्ध घृत से पृथिवी और आकाश को भर देना चाहिये। गो घृत से ही हवन की सृचना भी इस मन्त्र से मिलती है।

(५) एषस्य कार्जरते सूर्तरग्रे दुधान उपसा सुमन्मा ।

इषां तं वर्धवघ्न्या पयोभिर्ययं पात स्वस्तिभिः नवा नः ॥

ऋग्वे० ७. ६८. ६ ।

ये ऋग्वेद के १० मन्त्र हमने उदाहरण के रूप में उद्धृत किये हैं जिन में गौ को अग्न्या के नाम से पुकारते हुए सर्वथा अहन्तव्या वा न मारने योग्य बताया गया है। ऐसे ही अन्य संकटों मन्त्र हैं जिन सब को ग्रन्थ विस्तार के भय से उद्धृत करना यहाँ सभय नहीं। गोघातकों को राज्य से निकाल देने और उन का सर्वस्व हरण तक करने का आदेश अनेक मन्त्रों में है। उदाहरणार्थ ऋग्० १०. ८७ १० तथा अथर्व० ८. ३. १६ में कहा है—

विषं गा वा यातुधाना भरन्तामा वृश्चन्तामदितये दुरेवाः ।

परेणान् देवः सविता ददातु परा भागमोपधीना जयन्ताम् ॥

अर्थात् यदि (यातुधाना.) प्रजापीडक लोग (गवाम्) गौ आदि पशुओं को (विषम् भरन्ताम्) विष दें और उन को मार डालें और यदि (दुरेवा.) दुष्ट आचरण के लोग (अदितये) गाय को (आवृश्चन्ताम्) काटें तब (सविता देव.) सब का प्रेरक राजा (एनान्) इन को (परा ददात्) राज्य से बाहर निकाल दे या इन का सर्वस्व हर ले और वे (ओपधीनाम्) अन्न और ओपधियों के भाग को (न पराजयन्ताम्) न पा सकें ।

अग्न्या शब्द के प्रयोग के अतिरिक्त ऋग्वेद के ८. १०१. १५ के निम्न मन्त्र में गौ को हत्या का निषेध स्पष्ट आदेशरूप में विद्यमान है—

माता रुद्राणां दुहिता वसूना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ।

प्र नु वोच चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ॥

अर्थात् रुद्र ब्रह्मचारियों की माता, वसु ब्रह्मचारियों के लिये दुहिता के समान प्रिय, आदित्य ब्रह्मचारियों के लिये वहिन के समान स्नेहशील दुग्धरूप अमृत के केन्द्र इति (मनागाम्) निर्दोष (अदितिम्) अण्डनीया (गाम्) गौ को (मा वधिष्ट) कभी मत मार ऐसा मैं (चिकितुषे जनाय) प्रत्येक विचारशील मनुष्य के लिये (प्रनुवोचम्) उपदेश करता हूँ ।

‘अथर्वसंहितोपनिषद्भूतकम्’ के लेखक श्री स्वा० महेश्वरानन्द जी ने ‘मातरुद्राणाम्’ इस मन्त्र की व्याख्या में रुद्राणाम्-अग्निप्राणाम्, वसूनाम्-वैश्वानान्, आदित्यानाम्-प्राण-एणानाम् ऐसा अर्थ किया है।

पृ० ३८२ ।

यजुर्वेद में गोवधनिषेध विषयक स्पष्ट उपदेश

ऋग्वेद के समान यजुर्वेद में भी गौ के महत्त्व को सूचित करने वाले और उस को हिंसा का न केवल निषेध करने वाले बल्कि उस ही हत्या करने वाले के लिये प्राणदण्ड तक का विधान करने वाले अनेक मन्त्र हैं। उदाहरणार्थ यजुर्वेद १३. ४६ में निम्न आदेश है—

इम साहस्यं शतधारमुत्तं व्यच्यमानं सरिरस्य मध्ये ।

घृतं दुहानामदिति जनायाग्ने ना हिंसी. परमे व्योमन् ॥

हे (अग्ने) दया को प्राप्त हुए परोपकारी राजन् । तू (जनाय) मनुष्यादि प्राणी के लिये (इमम्) इस (साहस्रम्) असंख्य सुखों का साधन (शतधारम्) असंख्य दूध की धाराओं के निमित्त (व्यच्यमानम्) अनेक प्रकार से पालन के योग्य (उत्सम्) कुंए के समान रक्षा करने वाले वीर्यसेवक बैल के समान (घतम्) घी को (बुहानाम्) पूर्ण करती हुई (अदितिम्) कभी न मारने योग्य गौ को (मा हिंसी) मत मार । राजा के लिये इस आदेश का तात्पर्य यह है कि वह राज्य में विधि वा कानून द्वारा गोवध (गौओं, बैलों, भैंसों तथा बछड़ों आदि का वध) बन्द करा दे । यदि कोई इस आदेश का उल्लङ्घन करे तो उस के लिये यजु० ३० १८ में विधान है—

अन्तकाय गोघातकम् ॥

अर्थात् जो गोहत्या करने वाला हो उसे मृत्युवण्ड दिया जाए । इस से बढ़ कर गोहत्या को महापाप और महान् अपराध सिद्ध करने वाला अन्य आदेश क्या हो सकता है ?

अथर्ववेद के गोवध निषेध विषयक आदेश

अथर्ववेद में भी अन्य वेदों के समान गोवधनिषेधक तथा गोरक्षाप्रतिपादक अनेक स्पष्ट मन्त्र पाये जाते हैं । अघ्न्या शब्द का भी गौ के लिये बहुत स्थानों पर प्रयोग है । उदाहरणार्थ अथर्व० ३. ३० १ में कहा है—

सहृदय सामनस्यमविद्वेष कृणोमि व ।

अन्यो अन्यमभिहृत्य वत्स जातमिवाघ्न्या ॥

इस मन्त्र में भगवान् की ओर से उपदेश है कि मैं तुम्हारे हृदय और मन को मिलाता और द्वेष भाव को दूर करता हूँ । तुम आपस में ऐसा प्रेम करो और एक दूसरे की ऐसी कामना करो जैसे गौ नवजात बछड़े के साथ प्रेम करती है । यहां गौ के लिये अघ्न्या शब्द का प्रयोग है जिस का अर्थ अहन्तव्या—कभी न मारने योग्य है ।

ऋग्वेद के समान ही गौओं की महिमा का वर्णन करते हुए अथर्ववेद में भी कहा गया है—

यूय गावो मेदयथा कृश चिदश्रोर चित् कृणुथा सुप्रतीकम् ।

भद्र गृह कृणुथ भद्रवाचो बृहद् वो वय उच्यते सभासु ॥

अथर्व० ४ २१ ६ ।

अर्थात् तुम दुर्बल व्यक्ति को भी अपने अमृत समान कुग्ध द्वारा बलवान् बनाती हो, तुम्हारी वाणी बड़ी उत्तम है जिस से तुम घर की कल्याणमय बना बेती हो । तुम्हारी महिमा का बड़ी-बड़ी सभाओं में गान किया जाता है ।

जिन गौओं की इतनी महिमा हो, जिन के इतने उपकार हों क्या उन की हत्या का वेदों में कभी आदेश हो सकता है ? अघ्न्या शब्द ही इस का उत्तर दे रहा है तथापि इस

विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कहा गया है—

प्रजावती सूर्यवसे रुशन्ती शुद्धा अप. सुप्रपाणे विवन्ती ।

मा व. स्तेन ईशत माघशस. परि वो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु ॥

अथर्व० ८ २ १. ७ ।

अर्थात् हे गोओ ! तुम प्रजायो से सम्पन्न हो उत्तम घाम वाले चरागाहों में विचरो, सुखपूर्वक जिन से जल पिया जा सके ऐसे जलाशयों में से शुद्ध जल को पियो । चोर और घातक तुम्हारा स्वामी न बने, क्रूर पुरुष का शत्रु भी तुम्हारे ऊपर न गिरे ।

इस प्रकार गोवध का सर्वथा निषेध कर दिया गया है तथापि जो दुष्ट ऐसा महापाप करें उन को क्या दण्ड दिया जाए इस का विधान १. १. ६४ में इन स्पष्ट शब्दों में किया गया है—

यदि नो गा हसि यघश्वं यदि पूर्यम् ।

त त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥

अथर्व० १. १ ६४ ।

अर्थात् हे दुष्ट ! यदि तू हमारे गाय, घोड़े आदि पशुओं या पुरुषों को हत्या करेगा तो हम तुम्हें सीसे की गोली से उड़ा देंगे ।

यहां भी ऋग्वेद और यजुर्वेद के मन्त्रों की तरह (जिन्हें पहले उद्धृत किया जा चुका है) गोघातक के लिए प्राणदण्ड का विधान किया गया है ।

वेदों के इतने स्पष्ट आदेश गोपालन और गोवध निषेध विषयक होते हुए यह कल्पना भी करना नितान्त असंभव है कि वैदिक आर्य यत्नों में गोवध किया करते थे । यदि कोई राक्षस (जिन्हें वेदों में यातुधान या हिसरु के नाम से पुकारते हुए अत्यन्त निन्दनीय बताया गया है । ऐसा पाप करते होंगे—जैसे कि प्रत्येक समय में ऋग्वेद के द्युते व्यपित अधिक या कम मात्रा में होते हैं) तो उन के इस कार्य को किसी प्रकार भी गिष्टानुमोदित नहीं माना जा सकता । ऐसों के लिये तो वेद मृत्युदण्ड का ही विधान करते हैं जैसे कि ऊपर सप्रमाण दिखाया जा चुका है । इसी लिये महानारत शान्तिपर्व अ० २६२ में ठीक ही कहा है कि—

अघ्न्याइति गवां नाम, क एता हन्तुमर्हति ।

महच्चकाराकुशल, वृषं गा वालभेत्तु य ॥ ४६

अर्थात् गोओं का नाम ही अघ्न्या है इन को कौन मार सजता है ? जो गाय और बैल को मारता है वह महापाप वा अनर्थ कारक कार्य करता है ।

महात्मा गौतम बुद्ध की साक्षिता

यज्ञों में पशुहिंसा के प्रबल विरोधी महात्मा गौतम बुद्ध ने भी ब्राह्मण धम्मिक सुत्त में वैदिक और प्राचीन आर्यों के विषय में कहा है कि वे चावल, घी आदि मांग कर उन से यज्ञ करते थे और उन में पशुहिंसा न करते थे। उन की गौग्रो के विषय में जो श्रेष्ठ भावना थी उस का निर्देश करते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि—

यथा माता पिता भ्राता, अच्छे वापि च ज्ञातका ।

गावो नो परमामित्ता, यासु जायति ओसघा ॥ १३

अन्नदा बलदा चेता, बण्णदा सुखदा तथा ।

एतमथ्वस ज्ञत्वा, नास्सु गावो हन्तिस्स ते ॥

अर्थात् जैसे माता-पिता, भाई और दूसरे बन्धु हैं वैसे ही गौर्षे परम मित्र हैं जिन से दवा पैदा होती है। यही अन्न, बल, वर्ण (रूप) तथा सुख देने वाली हैं इस बात को जान कर वे गौ को नहीं मारते थे।

(ब्राह्मण धम्मिक सुत्त—अनुवादक धर्मरक्षित । प्रकाशक—अकितमा आर्य सघाराम सारनाथ बनारस) ।

किस प्रकार लोभवश कुछ ब्राह्मणों ने वेद को तोड़-मरोड़ कर उस के अनुरूप झूठे मन्त्र घड़े इत्यादि वर्णन ब्राह्मण धम्मिय सुत्त में विस्तार से आया है जिस के उल्लेख की यहां विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। श्री धर्मरक्षित जी ने उपर्युक्त अनुवाद की भूमिका में ठीक ही लिखा है कि—

“यह सर्वसिद्ध है कि प्राचीन वैदिक ग्रन्थ हिंसा मूलक न थे। मून वैदिक-धर्म बुद्ध-सिद्धान्त के प्रतिकूल न था। भगवान् बुद्ध ने गोहिंसा के प्रति स्पष्ट शब्दों में कहा था—

एवमेसो अनुधम्मो पोराणो विज्झ गरहितो ।

अर्थात् यह गोहिंसा इस प्रकार पुराने विद्वानों द्वारा निन्दित नीचकर्म है इत्यादि ।

वैदिक एज् के लेखकों का परस्पर विरोध और भ्रम

‘वैदिक एज्’ के लेखकों ने इस विषय में अनेक परस्पर विरुद्ध तथा कपोलकल्पित बातें लिख दी हैं। हम उन के ग्रन्थ से उद्धरण दे कर उस का सप्रमाण निराकरण करेंगे। वे अपनी पुस्तक के पृ० ३६३ पर लिखते हैं—

“The cow receives the epithet Aghnya (अघ्न्या)—not to be killed in the Rigveda, and is otherwise a very valued possession. It is difficult to reconcile this with the eating of beef, but we may get some explanation if we

remember the following—

(1) It was the flesh of the ox rather than of the cow that was eaten. A distinction was definitely made (Vedic Age P 393).

(ii) The flesh of the cow (if at all) was eaten at the sacrifices only and it is well-known that one sacrifices one's dearest possession to please the gods.

(iii) Even in the Rigveda, only vashas (वश —barren cows) were sacrificed For example, Agni is called in VIII. 43. 11 as वशान्न The expression अतिथिनीर्गा (cows fit for guests in X 68. 3) implies the same distinction. —Vedic Age P. 393.

अर्थात् ऋग्वेद में गौ के लिये अघ्न्या शब्द का प्रयोग है जिस का अर्थ है न मारने योग्य और यह एक बहुमूल्य सम्पत्ति मानी गई है। इसका गोमांस भक्षण के साथ समन्वय करना कठिन है किन्तु यदि निम्न बातों को हम ध्यान में रखें तो कुछ ध्याया हो सकती है।

(१) बैल का मांस खाया जाता था गाय का नहीं।

इस का पूर्वोद्धृत 'The guests are entertained with the flesh of the cows killed on the occasion of marriage'

Vedic Age P 389.

अर्थात् वैदिक युग में विवाह के अवसर पर अतिथियों को तत्काल मारी गई गोधों के मांस से तृप्त किया जाता था विरोध स्पष्ट है।

(२) यदि गाय का मांस खाया भी जाता था (if at all) तो यह केवल यज्ञों के अवसर पर ही क्योंकि यह सर्व विदित है कि देवों को प्रसन्न करने के लिये अपनी प्रियतम वस्तु का भी मनुष्य परित्याग कर देते हैं।

प्रालोचना—यह बात भी सर्वथा अशुद्ध है क्योंकि यज्ञों को सारे वैदिक साहित्य में प्रध्वर के नाम से पुकारा गया है जैसे कि इस अध्याय में अनेक प्रमाण देकर दिखाया गया है। यज्ञ जैसे पवित्र कार्य में गोमांस भक्षण की कल्पना करना भी नितान्त असङ्गत है। मांस खाने से तो यज्ञ घोर दूषित हो जाता है तथा उसका प्रभाव सर्वथा नष्ट हो जाता है जैसा कि निम्नलिखित ब्राह्मण ग्रन्थों के वचनों से भी स्पष्ट है—

कात्यायन.—अडुनुहो विमृच्यध्वमितीति वलीचर्दान् विमृजेत् ।

(सायणाचार्य कृत काण्वसंहिता भाष्य) ।

कात्यायन श्रौत सूत्र में भी अघ्न्या का अर्थ अहन्तव्य वलीचर्द (वंत्) लेकर इस ऊपर उद्धृत मन्त्र का वृषभोत्सर्ग में विनियोग किया है । उसी के प्रमाण से सायणाचार्य ने अर्थ किया है जो स्पष्ट है ।

अथर्ववेद काण्ड ६ सूक्त ४ में निम्न मन्त्र आता है जिस में वंत् के लिये अघ्न्य शब्द का प्रयोग प्रति स्पष्ट है—

शृङ्गाम्यां रक्ष ऋषत्यवतिं हन्ति चक्षुषा ।

शृणोति भद्रं कर्णाम्या गवा यः पतिरघ्न्यः ॥

अथर्व० ६ ४ १७ ।

अर्थात् गोघ्नो का (अघ्न्य) अहिंसनीय पति वंत् सींगो से राक्षसों अर्थात् पिछ्नों को, आँखों से जीविका के अभाव को नष्ट करता है और कानों से कल्याण की बात सुनता है ।

भाव—वंत् सींगो से अपनी रक्षा स्वयं करता ^३ परन्तु मानव समाज को भी उस की रक्षा में भाग लेना चाहिये । यद्यपि वह चारा देल लेता और पेट भर लेता है परन्तु हमें भी उसके भोजन की योजना रखनी चाहिये । उसे मीठी और प्यारी बातें सुनने का अन्यास कराना चाहिये । उस के सींग भी उस की रक्षा के साधन ही रहने चाहिये । किसी अन्य के लिये ये हानिकारक न हों ऐसा अन्यास हम उसे करा सकते हैं ।

इसी सूक्त के १८ वें मन्त्र में भी 'अघ्न्यानाम्' यह पठ्ठी बहुवचनात् प्रयोग है जो अघ्न्य और अघ्न्या दोनों से बनता है और वस्तुतः दोनों के लिये उपयुक्त है, यथा—

ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दत्त्वा वरीयः कृणुते मनः ।

पुष्टिं सो अघ्न्यानां त्वे गोष्ठेव पश्यते ॥

अर्थात् ब्राह्मणों को ऋषभ (वंत्) का दान कर के यह दान अपने को स्वार्थ त्याग द्वारा धेष्ठ बनाता है । वह अपनी गोशाला में वंत्तो और गो-गों की पुष्टि देता है । यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ऋषभ के दान का इस तथा अन्य मन्त्रों में विधान है न कि उस की हत्या का । २० वें मन्त्र में भी—

गावः सन्तु प्रजाः सन्त्वयो अस्तु तनूयलम् ।

तत्सर्वमनुमन्यन्ता देवा ऋषभदायिने ॥

यही बताया गया है कि जो गत्पात्र में वृषभ का दान करता है उन की गोए सन्तानादि उत्तम रहती हैं तथा उसे शारीरिक बल प्रादि की भी विद्वानों के आदेशानुसार

कार्य करने से प्राप्ति होती है। उक्षा, ऋषभादि शब्दों पर कुछ विशेष विचार हम आगे करेंगे।

(३) तीसरी बात जो चैविक एज् के लेखको ने इस गोमासादि भक्षण के प्रसङ्ग में लिखी है वह यह है कि ऋग्वेद में भी केवल वशाओ अर्थात् वन्ध्या गोओं की बलि देने का विधान है उदाहरणार्थ ऋग्० ८ ४३ ११ में अग्नि को वशान्न के नाम से पुकारा गया है। अतिथिनीर्गा—अर्थात् अतिथियों के योग्य गौए यह प्रयोग ऋग्वेद १०. ६८ ३ में पाया जाता है।

समीक्षा—लेखक का कहना कि ऋग्वेद में वशा के नाम से वन्ध्या गोओं की अग्नि में आहुति देने का विधान है यह भी सर्वथा अशुद्ध है। जिस मन्त्र का निर्वेश उन्होंने इस प्रसङ्ग में किया है उस के अर्थ को समझने में उन से भयङ्कर भूल हो गई है। वह मन्त्र यह है—

उक्षान्नाय वशान्ताय, सोमपृष्ठाय वेधसे ।

स्तोमैर्विधेमान्ये ॥ ऋग्० ८. ४३. ११ ।

इस मन्त्र के आध्यात्मिक और आधिभौतिक दृष्टि से अनेक अर्थ हैं। अग्नि नाम से जब परमेश्वर का ग्रहण किया जाये जैसे कि 'ब्रह्माग्नि।' (शत० १ ३ ३ १६, इत्यादि में सूचित किया गया है तो उस का अर्थ यह होता है कि उक्षेति महन्नाम निध. ३. ३ महान् सूर्यादि भी जिस के प्रलयकाल में अन्न वा भोज्य के समान हो जाते हैं और 'इय (पृथिवी) वै वशापूजिनः (शत० १. ८. ३. १५) इय (पृथिवी) वै वशा पूजिनः (शत० ५ १ ३ के अनुसार वशा—पृथिवी यह भी जिस के अन्न के समान भोज्य है ऐसे (वेधसे) सर्वज्ञ (अग्नये) परमेश्वर को (स्तोमः नमसा विधेम) नमस्कार पूर्वक स्तुतियों से सेवा करते हैं।

आधिभौतिक अग्नि परक अर्थ लेने में उक्षा और वशा के अर्थों पर विचार करना आवश्यक है। इन शब्दों के अर्थ प्रायः बलि और वन्ध्या गौ ये समझ लिये जाते हैं पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। यज्ञ प्रकरण में उक्षा और वशा दोनों शब्दों के ओषधिपरक अर्थ का ही ग्रहण करना चाहिये जिन्हें अग्नि में डाला जाता है। उक्षा शब्द का अर्थ वाचस्पत्य बृहवभिधान में सोम भी दिया है ऐसे ही श्री शिवराम आप्टे की Sanskrit English Dictionary पृ० २५४ में उस का अर्थ सोम और ऋषभौषधि भी दिया है।

सुप्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य ने भी अनेक स्थानों पर उक्षा का सोमपरक अर्थ किया है। उदाहरणार्थ ऋग्० १ १६४. ४३ के—

उक्षाणं पृश्निमपचन्त घीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ॥

इस मन्त्र के भाष्य में उन्होंने लिखा है—

(उक्षाणम्) फलस्य सेवतारम् (पृश्निम्) शुचलवर्णम् प्राप्नुते तेन फलमिति या
स्वयं प्राप्नुत इति वा पृश्निर्घल्लीरूपं सोमं तं (योराः) विविधप्रेरणाकुशला श्रुतिव्रतः
(अवचन्त) अथ धात्वर्थानादरेण तिङ् प्रत्यय. करोत्यर्थ. स घ रिषा सामान्यवचन. मन्त्रो-
चित्वावनिपद्येण सम्प्रसारितवन्तः । (तानि) तत्तावनानि (यमाणि) मनुष्ठानानि
(प्रयमानि) प्रतमानि-प्रकृष्टानि फलपर्यवसायीनि (प्रासन्) सम्पादितान्यभयन् पद् वा
सोम उक्षानयत् पूर्वतः देवाः शकृतापचन् यजार्थेतद्भवो धूमो मेघं प्रासीत् तदुच्यते । तत्परत्येन
वा मन्त्रो व्याख्येयो विचक्षण ।

—वैदिक सशोधन सत्त्वा पूना स० भाग १ पृ० १००८—८ ।

यहां उक्षा का सोम परक अर्थ अत्यन्त स्पष्ट है । उक्षा के पचन से तात्पर्य यहाँ सोम
के पाक प्रपवा उस की आहुति से है यह बात भी ध्यान देने योग्य है ।

मोनियर वित्तिपस्त कृत सुप्रसिद्ध Sanskrit English Dictionary के
पृ० १७२ में उक्षा का अर्थ देते हुए लिखा है—

उक्षन् Ukshan—Name of Soma (as sprinkling or scatter-
ing small drops) name of the maruts—of the sun and
Agni—one of the eight chief medicaments Rishabha.

—Sanskrit English Dictionary by Monier Williams P. 172.

इन के अनुसार उक्षा के अर्थ सोम, सूर्य, श्रुपभक नामक ओषधि के हैं । श्रुपभक
घोर जीवक का भावप्रकाश में इस प्रकार वर्णन प्राया है—

जीवकर्पभकी जेयो, हिमाद्रिशिखरोद्भवो ।

रसोनकन्दवत्कन्दो, निस्तारो मूक्षमपत्रको ॥

भावप्रकाश ।

इस श्रुपभक नामक ओषधि का वर्णन—

हिरण्यशृङ्गं श्रुपभः शातवारो अयं मणिः ।

दुर्गाम्निः सर्वारस्तृड्वाऽवरक्षास्त्यक्रमीत् ॥ अथर्व १६ ३६. ५ ।

अर्थात् यह सुर्य के समान चमकते हुए शृङ्गो वाला श्रुपभ महोषध पुरे नाम पाते
। यथा के तब द्रुपक रोगों की हिता कर के रोग कृमियों को नष्ट करता है ।

यानि भद्राणि बीजान्यपभा जनयन्ति च ।

तत्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूयेन्मृगा भव ॥

अथर्व० का० ३ २३. ४ ।

इत्यादि प्रमाणों से श्रुपभ का बीजवर्षक ओषध होना सिद्ध है ।

अग्नि को जब उक्षान्न कहा जाता है तो उन का अर्थ यह है कि अग्नि में जोन

अथवा ऋषभ नामक महोषध डाले जाते हैं जो सब के लिये आरोग्यदायक होते हैं। वशा शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं यथा—

वशा हि सत्या वरुणस्य राज्ञः अथर्व १. १०. १ ।

यहां वशा का अर्थ ईश्वरीय नियम वा नियामक शक्ति है।

इय वै पृथिवी वशा पृथ्विः ॥ शत० १. ८ ३. १५ ।

आवि के अनुसार उस का अर्थ पृथिवी भी है।

वशायाः पुत्रमायन्ति ॥ अथर्व २०. १०३ १५ ।

के अनुसार सन्तान को वश में रखने वाली उत्तम स्त्री के लिये भी वशा का प्रयोग होता है। इस प्रकार अनेक अर्थ होने पर भी यज्ञप्रकरण में वशा एक ओषधि वाचक है जिसे मेदा के नाम से भी कहा जाता है। मेदा महोषधि के निम्न लिखित नाम वैद्यक निघण्टु में दिये हैं मेदा घीरा, मणिच्छिद्रा, मधुरा जीवनी, रसा, मेदोद्भव, श्रेष्ठा, विभावरी, वशा, शल्पपर्णिका, मेवसारा, स्नेहवती, मेदिनी, स्निग्धा, ब्रवा, साध्वी, मेदोवती, पुष्पवन्तिका, पल्पपर्णी, छिद्रबहुला, भव्या, जीवतिका, अश्वरा, स्वल्पपर्णी इत्यादि। इस के गुण निघण्टु चूडामणि में इस प्रकार बताये गये हैं—

मेदा तु मधुरा शीता, पित्तदाहार्तिकासनुत् ।

राजयक्ष्मज्वरहरा, वातदोषकरी च सा ॥

अर्थात् यह मेदा (जिस का नाम वशा भी है) मधुर, शीत, पित्त, दाह, पीडा, छांसी आदि को दूर करने वाली, क्षय रोग का नाश करने वाली है।

वशान्नाय से तात्पर्य इस वशा वा मेदा नामक महोषधि को अग्नि का अन्न बनाने का है ताकि वह रोगनाशक बन सके। सोमपृष्ठाय—इस विशेषण से भी यही अभिप्राय है कि सोम ओषधि जिसकी पीठ पर मानो सवार है और जो विशेष रूप से धारण करने वाली है दुधाम्—धारण—पोषणयो—

ऐसी रोगनाशक अग्नि के गुणों का हम वर्णन करते और उस का उपयोग करके लाभ उठाते हैं।

त्वं नो असि भारताग्ने वशाभिमुखभिः ।

अष्टापदीभिराहुतः ॥ ऋग्० २. ७. ५ ।

इत्यादि मन्त्रों का भी वास्तविक अर्थ यही है कि हे सब के भरण पोषण करने वाले अग्ने ! तेरे अन्तर हम वशा अर्थात् मेदा नामक महोषधि के पत्ते, उक्षा अर्थात् ऋषभक के खण्ड तथा अष्टापदी अर्थात् धतूरे के पत्रादि को डालते हैं। इस अष्टापदी या धतूरे के गुण निम्न प्रकार वैद्यक ग्रन्थों में लिखे हैं।

घत्तूरो मदवर्णाग्निवातकृज्ज्वरकुष्ठनुत् ।

कपायो मधुरस्तिवतो यूकालिक्षाविनाशनः ।

उष्णो गुरुर्वणश्लेष्मकण्डूकृमिविषापहः ॥

अर्थात् यह ज्वर घोर कोड़ को नाश करने वाला, जुओं और लोंघों को दूर करने वाला एण, कफ, कण्डू (खुजली) कृमि तथा विषनाशक है । इस लिये इसे हवन की अग्नि में डाला जाता है ।

इस सत्यार्थ को न समझ कर जो मन्त्र का अनर्थ किया गया कि अग्नि में बेलों, कण्ड्या गोओं और गभिरणो गोओं तक की आहुति दी जाए यह घत्तन्त उपहासास्पद और निन्दनीय है ।

यस्मिन्नश्वास ऋषभास उक्षणो वशा मेपा अवसृष्टास आहुताः ।

कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे हृदा मर्ति जनय चादमग्नये ॥

ऋग्वे० १०. ६१. १४ ।

इस मन्त्र में भी अश्व, ऋषभ, उक्षा, वशा मेप ये सब शब्द मोषपिवाचक हैं जिन्हें अग्नि में डालना चाहिये ।

यहाँ अश्व शब्द अश्वगन्धा नामक महीषपि और मेप शब्द मेपपर्णी नामक महीषपि का वाचक है । अश्वगन्धा ह्याह्वया ऐसा भाव प्रकाश में और तुरगी, वनजा, यात्रिनी हयी ।

रात्र नि०

अश्वगन्धानिलश्लेष्मश्वित्रशोथस्यापहा ।

बल्या रसायनी तिक्ता, कपायोष्णातिशुक्रला ।

ऐसे भावप्रकाश में उस के गुण बताये गये हैं । यह कफ श्वेत कुष्ठ, सोजन, शय प्रादि को दूर करने वाली, वीर्य बढ़ाने वाली रसायन है अतः उसको अग्नि में डालने का विधान है ।

मेप नाम यज्ञप्रकरण में मेपपर्णी का है भेड का नहीं जिसे एडक के नाम से भी रखा जाता है और जिसकी गणना शनपय ब्राह्मण का १२. ४ में अथर्वन प्रादित्र पदार्थों में की है त्रिके असावधानी से यज्ञब्रूहि में आने पर भी प्रायश्चित्त का विधान है ।

अथो ह पशवोऽमेध्याः दुर्वराहः, एडकः श्वा—का तत्र प्रायश्चित्तिः ।

ऐसी भेड की अग्नि में आहुति का विधान आपिनीतिक दृष्टि से कंने हो सकता है ? अतः मन्त्र का सत्यार्थ यह है कि हे मनुष्यो ! (यस्मिन्) जिस अग्नि में (उक्षण.) तेचन घनप घर्षात् पुष्टिकारक—उक्ष—तेचने उक्षा—उक्षतेपुष्टिकर्मण—(ऋषभासः) ऋषभ महीषपि के पत्रादि (उत) और (वशाः) मेपपर्णी के पत्र (आहुता ज्य सृष्टात.) आहुत किये गये हैं ऐसी (कीलालपे) जल को पीने वाली (सोमपृष्ठाय) सोम मोषपि

यहा गर्भिणी के लिये जब मांसाहार का सर्वथा निषेध करते हुए उस को गहना गर्भोपघातकों में की गई है तो यह कैसे संभव हो सकता है कि वेदज्ञ उत्तम सात्त्विक सन्ना की प्राप्ति के लिये उस के सेवन का विधान हो । इस के पूर्व के सन्दर्भ में शीरोदन, रण्योदन, उबीवन प्रादि का विधान पाया जाता है अतः विचारशील जिज्ञानों का यह मत सर्वथा सुसङ्गत प्रतीत होता है कि यहां शुद्ध पाठ 'माषोदनम्' अर्थात् माष से मिले चावल यह होना चाहिये न कि 'मांसोदनम्' ।

माष का ही गर्भिणी के प्रकरण में अन्य भी अनेक स्थानों पर यंत्रक ग्रन्थों में विधान है, यथा—

ततोऽपराह्णे पुमान् मासं द्रव्यचारी सपिः स्निग्ध. सपि क्षीराभ्या शाह्योदनं भुक्त्वा मासं द्रव्यचारिणीं तैलस्निग्धा तैलमाषोत्तराहारा नारीमुपेयाद् रात्रौ ।
सुश्रुत शरीराध्याय २ ।

अर्थात् पति दूध और घी के साथ चावल खा कर नैन से स्निग्ध शरीर पालो तैल और माष का भोजन जिस ने किया है ऐसी अपनी पत्नी के पात्र रात्रि में जाए । यहां पत्नी के लिये विशेष रूप से माष की दाल के सेवन का विधान स्पष्ट है । एक अन्य स्थल पर भी लिखा है—

मधुरीषधसंस्कृतान्यां घृतक्षीराभ्या पुरुष, स्त्रिय तु तैलमाषान्याम् ।

अर्थात् पुरुष को उत्तम सन्तति की प्राप्ति के लिये मधुर ओषधियों से संस्कृत (पुरा) घी और दूध का सेवन करावे और स्त्री को तैल और माष का ।

इत्यादि वचनों से यह स्पष्ट है कि यहां शुद्ध पाठ 'माषोदनम्' यही है । कित्ती मास सोलुप ने इसे मांसोदनम् लिख दिया और फिर धीरे-धीरे यह प्रचलित हो गया ।

इस पर भी यदि कित्ती का आग्रह हो कि 'माषोदनम्' को ही शुद्ध पाठ माना जाए तो भी मान शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर जो निश्चय में हो गई है उस का गूदा तथा मन को प्रिय लगने वाला कोई भी उत्तम मन भाषना पर्याय यह अर्थ लिया जा सकता है । मास की निरुक्ति निरुक्त ४. १. ३ में—

मासं माननं वा मानसं वा मनोऽस्मिन् सीदतीति वा ।

इस प्रकार दो हैं जिस का अर्थ कोई भी मननसाधक, उद्दिष्टार्थक और मन को प्रसन्न करने वाली वस्तु है इस लिये खीर, खजूर, लोधा, फल गूदा आदि के लिये इस का प्रयोग होता है । सरक संहिता चिकित्सा प्र० १० के सञ्ज्ञा मांसान्यपारिकेत-क्षीमापि मन्त्राजन मल्लिका विट्-तथा बृहन्नियन्त के—

आम्रस्यानुफले भवन्ति मुगपन्मासास्थिमज्जादयः, लक्ष्यन्ते न पृथक्-पृथक् स्फुटतया, पुष्टास्तएव स्फुटाः ।

इत्यादि में आम के गूदे के लिये मांस तथा गुठली के लिये अस्थि शब्द का प्रयोग है। खर्जूर के नमं खाने योग्य भाग के लिये 'खर्जूर मांस' इस शब्द का प्रयोग चरक संहिता के वचन में विशेष द्रष्टव्य है। इस लिये मांस शब्द का ही प्रयोग देख कर उसे पशुमांस-वाचक समझ लेना बड़ी भूल है।

शतपथ ब्राह्मण ११ ७ में 'एतद् ह वै परमम् अन्नाद्य यन्मांसम्' यह कहकर स्पष्टतया परमास्र (यही शब्द दक्षिण भारत में सर्वत्र खीर के लिये प्रचलित है) अथवा खीर के लिये मांस का प्रयोग किया गया है।

'परमान्न तुपायसम्' श्रमरकोष का० २ श्लो० २४ पायसं परमास्रके—हैमचन्द्र., पायसस्तु क्लीबपुंसौ, श्रीवासपरमास्रयो. ॥ मेदिनी परमास्रम्—खीर, दूध में पकाये हुए चावल। संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ पृ० ४७२।

इन प्रमाणों से परमान्न का खीर अर्थ स्पष्ट है और यज्ञ की परिभाषा में इस खीर के लिये मांस शब्द का स्वादु, मनभावन होने के कारण प्रयोग है।

यदा पिष्टानि अथ लोमानि भवन्ति ।

यदाप उन्नयति अथ त्वग् भवति ॥

यदा सयौत्यथ मांस भवति ।

वशा गोपथ के उ० प्र० ४. ६ के पशवो वै घानाः ।

वधिमधु घृतमापो घाना भवन्ति एतद् वै पशूनां रूपम् ॥

तैत्ति० संहिता २. ३. २. ८ पृ० ११६।

इत्यादि वाक्यों से भी ज्ञात होता है कि गूदे हुए घ्राटे के लिये मांस तथा घान और वधि घृत मधु और घान के लिये पशु आदि शब्दों का प्रयोग भी प्राचीन ग्रन्थों में कहीं २ पाया जाता है जिन्हें देख कर पशु-मांस के भ्रम में न पड़ना चाहिये।

यज्ञ प्रकरण में सुप्रसिद्ध औषध गुग्गुलु के लिये जिसको अथर्ववेद के—

न त यक्ष्मा अरुन्धते न त शपथो अश्नुते ।

यत्रौषधस्य गुग्गुलोः सुरभिर्गन्धो अश्नुते ॥ अथर्व० १६. ३८।

इस मन्त्र में राजयक्ष्मा जैसे भयङ्कर रोग के कीटाणुओं का भी नाशक कहा है मांस शब्द का प्रयोग होता है यथा—

यन्मांसमुपभृतं तद् गुग्गुलु ॥ तैत्तिरीय संहिता ६. २. ८ पृ० ३८५।

अर्थात् यज्ञ सम्बन्धी सामग्री में गुग्गुलु को ही मांस कहते हैं। इस लिये—

एतद्वा उ स्वादीयो यदधिगवं क्षीरं वा मांसं वा तदेव नाशनीयात् ।

इस वाक्य से बिना सोचे समझे यह कह देना कि यहाँ प्रतियि से पूर्व गृहस्थ दम्पती

के लिये केवल गाय के दूध और मांस के खाने का नियेष है अशुद्ध है। यहाँ नियेष गाय के दूध और और जैसे स्वादिष्ट पदार्थों के सेवन का है जिसे ऊपर उद्धृत 'मनोऽस्मिन् सीयतीति' वा इत्यादि व्युत्पत्ति के अनुसार मांस का नाम दिया गया है।

एतद् वा उस्वादीयो यदधिगव क्षीर वा मांसं वा तदेव नाश्नीयात् ।

इस का एक और अर्थ भी है जिसका हम निर्देश करना चाहते हैं यह वा का इस प्रयोजनार्थक अर्थ लेकर निकलता है जिसके लिये अनेक प्रमाण अध्ययार्थ तथा कोषों में उपलब्ध होते हैं उदाहरणार्थ 'अध्ययार्थ' में वा के अर्थ निम्न पाये जाते हैं।

वा—'उपमानिश्चयार्थं विकल्पेयं' यहाँ वा का प्रथम अर्थ उपमा दिया है और उनका निम्न लिखित उदाहरण प्रस्तुत किया है 'सिंहो वा कुटो भवति' अर्थात् यह सिंह की तरह बूढ़ होता है। (अध्ययार्थ-स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत व्याख्या सहित वैदिक मन्त्रालय प्रजनेर पृ० १८)

प० शिवदत्त शर्मा दाधीच कृत व्याख्या सहित 'अध्ययार्थं भाग'

(वैकुण्ठेश्वर मन्त्रालय बम्बई में सन् १९४६ में प्रकाशित)

में वा के अर्थ इस प्रकार दिये हैं।

वा समुच्चय एवार्थ उपमानविकल्पयोः ॥

यहाँ भी वा के समुच्चय और विकल्प के प्रतिरिक्त उपमान अर्थ लेकर उसका उदाहरण 'मणीवोष्टस्य लम्बेते प्रियो वरसतरो मम' यह दिया है।

शाश्वत कृन् कोष में (नारायणनाथ जी कुलकर्णी द्वारा सम्पादित पूना सन् १९३०) अध्ययार्थों का अर्थ देते हुए 'वा' का अर्थ वा विकल्पोपमानयो ऐसा पृ० ६९ श्लोक ७२४ में भी बताया गया है। यहाँ भी विकल्प के प्रतिरिक्त उपमान अर्थ स्पष्ट है।

इस लिये एतद्वा उ उस्वादीयो यदधिगव क्षीर 'वा' का अर्थ यह होगा कि गाय के दूध की तरह जो वस्तु सात्विक, पुष्टिवर्धक हो वही निश्चय से स्वादु और सेवन करने योग्य है यहाँ वा का निश्चय अर्थ लेना चाहिये 'मांसं वा तदेव नाश्नीयात्' मांस की तरह हिंसाजन्य जो वस्तु हो उस की हो मनुष्य कभी न खाए। 'वा' के इस अर्थका स्पष्ट इस अर्थ को ग्रहण करने पर जिस के लिये हम ने ऊपर अनेक स्पष्ट प्रमाण दिये हैं इस अर्थ को वृद्धि लग जाती है यदि मांस शब्द का प्रचलित नाम परक अर्थ ही माना जाए।

उक्षणी हि मे पञ्चवश साकं पचन्ति विशतिम् ।

उताहमद्मिषोव इदुभे कुक्षी पूरन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥

ऋग्वे० १०. ८६. १७ ।

इस मन्त्र का 'वैदिक एज' में भी इन्द्र को साकं विशेषतः वंश के मांस को पारे जाना

विज्ञान के लिये निर्वेश किया गया है। अन्य भी बहुत से लोग इस से भ्रम में पड़ जाते हैं किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। इस मन्त्र के ज्योतिष परक, आध्यात्मिक और भौतिक अनेक अर्थ हैं जिन में से तीन का हम यहाँ उल्लेख करते हैं। इस सारे सूक्त की ज्योतिष परक सुन्दर व्याख्या हो जाती है। उस अवस्था में इस मन्त्र का अर्थ निम्न लिखित होगा—

उत्तर ध्रुव रूप इन्द्र वृषाकपि रूप सूर्य की पत्नी रेवती तारा (वृषाकपायिरेवति) को कहता है मेरे लिये हो—मेरे खगोल रूप उदर को भरने के लिये ही पन्द्रह साथ बीस अर्थात् ३५ उक्षाओं—तेरे वीर्य सेचक ग्रह उपग्रहों को प्राकृतिक नियम सम्पन्न करते हैं वा व्यक्त करते हैं (उत ग्रहम् अथि) उन्हें मैं खगोल में ग्रहण करता हूँ (अत्ता चराचर ग्रहणात् वेदान्त १. २. ६ प्रमाण से) अतः (पीवः) प्रवृद्ध हो गया हूँ (मे ज्जमा कृत्सी इत् पूरन्ति) मेरी दोनों कोखें दोनों गोलार्ध पाश्वर्क ग्रह उपग्रहों से पूर्ण करते हैं। यहाँ उक्षा शब्द ग्रहों के लिये है जसे कि 'अमी ये पचोक्षणो मध्ये तस्युर्महो दिव' (ऋग्० १ १०५ १०) में मङ्गल बुध आदि ग्रहों के लिये स्पष्ट है। ये रेवती तारे के ३५ उक्षा सूर्यचन्द्रादि ग्रह उपग्रह हैं जिन में ६ ग्रह और २९ उपग्रह हैं। पाश्चात्य ज्योतिषियों की पद्धति से भी ३५ ग्रह उपग्रह होते हैं। उन की पद्धति में सूर्य, पृथिवी, मङ्गल से शनि, यूरेनस, नेप्चून ये ६ ग्रह और उपग्रह पृथिवी का १, मङ्गल के २ बृहस्पति के ६ शनि के ६ यूरेनस के ४ नेप्चून का १।

—वैदिक ज्योतिष—पं० प्रियरत्न जी आषा कृत पृ० ४१. ४२।

हमारे मान्य उपाध्याय, वेदों के सुप्रसिद्ध विद्वान् श्री प० विश्वनाथ जी विद्यामार्तण्ड ने इस 'उक्षणो हि मे पचदश वाले ऋग्० १०. ८६ के सम्बन्ध में निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण ज्योतिष परक निर्वेश देने की कृपा की है। वे लिखते हैं—ऋग्, १०. ८६. १-२३ मन्त्र ज्योतिष सम्बन्धी हैं। इन में वृषाकपि, मृग, द्वा वराहयु, उक्षा, वृषभ, धन्व, कृन्तत्र, उदम्बोचोगृहम्, पर्शुः—इत्यादि शब्द राशिचक्र के मिस्र-मिस्र भागों का वर्णन करते हैं। वर्षा-काल का वर्णन है। सूर्य जब वृष राशि में हो कर वर्षा करता है तब का यह वर्णन है। वृष राशि को ही उक्षा कहा है। वृष राशि के मुख्यतारे १५ हैं, जोष मिला कर २० के लगभग हैं। जब सूर्य वृष राशि में तपता है यही मानो इन उक्षाओं का परिपक्व है, परिपाक है। जब सूर्य वृष राशि में होता है तब वृष के तारे वृष्टिगोचर नहीं होते। यही मानो उन का संक्षण सा है। यह सब अलङ्कार है।”

हम इन महत्त्वपूर्ण निर्वेशों के लिये उन को अग्र्यवाद देते हुए उन्हें विद्वान् विचारकों के सन्मुख प्रस्तुत करते हैं।

आध्यात्मिक दृष्टि से इस का अर्थ निम्न प्रकार है—

(मे) मेरे लिये विद्वान् लोग (उक्षणः) वीर्य सेचन या सुख वर्धन में समर्थ प्राणों को (पचदश) १५ और (विशतिम्) २० या उन में प्रविष्ट आत्मा को (साकम्) एक साथ (पचन्ति) परिपक्व करते हैं, तपस्या द्वारा उन को बृद्ध करते हैं (उत) और

(अङ्ग) में (अग्नि) उन का भोग करता है, उन को स्वीकार करता है, (पीच इत्) और में प्रति उत्पन्न रहता है वे (मे) मेरे (उना कुशो) शोना कोनों की (पृच्छन्ति) पूछ करतें हैं। इसी प्रकार (इन्द्र) परमेश्वर (विश्वस्मात् उत्तर.) तब से उत्पद्य है। (पचवश) ५ ज्ञानेन्द्रिय ५ कर्मेन्द्रिय तथा प्राण, अपान, स्थान, उदान और मनान ये ५ प्राण मिल कर १५ हुए। उन के भीतर प्रविष्ट हो कर रहने वाला आत्मा विगति है। भौतिक दृष्टि से उना का अर्थ सोन वा श्रवणक श्रोत्रवि पहले सप्रमाण बताया जा चुका है। अतः मन्त्र का अर्थ यह होगा कि—

ऋत्विक् वा चंष्ट मुक्त इन्द्र-राजा के लिये (उक्षर) सोम के (पचवश) १५ पत्तों को (पचन्ति) पकाते हैं और उस के द्वारा (विगतिन्) ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय १० प्राण इन सब को (तारु पचन्ति) मिल कर परिपुष्ट करतें हैं।

मैं उन्हें (अग्नि) जाता है और वा कर (पीच इत्) पुष्ट हो होता है। मेरी दोनों कोखों सोम रस से पूर्ण हो जाती हैं।

सोमरस वा श्रवणक श्रोत्रवि के १५ पत्तों का विधि पूर्वक नेत्रन मनुष्य को उत्पन्न बनाता है ऐसा मन्त्र में भौतिक दृष्टि से उपदेश किया गया है। वेद के मांस का अर्थ नेना सर्वथा अनुचित है क्योंकि उस को वेद में अण्य (ग्रहन्त्य-न नारने योग्य) कहा है और शतपथब्राह्मण में भी—

स धेन्यं चानुदुहश्च नाश्नीयात्, धेन्वनुदुहो वा इदं सर्वं विभूत. . . . .

तस्माद् धेन्वनुदुहोर्नाश्नीयात्।

—शतपथ ३. १ २ २१।

इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट आदेश है कि गाय और बैल का मांस कभी न खाया जाहिये क्योंकि गाय और बैल इस पृथिवी को धारण करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में 'नश्नयामि त्वहं यदि प्राप्तलंभवति' शतपथ के इस वाक्य को प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा। हमारे मान्य प्रतिभाशाली उपाध्याय श्री प० पु० देव जी विश्वामर्त्य इति वाक्य का अर्थ ही अर्थ करते हैं। उन का इस विषय में निम्न विचार है जिसे हम पाठकों के सामने उद्धृत करते हैं। ये लिखते हैं—

स धेन्यं चानुदुहश्च नाश्नीयात् . . . . . तदुहोवाच याज्ञवल्क्यो ऽ स्नाम्ये-
वाहमंतलं चेद् भवति ॥

इस का शब्दार्थ इस प्रकार है—वह (यजनान) गाय वा और बैल का न खाए . . . इस पर याज्ञवल्क्य बोले मैं तो राजा यदि यह वलयधर होगा।

यहां ध्यान देने की बात यह है कि इस सारे सन्दर्भ में मांस का शब्द नहीं मंत्री, पर मांस का शब्द कहा से आ टपरा ?

अब यदि अध्याहार द्वारा मास शब्द लाना ही है तो इस पर एक बड़ा प्रश्न यह उपास्यत होता है कि मास के रूप में तो गाय बैल एक से हैं इस में स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग का भेद क्या ?

अब यदि थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाए कि गोमास के स्वाद के विशेषज्ञ गाय और बैल के मास में कोई भेद कर सकते हैं तो भी 'गव्य मास नाशनीयात्' कहने से काम चल सकता था। यह 'घेन्वं अनडुहश्च' गाय का और बैल का दोनों अलग क्यो कहे गये ?

इस से स्पष्ट पता लगता है कि इस वाक्य के समझने में भयकर भूल हुई है। इस वाक्य के समझने के लिये पहले इस का प्रसङ्ग देखना होगा। यह सोम याग में पढ़ा हुआ वाक्य है। उपवास के प्रसङ्ग में शतपथ के आरम्भ में ही कहा गया है कि उपवास का सम्बन्ध खाने न खाने से कुछ नहीं। उपवास का अर्थ तो हाजिरी देना है। सो यज्ञ में जब कोई देवताओं की सेवा में हाजिर हो उन के उप अर्थात् सपीप बस रहा हो उस समय उन को खिलाये बिना खाना अर्थात् यज्ञ समाप्ति से पहले खाना देवों का अपमान है। इस पर प्रश्न उठा कि यदि बिलकुल भूखा रहेगा तो यज्ञ कैसे करेगा ? सो कुछ खाना तो अवश्य चाहिये सो जो खाया भी न खाये के बराबर हो अर्थात् जिस की हवि ग्रहण नहीं करते वह पदार्थ अर्थात् कोई जगली फल या कन्द खा ले जिस से यज्ञ भी होता रहे और देवों का अपमान भी न हो।

यही बात यहा दोहराई गई कि गाय का अर्थात् दूध के बने पदार्थ मक्खन, मलाई, दही आदि न खावे तथा बैल का अर्थात् खेती से उत्पन्न पदार्थ न खाए। इस पर यज्ञवल्क्य बोलने कि सोमयाग लम्बा यज्ञ है इस लिये यदि दुर्बलता अनुभव हो तो कोई पुष्टिकारक पदार्थ जो भारी न हो थोड़ा सा खा लेने में कोई हर्ज नहीं। जहा वाक्य में मास की गन्ध भी नहीं वहा मास का शब्द घुसेड़ना, फिर स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग गाय बैल दोनों के पृथक् ग्रहण का कोई तात्पर्य न हो वह अर्थ कैसे ठीक हो सकता है ? बलिहारी है इस बुद्धि की। भला हम रोज बोलचाल में यही व्यवहार देखते हैं, जब कोई लड़की की ससुराल में जावे और उस घर के लोग शिष्टाचार वश आग्रह करने लगे कि भोजन खा लीजिये तो उस समय प्रायः यह कहा जाता है कि भाई ! बेटे का खाने का धर्म नहीं, हम बेटे का नहीं खाते। तो क्या वहाँ यह अर्थ लिखा जायगा कि हम बेटे का मास नहीं खाते ? इस प्रसङ्ग में ऐतरेय ब्राह्मण का एक प्रकरण और लीजिये—

सर्वाभिर्वा एष देवताभिरालब्धो भवति यो दीक्षितो भवति तस्मादाहुर्न दीक्षितस्याशनीयादिति । स यदग्नीषोमावमुञ्चत गृभीतानिति वपायै

यजति सर्वान्मि एव तद् देवतान्म्यो यजमान प्रमृञ्चति तन्मादाहुरक्षितव्य
वपाया हुतावा यजमानो हि स तर्हि भवति ॥

—ऐतरेय ६ पण्ड ६ अध्याय ।

जो गोमयाग में दीक्षित होता है वह अपने जात्र को सम्पूर्ण देवताओं के समस्त कर देता है । इस लिये दीक्षित का न पाए । सो जब वह प्रानीयोमात्रमुञ्चति गृभोतानिति । इस याज्या द्वारा वपाहोम अर्थात् विद्वद्विद्यालय में शारीरिक व्यायाम द्वारा सारी शक्तियों शरीर को सुदृढ बनाने तथा मस्तिष्क के निर्माण में लगे, व्यर्थ शरीर में मोटापन उत्पन्न न करे इस का पूर्ण प्रयत्न कर लेता है तब वह सब देवताओं के वन्दन ने मुरन हो जाता है, उन की सेवा से कृतकृत्य हो जाता है, उस के पश्चात् उन की दत्ता माधारण यजमान की हो जाती है । इस लिये वपाहोम के पश्चात् दीक्षित के घर का भी गंगा लेना चाहिये । यही शब्द है 'दीक्षितस्य नादनीयात्' । इस प्रकार मानम् का सम्प्राप्ति शेषो नहीं किया गया ? यही तो ये हठरत लिखते हैं कि 'दीक्षितस्य गृहे नादनीयात्' तो यह क्या शिथिल सीला है । ऐतरेय ब्रह्मसूत्र के सम्बन्ध में तो मासम् आ गया और दीक्षित के सम्बन्ध में गृहे । इनो को देव कर महाभारत में कहा है कि—

धूर्तं प्रवर्तितं चक्रम् ॥

(जिस की सेवा में भरती होगे ? कृष्ण की या कस की ? श्री ५० वृद्धदेव जी विद्यालङ्कार विद्यामार्तण्ड रचित श्रीर प्रभाताश्रम कार्यालय, ३० जानी, विन्ना मेरठ द्वारा प्रकाशित । पृ० २७ २६) ।

विन्नारभा से हम इस प्रकरण को यही समाप्त करते हैं, पर ऐसा करने से कुछ एक और बात पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है ।

'वैदिक एव' के पृ० २६३ के गोमासमभरण या गोवशादि शिष्यक जिन वाश्यों की हम ने विद्वान् पृष्ठों में सम्प्रमाण पर्याप्त विस्तार से आलोचना की है उन के अन्त में यह वाशय भी निरा है 'The expression प्रतिपिनीर्गा ।

(cows fit for guests in X ७३. 3) implies the same distinction.

अर्थात् श्रुत्येव १० ८६. ३ में प्रयुक्त 'प्रतिपिनीर्गा' से अर्थात् प्रतिपिनी के लिये गोए, इन से भी उन भेद की सूचना मिलती है । यही लेखक का अनिष्टाद शब्द नहीं हुआ । मनन' से कहा जात है कि श्रु० १०. ८६. ३ के—

नाध्वर्या अतिपिनीरिचिरा न्यार्ताः सुवर्ता जनपद्यवा ।

यहस्पति. पयन्त्रेभ्यो धिर्ग्या ना ऊवे यश्चनिय त्विधिन्य. ॥

इस मन्त्र में 'अतिथिनीर्गा' ऐसा शब्द प्रयुक्त हुआ है जिस का अर्थ अतिथियों के लिये उपयुक्त गोए यह है। इस से उन का तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि प्रतिष्ठित अतिथि के आने पर गौ को मार कर उस के मांस से उसे तृप्त किया जाता था। इसी लिये अतिथि के लिये 'वाशगोघ्नो सम्प्रदाने' इस ऋष्याध्यायी के सूत्र के अनुसार गोघ्न शब्द का प्रयोग होता था। विवाह के अवसर पर अतिथियों के लिये गौ को मार कर उस का मांस खिलाया जाता था यह वैदिक एज् के पृ० ३८६ में लिखा है। 'वैदिक एज्' के भूमिका लेखक और भारतीय विद्याभवन के अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल मुन्शी जी के 'लोपामुद्रा' में प्रकाशित विचार के अनुसार उस समय 'अतिथिग्व' यह सम्मानसूचक उपाधि थी जिस का अर्थ उन्होंने अतिथियों को गोमांस परोसने वाला यह किया है।

इस पर प्रकाश डालना और गोघ्न, अतिथिग्व और 'अतिथिनीर्गा' विषयक इस भ्रम को दूर करना यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है। 'अतिथिनी' जो गा के विशेषण रूप ऋग्० १० ८६ ३ में प्रयुक्त हुआ है उस का अर्थ श्री सायणाचार्यादि भाष्यकारों ने भी 'अत-सातत्यगमने' इस घात्वर्थ को ले कर 'सतत गच्छन्ती' अर्थात् लगातार गति करने वाली ऐसा किया है। 'गा.' का अर्थ भी वहाँ गौओं के अतिरिक्त जलो का किधा है 'साधु नयनाविगुणयुक्ता गा—अप ।' किन्तु यदि 'अतिथिनी' में सीधा अतिथि शब्द भी माना जाए तो भी अर्थ स्पष्ट है कि ऐसी गोए जो 'अतिथिम्यो नीयन्ते' अतिथियों के पास दानार्थ लाई जाए—उन्हें दान की जाए। इस में मारने का भाव निकालना 'अघ्न्या' 'अदिति' इत्यादि अहिंसनीय अर्थसूचक शब्दों के होते हुए सर्वथा असङ्गत है।

अतिथिग्व का अर्थ तो स्पष्टतया 'अतिथीन् प्रति सेवार्थं गच्छन्' अर्थात् सेवा के लिये अतिथियों के पास जाने वाले का है। यही श्री सायणाचार्य तथा महर्षि दयानन्दादि समस्त भाष्यकारों ने किया है। अतिथिग्व का 'अतिथियों को गोमांस परोसने वाला' यह अर्थ सर्वथा कपोल कल्पित है। अतिथिग्व से तात्पर्य अतिथि सेवक मात्र का है 'गोमांस परोसने वाला' यह अर्थ न जाने श्री कन्हैयालाल जी मुन्शी ने कैसे लिख दिया जिस के लिये न उन्होंने न कोई प्रमाण दिया है और न दिया जा सकता है। श्री कन्हैयालाल जी मुन्शी जैसे सस्कृत और भारतीय सस्कृति के एक मान्य विशिष्ट प्रेमी का कपोल कल्पित अर्थ बना कर लोगों के मन में एक भ्रम उत्पन्न कर देना नितान्त अनुचित है। मोनियर विलियम्स कृत सुप्रसिद्ध Sanskrit English, Dictionary में भी अतिथिग्व का अर्थ 'To whom guests should go' (P. 14) अर्थात् जिस के पास अतिथि प्रेम वश जाए ऐसा किया है। श्री ब्लूमफील्ड ने भी उस का अर्थ 'Presenting cows to guests' अर्थात् अतिथियों को गोए भेंट करने वाला ही किया है।

अब गोघ्न शब्द को लीजिये। प्रथम तो गोघ्न इस शब्द का अतिथि के अर्थ में

प्रयोग वेदों में पाया ही नहीं जाता। जहाँ गोघ्न शब्द पाया भी जाता है वहाँ गोघ्न में सत्वा दूर रहने प्रथवा उसे दूर रखने का आदेश है यथा—

‘आरे ते गोघ्नमुत पूर्यघ्नम् ।’ ऋ० १. ११४ १० ।

अर्थात् जो गोघ्न—गौ की हत्या करने वाला नीच पुरुष है उस तुम में (आरे) दूर रहे। पुरुष की हत्या करने वाला भी तुम में दूर रहे। दूसरा जब प्रतिधि के लिये इस ‘गोघ्न’ शब्द का प्रयोग प्राचीन ग्रन्थ में कहीं पाया जाए तो उस का अर्थ यह है कि जिस के लिये गौ प्राप्त कराई जाए वा दो जाए तथा जिस के लिये सत्वा उत्तम, प्रिय मधुर वाली का प्रयोग किया जाए। गोघ्न में जिस हन् धातु का प्रयोग है उस के दो अर्थ धातु पाठ में दिये हैं ‘हन्’—हितागत्योः। अर्थात् हिता जीर गति। ‘गोघ्न’ में उस का गति अथवा ज्ञान, गमन, प्राप्तिविषयक अर्थ है मुख्यभाव यहाँ प्राप्ति का है अर्थात् जिसे उत्तम गौ प्राप्त कराई जाये। गतेः प्रयोऽर्था—ज्ञान, गमन प्राप्तिश्चेति। अर्थ वेद ६. १०१ १। में पति को उपदेश है कि—

“यथाङ्गं वर्धता शेषस्तेन योषितमिज्जहि।”

अर्थात् तू वीर्य-सम्पन्न हो कर अपनी स्त्री के हो पास जा। यहाँ गहि शब्द का अर्थ सापेक्षाचापदि सभी भाष्यकारों ने ‘गच्छ’ अर्थात् जा यहाँ किया है क्योंकि स्त्री को मार डालने का अर्थ कोई मूर्ख भी नहीं ले सकता। शतपथ १. ६. १. २ १ में वाच्य पाता है—

यजमानो वं सुमन्युः स हि देवान् जिजीषति स हि देवान् जिघासति ।

यहाँ भी स्पष्टतया जिघासति में हन्—गत्यर्थक है न कि वयार्थक अन्यथा यह अर्थ निकलेगा कि यजमान वेदों को मारना चाहता है जब कि प्रत्यक्षात्पुनरुत उस का सङ्गत अर्थ यही है कि वह वेदों को प्राप्त करना चाहता है अतः सापेक्षाचार्य का उक्त की भाष्य में ‘प्राप्तुमिच्छति’ यह लिखना ठीक ही है। ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। अतः गोघ्न का अर्थ यह है कि गौ - हन्यते प्राप्यते यस्मै त्रिम के लिये गौ प्राप्त कराई जानी या दो जानी है। गौ का अर्थ वाली भी वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में सुप्रसिद्ध है। निषट्ठ नामक वैदिक कोष १. ११ में गौ शब्द वाली के लिये दिया ही है। अमरकोष में भी यह बालों के पर्याय शब्दों में से है जिस का प्रयोग बालाग पुन के रुद्रिष्ठुन शिरोमणि काशिरास ने—

“इत्यर्ध्वपात्रानुमित्ययस्य, रघोरदारामपि

गा निशम्य ।”

(रघुवंश सर्ग ५)

इत्यादि पद्यों में दिया है। उन उदा. में गोघ्न का अर्थ इन अर्थ में प्रतिधि दिया

जायेगा कि उस के लिये प्रिय मधुर वाणी प्राप्त कराई जाती है—मधुर प्रिय शब्दों का व्यवहार किया जाता है ।

अतः अतिथिनी, अतिथिग्व, गोघ्न आदि शब्दों को देख कर विचारशील विद्वानों को भ्रम में नहीं पड़ जाना चाहिये ।

‘वशा’ शब्द पर कुछ विशेष विचार

वैदिक एज् के पृ० ३६३ के जिन वाक्यों की हम आलोचना कर रहे हैं उन में वशा का अर्थ वन्ध्या गाय किया गया है और यह भाव प्रकट किया गया कि उस की बलि चढ़ाई जाती थी पर यह अर्थ और विचार भी सर्वथा अशुद्ध है। वशा एक बड़ा विस्तृत शब्द है जिस के पृथिवी, परमात्मा की सारे ससार को वश में करने वाली शक्ति, आत्मा की इन्द्रिय मन बुद्धि, इत्यादि को वश में करने वाली अद्भुत शक्ति आदि कितने ही अर्थ हैं परन्तु उस का वन्ध्या परक अर्थ करना और अथर्व १० १० में उस की बलि चढ़ाने का विधान है ऐसा मानना सर्वथा असङ्गत है । हम ने उस सूक्त का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक पाठ किया किन्तु उस के वन्ध्या गौ इस अर्थ तथा उस की यज्ञ में बलि का समर्थक कोई प्रमाण हमें उपलब्ध नहीं हुआ प्रत्युत उस के विरुद्ध अनेक प्रमाण मिले । प्रथम तो गौ यह अर् लेने पर मन्त्रार्थ सगति होती नहीं क्यों कि वशा के विषय में इस सूक्त में कहा है—

यया द्यौर्यया पृथिवी ययापो गुपिता इमाः ।

वशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छा वदामसि ॥

अ० १०. १० ४ ।

अर्थात् हम उस सहस्र धारा (हजारों को धारण करने वाली) वशा का वेदमन्त्रों द्वारा अच्छी प्रकार उपदेश करते हैं जिस ने इस आकाश, पृथिवी और समस्त जलों को अच्छी प्रकार रक्षित किया हुआ है ।

वन्ध्या गौ के विषय में ऐसा वर्णन नितान्त असङ्गत है । उसे तो सहस्रधारा किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता । दूसरी दूध देने वाली गौ को भी इस रूप में कहना सभब नहीं । यह परमात्मा की जगत् को वश में रखने वाली शक्ति का स्पष्ट वर्णन है जिस के कारण—

अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी ।

ऋ० १० १६०. २ ।

में परमेश्वर की वशी कहा गया है और जिसे उपनिषदों में—

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कठ० ५. १२ ।

इस रूप में स्मरण किया गया है । यदि गौ परक अर्थ कथंचित् माना भी जाये तो

में कहा है कि वे शमिता और पक्ता हे पृथिवी ! तेरी रक्षा करेंगे उम से तू भयभीत न हो ।

मध्यकाल के याज्ञिकों तथा भाष्यकारों ने शमिता और पक्ता शब्द का मारने वाले और पशुमास पकाने वाले यह अर्थ कर के महान् अनर्थ किया ।

अतः इन सूक्तों को वन्द्या गौ की बलि देने में विनियुक्त करना तथा वैसा ही इन का अर्थ करना जैसे कि “वैदिक एज्” के लेखकों ने समझ लिया है नितान्त असङ्गत है । गोमेध का अर्थ तो महर्षि गार्ग्यायणकृत प्रणववाद के अनुसार ‘गोमेधस्तावच्छब्दमेध इत्यवगम्यते गा वार्षीं मेधया सयोजनमिति तदर्थः । शब्दशास्त्रज्ञानमात्रस्य सर्वेभ्यः प्रदानमेव गोमेधो यज्ञः ॥ “(प्रणववादे—ब्रह्मवादिन् प्रेस मद्रास, सन् १९१५ प्रकरण ३ तरङ्ग ६) ।

अर्थात् वार्षी का मेधा से सयुक्त करना अथवा बुद्धि-पूर्वक सोच-विचार कर शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना, अन्यो को भी शब्द-शास्त्र (व्याकरण) की शिक्षा देना यह है । गौ के वार्षी अर्थ को ले कर उपर्युक्त अर्थ किया गया है ।

गौ के पृथिवी परक अर्थ को ले कर उस के दो अर्थ होते हैं एक तो पारसियों के गोमेज के समान (जो स्पष्टतया गोमेध का ही विकृत रूप है) पृथिवी पर उत्तम कृषि करना और दूसरा ताण्ड्य महा ब्राह्मण १६ १३ के अनुसार—

‘अयं गोसवः स्वाराज्यो यज्ञः ।’

अर्थात् अन्दर और बाहर का सच्चा स्वराज्य ही गोमेध वा गोसव के नाम से कहा जाता है । इन्द्रिय वार्षी, इत्यादि सत्र को आत्मा की अधीनता में रखना और उन्हें पवित्र बनाना यह आन्तरिक स्वराज्य और पृथिवी को उत्तम रीति से अपने ही राष्ट्र के लोगों द्वारा उत्तम रूप से प्रजाहितार्थ शासित कराना बाह्य स्वराज्य है जिसे गोमेध वा गोसव का भी नाम दिया गया है ।

मान्य श्री सम्पूर्णानन्द जी का यज्ञ-विषयक एक महत्त्वपूर्ण लेख

उत्तर प्रदेश के सुयोग्य विद्वान् (मुख्य मन्त्री) श्री सम्पूर्णानन्द जी ने ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त की श्रुति प्रभाटीका में यज्ञों में पशुबलि के विषय में एक इतना ही महत्त्वपूर्ण लेख लिखा है कि उसे उद्धृत करना इस प्रकरण में हमें अत्यावश्यक प्रतीत होता है । वे लिखते हैं—

‘बिना बलि के यज्ञ पूरा नहीं होता । यकरे भंस को काट देना वास्तविक बलिदान नहीं है । ऐसा कर्म हिंसात्मक है और वेद की स्पष्ट आज्ञा के विरुद्ध है कि ‘मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि’—किसी प्राणी की हिंसा न करे । ऐसे कर्म से अवश्य पातक लगता है । जो प्राणी अभी अनुद्वुद्ध है, जो काम, क्रोध का पुतला ही रहा है, उस को शास्त्र में पशु कहते हैं । इसीलिये परमात्मा का एक नाम पशुपति भी है । जब तक मनुष्य पशु है तब तक उस का

यज्ञ में अधिकार नहीं है। उन की सारी विद्याएँ ताम्रग घोर क्षुद्र न्यायों ने प्रेरित होनी। जो ताम्रग पर चलना चाहता है उन को उन दुर्वलताओं को खाना होगा। इसी को पशु का आलभन, बलिदान कहते हैं, जेमे बड़े यज्ञ का अनुष्ठान हुाना जेमाँ ही यज्ञ देने होनी उतने ही बड़े पशु का आलभन करना होगा। योगी को सदा के लिये हिंसा, अमृत्य, परिग्रह, स्नेह और मधुन की प्रवृत्तियों की कुचन डालना पड़ता है। जब वह सम्प्रापि के अन्वयान से प्रस्मिता—मैं पन के भाव की जीत लेने में समर्थ होता है तब तन्त्र की भाषा में कहा जाता है कि उस ने महिष का आलभन किया, भंमे की यज्ञ दी।

सच्चो पशुबलि

जो योगी नहीं है धरन् लोक कल्याणकारी किसी दूसरे काम में लगता है, उसे भी प्रपने पशुपन की पथाशय मारना पड़ता है। प्रत्येक विद्याध्ययनी, प्रत्येक तारक तैयार, प्रत्येक उपासक का ऐसा अनुभव है। घृता और ममता की बाँवार हम की दूसरों के साथ लग्नवना प्राप्त करने से रोकती है। उस को गिराना ही मच्चो बलि है। इस यज्ञ ने प्रपनी भीतर मोड़ी हुई शक्ति का जाग पड़ती है।

हिंसात्मक बलिकर्म वास्तविक बलिकर्म की विद्वम्बना

अतः निषिद्ध

यह आत्मबलि, अपने सर्वप्रिय अपनेपन की यज्ञ, तब के लिये सम्भव नहीं है। इस प्रपनेपन के मिट जाने पर प्रपना छोटा 'मय' विद्वद् 'स्व' ने लीन हो जाता है परन्तु सामान्य जीव इस के लिए तैयार नहीं है। . . . साधारण मनुष्य मुक्त चाहता है, शक्ति चाहता है, परन्तु उन का पूरा मूल्य नहीं देना चाहता। काम करना चाहता है परन्तु निधाम नारना, यज्ञ वृष्टि, नहीं उत्पन्न कर सकता। यह नरन उपाय दूँता है। इसी आत्मवचना के प्रभाव से श्रद्धा और तप का स्थान धन की दिया जाता है और ये मय पद्धतियाँ निकलती हैं जिन में स्वयं यज्ञ लेने की जगह यह काम पंता देकर दूसरों में तरापा जाता है, शक्ति का यज्ञ के रूप में धारने प्रयायोपाजिन सम्पत्ति का एक क्षुद्र यज्ञ के रूप में देगता का जा से ये धून जोरने का प्रयत्न किया जाता है और एक या श्रोत निरोह पशु, राजा सभी मनुष्य नरक काटे जाते हैं। यह मान लिया जाना है कि तन्त्र के प्रभाव से बलिपशु में रहना प्रेरित करेगा और उस के मरने पर यह शक्ति मय यज्ञमय हो प्राप्त होगा। जिनने उदे और जिनने अधिक जीवों की हत्या का जाए उतना ही अधिक धन होगा, यह प्रथा शक्ति बलिप्रिया को विद्वम्बना है और बाहे श्रद्धा के साथ बाहे शक्ति का धन धन दिया जाए, पात्रक हत्या के पात्र ने प्रय नहीं करता। जो मनुष्य ज्योतिषशास्त्र का ज्ञान के लिये रुचि करता है और न्याय के लिये इन भाव की विवेक देव देवों का धर्मन करता है वह

अपने अपराध की गुरुता को बढ़ाता है।

—ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त की श्रुति प्रभा टीका श्री सम्पूर्णानन्द जी कृत पृ० ४२ से ४५।

स्वामी महादेवानन्द जी और गोहत्यादि

श्री स्वामी महादेवानन्द जी गिरि सन्यासाश्रम हरद्वार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'Vedic Culture' नामक अपने ग्रन्थ में एक अध्याय 'Slaughter of Cows in Vedic Age' अथवा वैदिक युग में गोहत्या विषयक दिया है जो महत्त्वपूर्ण है। उस में से निम्न कुछ उद्धरणों का देना वैदिक यज्ञ विषयक इस अध्याय की समाप्ति से पूर्व हमें उपयोगी प्रतीत होता है। स्वामी महादेवानन्द जी लिखते हैं—

Slaughter of cows in the Vedic Age—a misconception
'In the Rīgveda it has been clearly stated that cows are not to be killed. In the following mantras the term अघ्न्या (not to be killed) is used Vide 1. 37 5, 1 164. 27; 1. 164 40; 4. 1 6, 5 83 8; 7 68. 8; 7. 69 8; 7. 10 19; 9 1 9; 9. 80 2; 9. 93. 3; 10. 46 3, 10. 60 11; 10 87. 16, and 10. 102 7.

Yaska while recording the names (equivalents) of गो cow has first posted the word अघ्न्या Aghnya—not to be killed Vide 11 44. 33 अघ्न्या अहन्तव्या भवति In the Zendavesta also the cow is to be venerated and not to be killed. In the Vedas also the cow is specially venerated. Rik 4 58. 10. गो देवता (Go—is the Devata of the Sukta) That the flesh of the cow is forbidden as food is quite clear from Rik 10 87. 16 which states—

यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्घते यो अश्व्येन पशुना यातुघान' ।

यो अघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥

1. e The monster, that partakes of the flesh of human beings or the meat of animals like the horse or who steals (robs) the milk of the unkillable cow, is beheaded by Agni."

—Vedic Culture by Swami Maha Devananda

Giri P. 132.

Some observe in the text एतद् यथा राज्ञे वा ब्राह्मणाय वामहोक् महाज वा पचेत्, a hint to the prevalence of a custom of slaying

an ox or a goat and cooking the meat there of But it must be clearly understood that the term महोक्ष (Mahoksha) used in this text does not refer to an ox. In Rik 8. 13. 11 there occurs the word (उद्यान्नाय) which means edibles mixed with Soma juice. Later on from the राजनिषष्ठु text अयमोषधि पकट गच्छो it is found that kings and Brahmins were offered on their arrival the juice of the Soma plant or some other herbal decoctions to control the bile, just as tea is served in modern times to all guests. In Kashmir and Tibet this custom of offering tea has been in use from ancient times. It might also be a direction to bathe the guest in water warmed with many odorous and invigorating ingredients (सौषधि) The word महाज (Mahaja) also does not indicate a big goat but fine rice from the Sali variety of paddy. In the Shanti Parva of the Maha Bharat there is a text.

अजयेन्नेषु यष्टव्यमिति वा वेदिकीभूतिः ।

अजसत्तानि योजानि, द्यागान् नो हन्तुमर्हय ॥

It means that sacrifices should be performed with the aja. But aja according to this Vedic injunction never means the goats but cereals like wheat, Brihi etc.

Vedic Culture P. 138. 139.

The word yajna is synonymised as अप्यर of यत्नमप्यरम् प्यर stands for Hinsa (Killing, Violence) so अप्यर is non-violence and therefore no slaughter can be part of the true sacrifice.

P. 111.

इन उद्धरणों का तात्पर्य यह है कि ऋग्वेद में यह स्पष्टतया घोषित है कि गो को हत्या करने न करनी चाहिये । गो के लिये अणु० १. ३७. ५; १. १९६. २७, १. १२६. ४०; ४. १. ६ इत्यादि में अप्यया शब्द का प्रयोग है जिन का अर्थ पादरूपाचार्य ने निरस्त में अहन्मया अर्थात् करने न मारने योग्य यह किया है । अणु० १० = ७. १६ के—

यः पौरुषेयेण श्रविषा समन्तं . . . यो अप्यया भरति क्षीरमग्ने ।

इस मन्त्र से गोमांस के खाने का निषेध अति स्पष्ट है, यहा तक कि गोमांसादि भक्षक के यहा सिर तक काटने का आदेश है यदि वह समझाने बुझाने पर भी न माने। एतद् राज्ञे वा ब्राह्मणाय वा महोक्ष महाज वा पचेत् इत्यादि ब्राह्मण वाक्यों में महोक्ष से राजनिघण्टु के अनुसार ऋषभ श्लोषधि, कर्कट शूङ्गी आदि का ग्रहण है। ऋग्वेद ८ ४३ ११ में उक्षाग्र शब्द का प्रयोग है जिस का अर्थ भोजन के साथ उक्षापद वाच्य सोम के मिलाने का है। राजाश्रों तथा प्रतिष्ठित ब्राह्मणादि को अतिथि रूप से आने पर पितादि शान्ति के लिये सोमरस का पान कराया जाता था जैसे कि आजकल चाय आदि पिजाई जाती है। सोम, ऋषभक आदि श्लोषधियों के रस से मिश्रित जल से स्नान कराने का भी ऐसे वाक्यों में निर्देश है। उस से तात्पर्य यहा बकरे से नहीं किन्तु 'अजसज्जानि बीजानि छागान्त्तो हन्तुमर्हथ' इत्यादि महाभारत के वचनानुसार विशेष प्रकार के बीज और चाबलों का है। यज्ञ का पर्यायवाची अध्वर शब्द है जिस का अर्थ ही हिंसा रहित कर्म है। अतः हिंसा सच्चे यज्ञ का भाग नहीं हो सकती यह स्पष्ट है।

डा० राधा कुमुद मुकर्जी और वैदिक यज्ञ

भारत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक, लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने अपनी Education in Ancient India नामक पुस्तक में लिखा है कि—

Vedic sacrifices—

'Vedic Religion did not countenance bloody sacrificing of animals by violence As the chhandogya upanishad (111 6) puts it 'न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति, एतदेवामृत दृष्ट्वा तृप्यन्ति।'

'The gods who do not eat or drink, should not be offered meat tainted with violence.

'Thus sacrifice at a yajna meant self-sacrifice'

The yajnas were evolved as modes of invocation of the Infinite and possessed of profound spiritual significance and educational value as aids to self realisation.'

—Education in Ancient India by Dr. Radha Kumud Mukerjee M A Ph. D

P 11.

अर्थात् वैदिक धर्म पशुहिंसात्मक यज्ञों का समर्थन नहीं करता। जैसे कि छान्दोग्य उपनिषत् ३ ६ के 'न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेवामृत दृष्ट्वा तृप्यन्ति इत्यादि शब्दों से भी सूचित होता है। यज्ञ का अर्थ स्वार्थ त्याग होता था। यज्ञों का अनन्त परमेश्वर की

जब इस बात का कोई प्रमाण आप को मिला ही नहीं कि वे हारप्पा और मोहन-जेडारी के नगर निर्माता द्राविड भाषा भाषी थे और ऐसा करना आप के अपने लेखानुसार संभव ही नहीं, जब तक वहाँ पाई गई मुहरों में प्रयुक्त लिपि का ज्ञान न हो जाए तो फिर आप क्यों एक कोरी आनुमानिक कल्पना का बार-बार उल्लेख करते हैं। ऐसी कोरी कल्पनाओं वा सम्भावनाओं से पुस्तक को भर देने से मित्राय भ्रम फैलाने के क्या लाभ हो सकता है ?

(४) ऋग्वेद के निर्माणकाल के विषय में आप अपनी पुस्तक के पृ० १६४ में स्वीकार करते हैं कि—

The age of the Rigveda is not known with even an approximate degree of certainty" —Vedic Age P. 194

अर्थात् ऋग्वेद के काल के विषय में किसी निश्चय की लगभग मात्रा के साथ भी ज्ञान नहीं है।

ऐसी अवस्था में आप का लगभग १००० ई० पू० ऋग्वेद निर्माण काल बताना कितना अशुद्ध, अनुचित और भ्रमजनक है ?

(५) ऋग्वेद के ही क्यों, वैदिक काल के अन्य भी किसी ग्रन्थ के विषय काल में निश्चिततया कुछ नहीं कहा जा सकता इस बात को आप पृ० २२५ पर स्वीकार करते हैं—

"Not a single work of the Vedic period can be accurately dated." Vedic Age P. 225.

किन्तु फिर पाश्चात्य लेखकों का अनुसरण करते हुए आप उन का समय ३००० वर्ष के अन्दर-अन्दर निश्चित करने का यत्न करते हैं जो सर्वथा अशुद्ध है जैसे कि हम अगले अध्याय में दिखाएंगे।

(६) केशिन नामक एक वर्ग के लोगों का पृ० २५६ में उल्लेख करते हुए लिखा है—

They were probably a branch of the Panchalas.

(७) वैदिक एज् के पृ० २६० में लिखा है—

There are various other minor tribes mentioned in Vedic texts, but we know very little of them."

—Vedic Age P 260.

अर्थात् वेद मन्त्रों में अन्य भी अनेक छोटी-छोटी जातियों का वर्णन पाया जाता है किन्तु हम उन के विषय में बहुत कम जानते हैं।

हमारी टिप्पणी—वास्तविक बात यह है कि जिन को आप ने Index of Vedic names and Subjects आदि पाश्चात्य विद्वानों के कथनानुसार जातिवाचक

नाम समझ लिया है ये असुतुत, जातिवाचक नाम है हो नहीं ये सामान्यवाचक पर है पुरष, नृपंशा, पदम, नहुषा ये शब्द वैदिक कोष निषण्ड इत्यादि में मनुष्य नामों में आये हैं उ। को प्राय का वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष वाचक मान लेना हो असुतु है जेते कि हम अध्याय ३ में किया चुके हैं। येशों में अनित्य ऐतिहासिक नामों है हो नहीं। इस बात को आप स्वयं पृ० २२५ में ऋग्वेद के विषय में स्वीकार कर चुके हैं कि—

Naturally it (The Rigveda) is poor in historical data
Vedic Age P. 225

अर्थात् ऋग्वेद -याभाविकतया ऐतिहासिक सामग्री में बहुत गरीब है।

हमारा कथन यह है कि अनाविनिधना नित्य वाली होने के कारण इस में अनित्य इतिहास सम्भव ही नहीं घटत। आप का तथा अन्य ऐतिहासिक विद्वानों का इस घोर भ्रम येशों में से ऐतिहासिक घटनाओं के निकालने का यत्न ही व्यर्थ है।

(८) पृ० २६० पर पण्डितों के विषय में लिखा है कि—

The pundras are probably the ancestors of the puros, an aboriginal caste in Bengal. —Vedic Age P. 260.

(९) उसी पृ० २६० पर सवरो के विषय में लिखा है—

"The sabaras are probably ancestors of the Savarlu or Savras of the Vizagpatam hills, the Savaris of the Gwalior territory and the savages of the frontiers of Orissa."

—Vedic Age P. 260

(१०) पृ० २६१ पर सार्यों के तथाकथित सावितासियों पर साम्रमल का येशों में बार-बार निवेदन है ऐसी कल्पना करते हुए (जिस का हम सार्य और प्रनाय विषयक अध्याय में विवेचन करेंगे) लिखा है—

"The Rigveda repeatedly refers to the attacks on the aborigines. They are called Krishna twach (black skin) metaphorically. Kuyavach (evil speaking) a demon slain by Indra, probably personifies the barbarian opponents."

—Vedic Age P. 261.

हम इस कोरी कल्पना की निस्तारता आप-अनार्य विषयक अध्याय में समझाए बिनाएंगे।

(११) वैदिक एम् के पृ० २७० पर एक ऐसी निराधार कल्पना की गई है जिस की देव हर सब निषण्ड पाठकों की प्रत्यक्ष आश्चर्य और खेद होगा। यही लिखा है—

"The flood in Mesopotamia is generally held to have

occurred about 3100 B C The flood in India probably occurred at the same time, and the date 3102 B C. supposed to be beginning of the Kali era, may therefore commemorate this event.”
—Vedic Age P 270.

अर्थात् मेसोपोटेमिया में जो जलप्लावन आया उस का समय अब साधारणतया ३१०० ईस्वी पूर्व माना जाता है। सम्भवतः भारत में भी जलप्लावन उसी समय आया और ३१०२ ई० पू० जो कलियुग के प्रारम्भ की तिथि मानी जाती है इसी घटना की स्मृति में हो।

हम इसे एक निराधार कल्पना के अतिरिक्त क्या कहें ? जलप्लावन का कलियुग के प्रारम्भ के साथ कोई सम्बन्ध भारतीय परम्परा के अनुसार नहीं है। उस का सम्बन्ध शतपथ ब्राह्मण तथा महाभारतादि में बी हुई कथा के अनुसार वैवस्वत मनु से है ऐसी अवस्था में बिना किसी प्रमाण के एक घटना को दूसरी के साथ जोड़ देना और एक तरह से वैवस्वत मनु के समय को ही ३००० वर्षों के लगभग बताना सर्वथा अनर्गल कल्पना है जिस का प्रतिपाद करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। हम इस विषय में वैदिक काल पर प्रकाश डालते हुए अधिक विवेचन करेंगे कि क्यों महाभारत का काल ३१०० ई० पू० माना जाए। उस का जलप्लावन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं।

(१२) पृ० २७२ में एक ही परिच्छेद में २, ३ सम्भावनाओं और अज्ञता का निर्देश देखिये। वहाँ लिखा है—

“The location of the Nabhagas ascended from Nabhaga is un-certain. They probably reigned in the midlands of the Gangetic Doaba, and included Rathitara from whom came the Rathitaras who were Kshatriyan Brahmanas. The Nabhaga dynasty played practically no part in traditional history and probably disappeared under the early Aila conquests From Dhrishta came the Dharshatak Kshatriyas who probably ruled over vahika in the in the Punjab Nothing farther is known about them.”

Vedic Age P 272.

(१३) पृ० २७५ पर वैदिक एज में लिखा है—

“Kualashva is said to have marched against an Aswa, Rakshasa or Daitya named Dhundhu near a shallow sand-

filled sea in the Rajputana desert in order to rescue a sage named Uttanka. He destroyed the subterranean quarters of the Asura and put an end to his fiery home. This legend probably suggests that Kuvalashva subjugated the Asura and aboriginals to the West and in the southern parts of Rajputana and spread Aryan culture in those lands."

—Vedic Age P. 257.

(१४) वैदिक एज् के पृ० २७६ पर लिखा है—

"The Bhargavas, Vasishthas and probably Anairasas appear to have been the earliest Brahmana families"

—Vedic Age P. 276.

अर्थात् भार्गव, वसिष्ठ और सम्भवतः आदित्यस्य प्राचीनतम ब्राह्मण कुल है। यदि तेलक के सम्भावित मतानुसार आदित्यस्य सब से प्राचीन ब्राह्मण कुलों में से है तो फिर अथर्ववेद या अथर्ववेद को नवीन वेद गिना करने का दुस्साहच्य उन्होंने क्यों किया? उन की ऐतिहासिक पहचान की मोतासा हम प्रकरणानुसार भागे करेंगे। जब इन की साधारण ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में भी कुछ निश्चय नहीं तो वैदिक काल के विषय में नितान्त अशुद्ध और समस्त आवर्परम्पराविशुद्ध प्रत्येक बातें लिख कर युवक युवतियों में भ्रम फैलाने का यत्न उन्होंने क्यों किया?

(१५) वैदिक एज् के पृ० २७८ पर नागों के विषय में लिखा है कि सम्भवतः वे प्राविवासी व अनन्य लोग थे।

"This shows the extension of the Aryan culture towards the river Narmada and the land of the Nagas who were probably aborigines or primitive peoples."

Vedic Age P. 278.

(१६) वैदिक एज् के पृ० २७९ पर द्रुह्युओं के विषय में लिखा है—

"After a time being over-populated the Drunyas crossed the borders of India and founded many principalities in the Mleccha territories in the north, and probably carried the Aryan culture beyond the frontiers of India"

Vedic Age P. 279

(१७) वैदिक एज् के पृ० २८१ पर परशुराम के विषय में लिखा है—

It appears that on the strength of the matrimonial

alliances of the Bhargavas with the ruling families of Kanyakabja and Ayodhya and also of growing discontent due to the devastating raids and consequent un-popularity of the Haihayas, Rama organised a confederacy of various Kingdoms including Vishali, Videha, Kashi, Kanyakubja and Ayodhya which fought the Haihayas on various battle fields. These are probably referred to by the annihilation of the Kshatriyas twenty-one times.

—Vedic Age P. 281.

(१८) अर्जुन के पुत्रों के विषय में वैदिक एज् के पृ० २८३ पर लिखा है—

"Arjuna had many sons of whom the chief was Jayadhva who reigned in Avanti Surasena, another son, appears to have been associated with mathura, while Sura, the third son probably was connected with Surashtra."

—Vedic Age P. 283.

सुरा को सुराष्ट्र के साथ जोड़ना उपहासास्पद है ।

(१९) पृ० २८४ पर विदिशा के विषय में सन्वेहात्मक भाषा में लिखा है कि वह शायद हैहयों के आधीन थी ।

"Vaishali and Vidisha also were attacked by the Haihayas and Vidisha probably was under Haihaya occupation "

—Vedic Age P. 284.

(२०) कुशिक के पुत्र गाधी के विषय में वैदिक एज् के पृ० २८४ में फिर एक कल्पना निम्नलिखित सन्वेहसूचक वाक्य में की गई है—

"Kushika's son from Paurukutsi, Purukutsa's descendant in about the sixth degree, was Gadhi. Gadhi is described as an incarnation of Indra, which probably means that he had an alternative title such as Indra or one of his synonyms "

—Vedic Age. P. 285.

(२१) विश्वमित्र के पश्चात् कौन राजा बना इस बात को वैदिक एज् के लेखक निश्चय से नहीं जानते अतः अष्टक के विषय में वे सन्वेह सूचक भाषा में पृ० २८५ पर लिखते हैं—

आवश्यक समझा और न प्रकाश डाला । केवल एक वाक्य में इस मत को एक पक्षीय दिखा कर वे आगे चल पड़े हैं । पृ० २६२ पर उन्होंने लिखा है—

“According to some accounts, Bharata gave his name to our country which was hence-forth called Bharata-varsha”

—Vedic Age P 292

इसी प्रकार हज़ारों की सख्या में उद्धरण वैदिक एज् से दिये जा सकते हैं जिन से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ अत्यन्त सन्दिग्ध और सन्देह जनक है जिस में पग-पग पर लेखकों की अनिश्चयात्मकता सूचित होती है । यदि वेद और प्राचीन आर्ष साहित्य के विषय में भी वे यह स्वीकार कर लेते कि हमें इन विषयों में कोई निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है और जो कुछ हमारा अध्ययन है वह अधिकतया पाश्चात्य विद्वानों के किये हुए अनुवादों और उन के लिखे ग्रन्थों के आधार पर है (जैसे कि स्पष्ट प्रतीत होता है) तो हमें इतना दुःख न होता, किन्तु अन्य साधारण ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में पग-पग पर सशयात्मक भाषा में लिखते और प्रायः प्रत्येक पृष्ठ पर Probably और Perhaps की भरमार करते हुए भी जब वे वेदादि के विषय में निश्चय पूर्वक सर्वथा अशुद्ध बातें लिखने का साहस करते हैं तब हमें अवश्य दुःख होता है और उन की भ्रान्तियों का निराकरण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है ॥

वेदों की प्राचीनता

वेदोत्पत्ति काल विषयक अटकलपच्चू परम्पर विवद्व कल्पनाएँ

हम ने इस पुस्तक के प्रथम और द्वितीय अध्याय में इस बात को दिखाने का प्रयत्न किया था कि प्राचीन परम्परागत विश्वास के अनुसार वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं और उन का प्रकाश सृष्टि के प्रारम्भ में मनुष्यमात्र के कल्याणार्थ अग्नि, वायु, आदित्य और चन्द्रिका इन ४ ऋषियों के द्वारा किया गया। बिना किसी शिक्षक या माता पिता आदि ने शिक्षा पाए कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता यह सब की अनुभव सिद्ध बात है। प्राचीनकाल के अनेक परोक्षों का हम पिछले अध्यायों में निर्देश कर चुके हैं। लगनऊ के गांधी स्मारक औषधालय में पाले जाते हुए भेंडिया बालक रामू का ताजा उदाहरण भी उस त्रिय में भुलाने योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री कट्टेपालात जो मुन्शी का उस बालक के विषय में जो गवेषणापूर्ण विस्तृत लेख ३० जून १९५६ के नवभारत टाइम्स तथा अन्य पत्रों में निकला है उस से अनेक तथ्यों का पता लगता है जो सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वरीय ज्ञान की प्रावश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने इसी सम्भावना को पुष्ट किया है कि कोई भेंडिया इस बालक की छोटी घाघु में उठा कर ले गया और उसी ने इस का पालन किया। इस लेख के समय (जुलाई मन् १९५६) में इस बालक रामू की आयु लगभग १० वर्ष की है किन्तु वह मनुष्य के बालक की तरह न खड़ा हो सकता है न चल सकता है। वह भेंडियों की तरह चलता है, उन्हीं की तरह रुक्या मान हो घब तक (लगनऊ गांधी हस्पताल में प्रसिद्ध किये जाने के समय तक) गाता रहा है और यह मनुष्य की भाषा न समझ सकता और न बोल सकता है। यह नाम्य मनुष्यों के नन्धन में आ कर उन में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है। वह रुकवे मात के प्रतिरिषत अन्य भोता रो भी कुछ-कुछ पहचान करने लगा है, अब वह प्रायः विस्तरे पर लेटा रहता है और मनुष्यों के सम्पर्क या उन की वाणी से पूर्वेन उद्भिन्न नहीं होता। अभी उन ने मनुष्य बाली में योगना प्रारम्भ नहीं किया पर घपना नाम सुनने पर त्रिन प्रकार यह प्रभावता प्रकट करता है उस ने प्राणा होनी है कि यह धीरे-धीरे कुछ योगना भी सीख जाएगा। अधिक विचार से न बाहर हम यह दिखाना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य की कोई निर्माण यात्रा न हो तब तक वह स्वयं सीख नहीं सकता और यह इस भेंडिया बालक (Wolt-boy इसी नाम से अब रामू प्रसिद्ध है) की तरह पशु तुल्य ही रहता है। इस विषे जायाँ था यह दिखान कि सृष्टि के प्रारम्भ में यदि मनुष्य की ईश्वर की ओर से ज्ञान न मिलना तो यह पशुनमा ही

रहता और इस लिये परमपिता मङ्गलमय भगवान् ने मनुष्यमात्र के कल्याणार्थ वेद द्वारा ज्ञान दिया सर्वथा युक्तियुक्त और तर्क सङ्गत है। इसे कोई भी अन्धविश्वास कहने का साहस नहीं कर सकता। अतः श्रियों के परम्परागत युक्तियुक्त विश्वासानुसार वेदों का काल वही है जो सृष्टि का। सृष्टि के काल का निश्चय यदि किसी प्रकार किया जा सके तो वही वेदों का भी काल मानना सर्वथा उचित होगा। पर ऐसा करने से पूर्व हम पाश्चात्य और कुछ भारतीय विद्वानों ने वेदों का निर्माणकाल निश्चित करने का जो सर्वथा असफल यत्न किया है उसका विश्लेषण कराना चाहते हैं जिस से यह ज्ञात हो सके कि उन में परस्पर कितना मतभेद है और सिवाय अटकलपचू कल्पनाओं के उस में कोई सार नहीं और अन्त में प्रायः सभी विद्वानों को यह स्वीकार करना पड़ा है कि हम इस विषय में कुछ नहीं जानते।

प्रो० मैक्समूलर का मत

वेदकाल निर्णय का यत्न करने वाले पाश्चात्य विद्वानों में जर्मनी के प्रो० मैक्समूलर का (जो ओक्सफोर्ड में बस गये थे) नाम प्रथम पक्ष में रखा जाता है। प्रो० मैक्समूलर ने अपनी History of Ancient Sanskrit Literature (प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास) नामक पुस्तक में जो सन् १८५६ में प्रकाशित हुई इस विषय में निम्नलिखित विचारसरणी को अपनाया।

“Buddhism is nothing else than a re-action against Brahmanism, and it pre-supposes the existence of the entire Veda i. e. of the literature embodied in the hymns, the Brahmanas, Aranyakas and the Upanishads. The whole of this literature must have therefore been pre-Buddhist i. e. it must have arisen before 500 B. C. The Vedanga and the Sutra literature could be approximately simultaneous with the origin and the expansion of Buddhism in its initial stages. These Sutra works, whose origin might be attributed to the period from 600 to 200 B. C. The Sutra works are however so constructed that they of necessity presuppose the Brahman literature. The Brahmanas however, of which there are older and new ones, containing as they do, long lists of preceptors who handed down more ancient Brahmanas could not possibly be compressed within less than two hundred years. We must therefore regard the period

800 to 600 B. C. as that required for the growth of these prose works. The Brahmanas however, pre-suppose further in their turn, the Vedic Samhitas. At least two hundred years were now necessary in order that all these collections of songs and prayers could be put together; therefore the period circa 1000 to 800 B. C. could be regarded as the period in which these collections were formed. Before the formation of these collections, however, which were already regarded as holy sacrificial songs and authoritative prayer-books, there must have preceded a time in which the hymns and the songs contained in them should have arisen as popular or religious compositions. This period must lie before 1000 B. C. Two hundred years may be assigned for the growth of this poetry and thus we may arrive at 1200 to 1000 B. C. as the initial period of the Vedic poetry."

इस लेख का सारांश यह है कि बौद्धमत ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध एक प्रतिस्पर्धा के प्रतिरक्षित और कुछ नहीं इस लिये उक्त से पूर्व सम्पूर्ण वैदिक साहित्य जिस में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् सब का समावेश है की सत्ता स्पष्ट है। यह सारा साहित्य बौद्धकाल अर्थात् ५०० ई० पू० से पूर्व अवश्य विद्यमान होना चाहिये। सूत्र ग्रन्थों का निर्माण ६०० से २०० ई० पू० के अन्तर हुआ। सूत्र ग्रन्थों से ब्राह्मण ग्रन्थों की सत्ता स्पष्ट तथा सूचित होती है। ब्राह्मणग्रन्थ जिन में पुराने और नये अनेक ग्रन्थों का समावेश है और जिन में पुराने अनेक ब्राह्मणकार शिक्षकों की सम्यो सूची पाई जाती है २०० से कम वर्षों में नहीं बन सकते थे। इस लिये ८०० से ६०० ई० पू० का समय हम ब्राह्मणग्रन्थों के निर्माण का कल्पित कर सकते हैं। ब्राह्मणग्रन्थों में मन्त्र संहिताओं के अस्तित्व का स्पष्ट निर्देश है अतः कम से कम २०० वर्ष का समय इन प्रार्थनागीत संग्रहों की संहिता बनाने में लगा होगा। इस लिये १००० से ८०० ई० पू० का यह समय माना जा सकता है जब इन संहिताओं का निर्माण हुआ। इन संहिताओं के निर्माण से पूर्व जिनमें ऋषि, यज्ञ विषयक दोनों और प्रामाणिक प्रार्थना पुस्तकों का रूप प्राप्त हो चुका था एक ऐसा समय माना जाना चाहिये जिस में उन की लोकप्रिय धार्मिक गीत के रूप में स्वीकार दिया जाए। यह समय १००० ई० पू० होना चाहिये। २०० वर्ष इस कविता के विशाल में लगे होने का

मन्त्रगान, ब्राह्मणकाल, सूत्रगान प्रादि को २०० वर्षों का समय देने हुए कब से कब समय निकलता है। स्वयम् उक्त ने Physical Religion में सन् १८६० में जोकाय लिखा कि वैदिक युगत १०००, १५००, २०००, २५०० या ३००० ई० पू० कब था यह गनवार में कोई शक्ति भी निर्धारित नहीं कर सकती। ऐसी अवस्था में उक्त को एक कल्पना को वैज्ञानिक रीति से निर्धारित मान लेना कितनी भारी अशुद्धि है।

प्रो० मैक्समूलर को इस कल्पना के विषय में जर्मनी के सुप्रसिद्ध विद्वान् रिचर्डो ने Geschichte der indischen Literatur नामक जर्मन पुस्तक में जिस के प्रेरक-विषयक अध्याय का अनुवाद श्री उद्गीकर ने 'The Age of the Veda' इस नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित किया स्पष्ट लिखा—

"It is now evident that the presumption of exactly two hundred years for the various literary epochs in the development of the Veda is purely arbitrary. And Max-Muller himself would not properly say anything more than that one must at the least presuppose some such period and that our Rigveda Samhita had indeed been completed at least about 1000 B. C. He has always understood his date of 1200 to 1000 B. C. only as the terminus ad quem and in his lectures on Physical Religion that appeared in 1890, he has distinctively said that 'we could not hope to be able to lay down any terminus a quo. Whether the Vedic hymns were composed in 1000, or 1500, or 2000, or 3000 years B. C. no power on earth could ever fix.'"

It is how ever remarkable how persistent is the force of suggestion even in scholarship. This purely hypothetical and in itself entirely arbitrary chronological fixing of the Vedic epochs by Max Muller, attained in course of years the respect and the character of a scientifically proved fact, no new arguments or substantial proofs were added there. All used to say—and W. D. Whitney in his book 'Oriental and Linguistic Studies' First Series (1872) P. 78 has indeed reproved this habit—that Maxmuller had proved the period 1200 to 1000 B. C. as the date of the Rigveda. Only with

timidity, could some scholars like L. Von Schroeder go back to 1500 or at most to 2000 years B. C."

अर्थात् यह स्पष्ट है कि वैदिक विकास के भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के लिये २०० वर्ष का समय निर्धारित कर देना सर्वथा युक्ति हीन और कपोल कल्पित है। स्वयं मैक्समूलर उचित-रूपेण इस से अधिक कुछ नहीं कहेंगे कि कम से कम इतने समय की कल्पना तो करनी ही चाहिये और कि हमारी ऋग्वेद संहिता लगभग १००० ई० पू० तक सम्पूर्ण हो चुकी थी। उस ने १२००-१००० ई० पू० की इस तिथि को कम से कम सीमा के रूप में माना है और Physical Religion पर अपने व्याख्यानों में जो सन् १८६० में प्रकाशित हुए उस ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में घोषित कर दिया है कि हम कोई अन्तिम सीमा निर्धारण कर सकने की आशा नहीं रख सकते। वैदिक सूपत १००० ई० पू० में बनाये गये या १५०० ई० पू० में, २००० ई० पू० में या ३००० ई० पू० में, संसार में कोई शक्ति नहीं जो इस को निश्चित कर सके। किन्तु यह बात उल्लेखनीय है कि विद्वत्ता के क्षेत्र में भी किसी निर्देश वा सुझाव की शक्ति कितनी हठीली होती है। यह केवल कल्पित और स्वयं सम्पूर्णतया स्वच्छन्द वा युक्तिहीन वैदिक काल के निर्धारित करने विषयक मैक्समूलर का वाद समय बीतने पर वैज्ञानिक रीति से सिद्ध किये गये तथ्य के स्वरूप और सम्मान को प्राप्त करने लग गया जब कि इस में न कोई नई युक्तियाँ जोड़ी गईं और न किन्हीं सन्तोषजनक ठोस प्रमाणों की वृद्धि की गई। सब यही कहा करते थे (और ह्विटनी ने अपनी ओरियन्टल ऐन्ड लिग्विस्टिक् स्टडीज नामक सन् १८७२ में प्रकाशित पुस्तक में इस पर विद्वानों की भर्त्सना भी की कि मैक्समूलर ने १२००-१००० ई० पू० के समय को ऋग्वेद का काल निश्चित कर दिया है। केवल भय के साथ फीन ओडर जैसे कुछ विद्वानों ने वैदिक काल को १५०० ई० पू० या अधिक से अधिक २००० ई० पू० तक ले जाने का यत्न किया।

इतना लिखने के पश्चात् कुछ अन्य विद्वानों के विचार देखकर जिन में से बीबर ने History of Sanskrit Literature में वेद काल निर्धारण विषयक यत्न के विषय में घोषणा की थी कि—

"Any such attempt (of defining the Vedic antiquity) is absolutely fruitless." P. 7.

अर्थात् ऐसा यत्न सर्वथा व्यर्थ है। डा० विन्टनीज़ ने लिखा—

"In reality, nothing more has been known than that the Vedic period extends from an altogether un-defined past

"The Age of the Veda" translated by N. B. Utgikar
Poona P. 4.

to the fifth century before Christ. Neither the figure 1200 to 500, nor 1500 to 500, nor 2000 to 500, which are often to be met with in the popular account about the age of the Vedic literature have any justification. The only date justifiable is X to 500 B. C. And as the result of the investigation of the last ten years it could be said that it is probable that in place of 500 B. C. will have to be substituted the date 200 B. C. . . . We must however, guard against giving any definite figures, where such a possibility is, by the nature of the case, excluded."

—The Age of the Veda
by Winternitz P. 10-11.

अथर्व वेदों में इन के अधिक गौर कुछ नहीं मिला गया कि वेदिक बात का विस्तार एक सत्रहवां अनिश्चित भूतकाल में ५०० ई० पू० तक है। १२०० ई० पू० में ५००, या १५०० ई० पू० से ५०० ई० पू०, अथवा २००० से ५०० ई० पू० जो कि अधिक माहिरत्व व विषय में लोकप्रिय वर्तनों में पाये जाते हैं सत्रहवां श्राव्य बात व प्रामाणिक नहीं है। यदि कोई श्राव्य सतत वा तनयनीय विधि हो सरली है तो यह १८ सत्रहवां अनिश्चित भूत में ५०० ई० पू० तक। विद्यते व यवों के अनुगमना के अग्निसमन्वय ५०० ई० पू० के स्थान में भी हमें २०० ई० पू० समझा पड़ेगा। किन्तु हमें बाई विविध धातु से भी क्या होगा जब कि यह विषय ही ऐसा है जिसमें कोई निश्चित विधि से ही समझा जा सके।

डा० नॉरम जूनकीन्स नामक वास्तव्य विद्वान् ने (जो Vedic Concordance नामक कोष के संपादन के कारण प्रसिद्ध है) प्रस्ताव है कि वेदों का जन्म निम्न रूप में—

"I am for my part, and I think I voice many others, is now much more inclined to listen to an early date, say 2000 B. C. for the beginnings of Vedic literary production, and to a much earlier date for the beginnings of the institution, and religious concepts which the Veda has derived from those pre-historic times when all their main ideas were forward into the record that we can read and study now, we must not be beguiled by that kind of conservatism which

merely salves the conscience into thinking that there is better proof for any later date, such as 1500, 1200 or 1000 B. C. rather than the earlier date of 2000 B. C. "Once more frankly" we do not know"

—Bloomfield's Religion of the Vedas, P. 191.

इस सन्दर्भ का भावार्थ यह है कि मैं स्वयं तथा मैं समझता हूँ कि मैं अनेक ग्रन्थ विद्वानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ यह कहने में कि हम वैदिक काल के विषय में पूर्व की कोई तिथि मानने में उदाहरणार्थ २००० ई० पू० अधिक झुकाव रखते हैं। . . . कुछ भी हो हमें इस प्रकार की अनुदारता के धोखे में नहीं आना चाहिये जो अपनी आत्मा को केवल सन्तुष्ट कर लेती है कि १५००, १२०० या १००० ई० पू० को मानने के लिये अपेक्षा २००० ई० पू० के अधिक अच्छे प्रमाण हैं।

इतना लिखने के पश्चात् भी डा० ब्लूमफील्ड उपसंहार में कहते हैं—एक बार फिर, यदि स्पष्टवादिता से कहना हो तो हम कहेंगे कि हम नहीं जानते।

डा० ब्लूमफील्ड के इन शब्दों को उद्धृत करते हुए 'The Rigveda and Vedic Religion' के लेखक मि. क्लैटन कहते हैं—

From what has already been said, it will be evident that no dates can be assigned to the origin of the hymns that make up the Vedas. Indeed it is necessary to go further and to say that there is not sufficient evidence to show with any precision when the hymns of the four Vedas were collected together and the Vedas themselves as we have them, formed.

—The Rigveda and Vedic Religion
by A. C. Clayton P 45.

सारांश यह कि जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है उस से स्पष्ट है कि वैदिक सूक्तों के उद्भव के विषय में कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती। वस्तुतः इस से भी आगे जाने और यह स्पष्ट कह देने की आवश्यकता है कि किसी भी निश्चय के साथ यह विखाने के लिये हमारे पास पर्याप्त साक्षी नहीं है कि चारों वेदों के सूक्तों का संग्रह कब हुआ और ये संहिताएँ कब बनीं। अन्य भी अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं यद्यपि कइयों ने प्रो० मैक्समूलर के ही वचनों को प्रामाणिक मान कर स्वतन्त्र अनुसन्धान करना अनावश्यक समझा।

वैदिक मन्त्र के जगतको घर हवें सत्यतया आश्रय लेना है कि तब शीघ्र ही ५ वा
जन्मकोटि के अनुसार स्वीकार करने है कि—

"The age of the Rigveda is not known with even an approximate degree of certainty." —Vedic Age P. 255

"Not a single work of the Vedic period can be accurately dated"
—Vedic Age P. 245.

अर्थात् ऋग्वेद के काल का कुछ भी निश्चय की मात्रा के साथ ज्ञान नहीं। वैदिक काल के किसी भी प्रश्न को ठीक तौर पर निधि निर्धारित नहीं की जा सकती थी। दूसरी ओर ऋग्वेद का निर्माणकाल वे १००० ई० पू० के लगभग निर्धारित करते हैं। वैदिक काल के पू० २०८ पर The Aryan Problem (साध समस्य) इस शीर्षक अन्तर्गत अध्याय में लिखा है—

"From a purely linguistic point of view the Rigveda in its present form can not be dated much earlier than 1000 B. C. The language of the Rigveda is certainly no more different from that of the Avestan Gathas than is old English from old High German and therefore they must be assigned to approximately the same age. . . . . Thus from general linguistic considerations, we get for the Rigvedic language, as known to us, an approximate date of 1000 B. C. Although the culture represented by it must be considerably older, it can hardly be pushed back considerably before 1500 B. C."

—Vedic Age P. 204

"On linguistic grounds, the language of the Rigveda, the oldest Veda, may be said to be about 1000 B. C. but its contents may be—and are certainly in the oldest parts of—much more ancient date and its latest parts, resembling Atharvānic charms, are as surely of much later origin."

—Vide also P. 22.

इन उद्देश्यों का भाव था कि हिन्दु भाषा में शिक्षा से प्रयोग हो सकेगा।
 १९०० ई० में हिन्दू धर्म में शिक्षा के भावों का भाव था। १९०० ई० में
 भाषाओं में शिक्षा के भावों का भाव था। १९०० ई० में भाषाओं में शिक्षा के भावों का भाव था।

गंगा का यह ही रचना फाल है। इस समय अष्टोद नदिना पुगानो हा मने जो छोर इस का प्रथम नो ठाक-ठोक समस्त में न जाता था। प्राचीन नम्बून मद्रास का गोवा था। ई-रो तन् में १५०० वर्ष पूर्व से वे कर ५०० वर्ष पूर्वत है। इस को बुद्ध पूर्वकाल कहा है। मुख्य छोर ६ दर्शन इस समय में ही बने।

—घोराण् ना नारायण-प्रेरान विष्णु-५०-इति नाम
साहि, ह्य भगवत् उक्तं ।

नितक जी ने नित्त आधार पर उपर्युक्त परिणाम निकाले उस ही सिद्धांत का ही हम वागे करेंगे किन्तु यहां उन के उपर्युक्त *Orator* (समक्षीर्ष) ग्रन्थ से ही यह उद्घरण देना आवश्यक प्रतीत होता है । प्रत्येक प्रारम्भ में ही उन्होंने लिखा—

वेदकाल का निश्चय करना नभव है कि नहीं इन प्रश्न के विषय में बहुत से प्राचीन या मधोन पुस्तकों को बृद्धि आज तक चर्च विषय हो रह्यो है। यद्यपि हम ने इन विषय में लिखने का साहस किया है किन्तु इन काल विषय के प्रश्न का साक्षात्कार विचार रख के अन्तिम परिणाम निकाल लिया यह नहीं कहा जा सकता। तबपि इन विषयों के योग के माध्यमों की अत्यन्त प्राचीन सभ्यता के समय पर जोड़ा बहुत प्रमाण अवश्य पड़ेगा लोगों प्राप्ता की जाती है। परन्तु इस काल का निश्चय करना विद्वानों के हाथ में है।

Q1100 का अनुसार पृष्ठ २ ।

इसी पुस्तक के अन्तिम भाग में भी उन्होंने लिखा—

इत प्रकार जो समय हम ने दिये हैं वे प्रत्युक्त ठीक हैं। तब तो समझना चाहिये ।

"Though I have ventured to write on the subject, I can not claim to have finally solved this important problem in all its bearings"

—Oron P. 2

पेशी के सनादिप शिष्यक प्राचीन शिष्यान् ने शिष्य मे ७०० ते २०० प्रय र प्रतिम नाम में निवा—

ऊपर लिखाया जा चुका है कि वैदिक ज्ञान में विशेष उन्नति का समय ईसा पूर्व १००० वर्ष के लगभग था। और वह ही समय है कि ऋग्वेद का प्रारंभ हो, क्या कि ऐसा रहना के विषय भी जोड़ दिया प्रभाव है।

[illegible]

मृगशीर्ष नक्षत्र पर जब अनेक सम्पत्ति का एक उन में पूरा जहाँ तक जा सकते हैं प्राचीन में प्राचीन जति प्राचीन सम्पत्ति प्रदक्षिणा में जो मृगशीर्ष नक्षत्र पर अनेक सम्पत्ति का जो पर्व नक्षत्र का काल माना जाए ? केवल नमः के विचार से ही क्या है २३ ७ २३ पूरव काल इस वस्तु सम्पत्ति में मृगशीर्ष नक्षत्र के कारण माना जाए और इस प्रकार प्राचीन परम्परागत विद्याम की सर्वथा सङ्गठित की जाए ?

कुछ प्रश्न तब हूयें ही बात है कि स्वयं तोरमान्य नित्य ने (Orin) के दक्षिण दिग्गमने Arctic Home in the Vedas इस नाम से प्रकाश में प्रकाशित किया। प्रकाश के सम्बन्ध बताया और इस प्रकार अपने पूर्व ग्रन्थ की बातों का स्वयं मन्दन कर दिया। तथापि इतने से यैदों की प्रतीतिमान मानने बातों को कभी सन्तोष नहीं हो सका। अतः उन के इस मत की आलोचना मन्त्रालय की जायेगी।

लोकमान्य तिनक जी के मन से इस प्रकार सपनाएँ घातों आती थीं, पूरा एक सौर
नारतीय उद्योतिषी श्री दीनानाथ जो शास्त्रों चुरंत का नाम निर्देश कर इस प्रसन्न वर
प्रसूचित न होगा जिन्होंने 'वेद काल निषय' नामक ग्रन्थ लिखा है और उन न उद्योतिष के
प्रमाणों का अनुशीलन कर के यह लिखा है कि वेद प्रायः ३ लाख वर्ष पुराना है।

—ग्राह्यो का प्राप्ति देश—धो सम्पूर्णानन्द जी कृत पृ० २२३ में उक्त ।

श्री बीनानाथ शास्त्री चुनैट की पुस्तक में यह सिद्ध किया गया है कि पञ्चम नक्षत्र
यम नक्षत्रों पर रामगति से प्रमत्ता हुआ २५०० वर्षों में फिर उसी नक्षत्र पर आ जाता
है यह सर्व ज्योतिषिमन्त्र तत्त्वान्त है। इस के अनुसार गणना करने पर साफ़ होता है
कि श्रावण और मूल के नाव्यनार कर्काचार्य के समय पञ्चम नक्षत्र मूलों के प्रारम्भिक
के समय श्रावण मास में हुआ करता था इस से उन का समय आज से लगभग २५ हजार
वर्ष पूर्व मित होता है। इस ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार पारकर मूलपूर्व पार
का समय 'मार्गशीर्षा षोडशात्मामाप्रहायसी वन' इत्यादि सूत्रों की ध्या से मूल का
समय लगभग मूल नक्षत्र के तारे पर होने के कारण आज से १६ हजार वर्ष पूर्व का लगभग
निश्चित होता है। (पृ० ६३) वेदाङ्ग ज्योतिष का समय परिगणना करने पर धारम्भ
पर पञ्चम नक्षत्र होने के कारण आज से लगभग २५६२० वर्ष पूर्व पार पार का
समय कम से कम ३ लाख वर्ष है।

महामारुत तथा रामायण म साङ्गोपाङ्ग वेद प्रणय

महाभारत में न केवल चारों धर्मों का समेकित स्थानो पर बलन है किन्तु उस के अन्तर्गत
और महाभारत का भी स्पष्ट उल्लेख है।

(१) उवाहणार्थं समाख्यं म श्रीं हृष्टा के द्विष्य मे नोदन्ति पण्ड ॥ १४५ ॥ - -

वेदवेदाङ्गविज्ञानं, बल चाप्यधिकं तथा ।

नृणां लोके हि कोऽन्योऽस्ति, विशिष्टः केशवादृते ॥

सभापर्व ३८. १६ ।

अर्थात् श्री कृष्ण को वेदों और वेदाङ्गों का पूर्ण ज्ञान है और साथ ही इन में अत्यधिक बल है इस लिये इन से बढ़कर इस समय ससार में और किस को माना जाए ? यहाँ श्री कृष्ण के न केवल वेदों किन्तु वेदाङ्गों के भी पूर्णतया जानने का स्पष्ट उल्लेख है ।

(२) आदिपर्व अ० ३८६ में निम्नलिखित श्लोक इस विषय में द्रष्टव्य है—

यो विद्याच्चतुरो वेदान्, साङ्गोपनिषदो द्विजः ।

न चाख्यानमिदं विद्याद् नैव स स्याद्विचक्षणः ॥

अर्थात् जो अङ्गों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जाने किन्तु इस आख्यान (महाभारत) को न जाने वह चतुर पण्डित नहीं माना जा सकता ।

यहाँ न केवल चारों वेदों किन्तु साथ ही उन के अङ्गों और उपनिषदों का भी स्पष्ट उल्लेख है जिस से स्पष्ट है कि महाभारत के समय न केवल चारों वेद विद्यमान थे प्रत्युत उन के अनेक अङ्ग और उपनिषदें भी विद्यमान थीं ।

(३) महाभारत वनपर्व अ० ४५ ८ में निम्न श्लोक पाया जाता है—

साङ्गोपनिषदान् वेदाश्चतुराख्यानपञ्चमान् ॥

यहाँ चार वेदों के अङ्गों और उपनिषदों सहित महाभारत के समय विद्यमान होने का स्पष्ट उल्लेख है इस से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

(४) महाभारत आदि पर्व २८६. २५८-२५९ में निम्न श्लोक आये हैं—

एकतश्चतुरो वेदान्, भारतं चैतदेकतः ।

पुरा किल सुरैः सर्वैः, समेत्य तुलया धृतम् ॥

चतुर्भ्यः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा ।

तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन्, महाभारतमुच्यते ॥

यहाँ भी रहस्यों सहित चारों वेदों का स्पष्ट उल्लेख है ।

(५) महाभारत लोकपाल सभाख्यान सभापर्व ११. ३२ में चारों वेदों और सर्व-शास्त्रों का स्पष्ट उल्लेख निम्न श्लोक में आया है—

ऋग्वेदः सामवेदश्च, यजुर्वेदश्च पाण्डव ।

अथर्ववेदश्च तथा, सर्वशास्त्राणि चैव हि ॥

अनाविनिधना नित्या ईश्वरीय वाक् कहने का दुस्साहस कौन कर सकता ? अतः यह तो निस्सन्दिग्ध ज्ञात होता है कि महाभारत के समय चारों वेद अपने अङ्गों उपाङ्गों, रहस्यों अर्थात् उपनिषदों और शास्त्रों सहित विद्यमान थे । ऐसी अवस्था में वैदिक एज् में वेद निर्माणकाल को १००० ई० पू० के लगभग कहना और ऐसे संशयात्मक वाक्यों का स्थान-स्थान पर प्रयोग करना कि—

“If we remember that the Rigveda did not probably receive its final shape long before the end of the so-called Dvapara age, its testimony is decidedly fatal to the geographical views assumed in the Puranas.”

—Vedic Age P. 312.

कितना अशुद्ध और भ्रामक है ?

महाभारतकाल

वैदिक एज् के पृष्ठ ३०० (Historical traditions Section 8) पर The Bharat War (महाभारत) युद्ध का शीर्षक देकर कोष्ठक में उस का समय (1400 B. C) अर्थात् ईस्वी सन् से १४०० वर्ष पूर्व लिखा है । ऐसा ही कई अन्य स्थानों पर भी लिखा है किन्तु अन्य हज़ारों विषयों की तरह (जिन में Probably की वैदिक एज् के प्रायः प्रत्येक पृष्ठ में भरमार है इस विषय में भी वैदिक एज् के विद्वान् लेखक स्वयं सन्देह में हैं । वैदिक एज् के पृ० ३०४ में वे लिखते हैं—

“Though the Mahabharata in its present form, is a late production, the kernel of the story takes us back to the period between 1400 and 1000 B. C. when, as noted above, the battle was probably fought.”

—Vedic Age P 304.

यहां उन्होंने लिखा है कि महाभारत की कथा हमें उस काल तक ले जाती है जो १४०० और १००० ई० पू० के बीच में है जब सम्भवतः महाभारत का युद्ध हुआ था । किन्तु वस्तुतः अत्यन्त प्रबल प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है कि महाभारत युद्ध १४०० और १००० ई० पू० के मध्य में नहीं अपितु ३१०० ई० पू० के लगभग हुआ था । इस के निम्नलिखित प्रमाण अतिप्रबल होने के कारण प्रसङ्गवश यहां लिखे जाते हैं—

(१)-चालुक्य कुल के महाराज पुलिकेशी द्वितीय का एक शिला लेख दक्षिण के एक जैन मन्दिर में मिला है । उस में लिखा है—

त्रिशत्सु त्रिसहस्रेषु, भारतादाह्वादिभिः ।

सप्ताब्दशतयुक्तेषु, शतेष्वब्देषु पञ्चसु ॥३३

पचाशत्सु कालौ काले, पट्सु पञ्चशतानु च ।

सप्तसु सप्तशतानु, शकानामपि भुज्याम् ॥३८॥

—ऐषिप्राप्तिका इति का भाग ६ पृ० ७ में उद्धृत ।

इन इनोको का अर्थ यह है कि भारत युद्ध से ३७३५ वर्ष बीत जाने पर जब कि कनि में शकों के ५५६ वर्ष बीत गये थे । इस से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि शक सन् ४५६ अथवा सन् ६३४ में भारत के बसिल के विद्वान् भारत युद्ध का ईसा से लगभग ३१०० वर्ष पूर्व मानते थे ।

(२) बराहमिहिर ने बृहत्संहिता में लिखा है—

आसन् मघानु मुनयः, शासति पृथिवीं युधिष्ठिरे नृपते ।

पट्टद्विकपञ्चद्विधुतः शककालस्तस्य राज्ञश्च ॥

बृहत्संहिता १३ ३ ।

इस इनोको का अर्थ इस प्रकार किया जाता है कि महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में नृपति मघा नक्षत्र में थे तथा युधिष्ठिर ने नेरूर प्राये २५२६ वर्ष जोड़ने से शककाल का आरम्भ होता है ।

प्रत्नग्रन्थो ने इस विषय में लिखा है—

ब्रह्मगुप्तारि के अनुसार सन् १०३१ तक कलियुग के ६१३० वर्ष बीत गये हैं और सन् १०३१ तक भारत युद्ध के ३८७६ वर्ष बीते हैं ।

इस से निश्चित होता है कि प्रत्नग्रन्थों के काल के विचारों के अनुसार भारतयुद्ध ईसा से लगभग २६६८ वर्ष पहले हुआ था ।

अन्य अनेक विद्वान् इन इनोको में आये 'शक कालस्तस्य राज्ञश्च' का अर्थ शाक्यमिह, शकमिह या गोतमयुद्ध का काल करते हैं न कि शान्तिवाहन का काल जो ईसा के जन्म से ७८ वर्ष पश्चात् आरम्भ हुआ जब कि प्रायः यूरोपियन विद्वानों ने जो हथौरार किया है कि गर्ग संहिता ईसा के जन्म से थम से थम १५४ वर्ष पूर्व विद्यमान थी ।

—इसी भारतवर्ष का इतिहास, आचार्य रामदेव जी कृत, प्रथम संस्करण १९८८ ।

श्री गोतमयुद्ध का जन्म ईसा सन् से लगभग ५२३ वर्ष पूर्व और युद्ध ८० वर्ष की आयु में ४४३ ई० पू० हुई थी । शाक्यमिह का मत है उन की आयु के ६० से ६५ न आरम्भ हुआ था अर्थात् ईसा से जन्म से ४७६ वर्ष पूर्व ।

गर्ग संहिता के अनुसार शक्य युद्ध के मरने तक

२१२५

गोतम के मरने आरम्भ ने ईसा जन्म तक

४७६

ईसा के जन्म से अब तक

१६४९

४०२५

(३) उक्त गणना इस कारण भी ठीक है कि सन् १८९६ ई० में सभी प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषियों ने महाभारत युद्ध के समय वा कलिकाल के आरम्भ की गणना की थी और सब ने एकमत से कहा था कि उस वर्ष महाभारत युद्ध को हुए ५००० वर्ष व्यतीत हो रहे थे ।
—भारतवर्ष का इतिहास पृ० ३१६ ।

भारत में प्रचलित पंचाङ्गों के अनुसार वर्तमान कल्यब्द ५०५४ है अतः ज्ञात होता है कि महाभारत १ कल्यब्द में ही आरम्भ हुआ था । महाभारत गदापर्व में भीम और दुर्योधन के पश्चात् श्री कृष्ण ने क्रुद्ध बलराम को समझाते हुए कहा था—

‘प्राप्त कलियुगं विद्धि’

इस से ज्ञात होता है कि कलियुग के प्रारम्भ में ही युद्ध हुआ था ।

(४) अकबर बादशाह के समय में जब कि पण्डितों की प्रतिष्ठा बादशाह के दरबार में होने लग गई थी उस समय संस्कृत के बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा व ज्योतिष के सिद्धान्तों से अनुसन्धान कर के अकबर बादशाह के प्रधान मन्त्री ने जो कुछ लिखा है उस से पता लगता है कि कलियुग के लगते ही पहला राजा युधिष्ठिर हुआ था । विक्रम के सवतारम्भ के पूर्व युधिष्ठिर को हुए ३०४४ वर्ष व्यतीत हो चुके थे ।

—देखो कलकरो की १८६७ ई० की छपी आईने अकबरी पृ० २६६ ।

इस प्रमाणानुसार भी वर्तमान वि० २०१४ में कलियुग के आरम्भ हुए हुए ३०४४ + २०१४ = ५०५८ वर्ष होते हैं ।

(५) प० माधवाचार्य ज्योतिषी ने सवत् १८१६ में बनाये अपने ग्रन्थ ‘राजावली’ में लिखा है कि ‘कलियुग के आरम्भ से विक्रम के सवत् तक ३०४४ वर्ष होते हैं ।

—हरिश्चन्द्रिका पत्रिका, अङ्क अगस्त, सन् १८७४ पृ० ८७-८८ ।

उक्त प्रमाणानुसार भी अब कलियुग प्रारम्भ वा महाभारत युद्ध को ३०४४ + २०१४ = ५०५८ वर्ष होते हैं ।

(६) कौन् जान्स्टर्जर्न नामक यूरोपियन विद्वान् बताते हैं कि—

कलियुग का समयारम्भ लिखते हुए आर्य ज्योतिषियों ने बतलाया है कि उस समय प्रायः सब ग्रह एक सीध में आ गये थे । बेली नामक ज्योतिषी की गणनानुसार ज्ञात होता है कि वह समय ईसा के जन्म से ३१०२ वर्ष पूर्व २० फरवरी को २ बज के २७ मि० ३० से० पर आरम्भ हुआ था । उक्त प्रमाणानुसार वर्तमान सवत् २०१४ में कलियुग के प्रारम्भ हुए ३१०२ + १९५७ = ५०५९ वर्ष हो चुके हैं ।

(७) मंगस्थनीज नामक सुप्रसिद्ध यात्री के निम्न लेख से भी जो चन्द्रगुप्त के समय भारत में आया था महाभारत युद्ध के काल पर प्रकाश पड़ता है । उस का लेख अंग्रेजी अनुवाद में इस प्रकार है—

From the time of Dionysos to Sandrukottas the Indians counted 153 kings and a period of 6042 years. But among these republic was thrice established. The Indians also tell us that Dionysos was earlier than Heracles by 16 generations.

—Crimdle's Ancient India P. 201

This Heracles is held in special honor by the Saurashtra Indian tribe who possesses two large cities, Mothora and Cleisobra.

—Ancient India P. 201

यहां यह स्पष्ट है कि Heracles से मभिप्राय हरिकृष्ण या हर्षोदेय (धी कृष्ण) का है जिन की शौर सेन यदा में अत्यधिक प्रतिष्ठा होगी स्वाभाविक हो थी। मयुरा उन का एक एक बड़ा नगर था। दूसरा विकृत नाम स्पष्ट नहीं। Sondrukottas से तात्पर्य चन्द्रगुप्त का है। इस के अनुसार हरिकृष्ण से चन्द्रगुप्त तक १३८ राजा हुए। प्रारंभिक का शासन समय २० वर्ष के लगभग भी माना जाए तो १३८ राजाओं का शासनकाल १३८ × २० = २७६० वर्ष होता है। महाराज चन्द्रगुप्त ईसा के जन्म से ३१० वर्ष पूर्व विद्यमान थे अतः धी कृष्ण का समय ईसा के जन्म से प्रायः २७६० - ३१२ = ३०७२ होता है अर्थात् धी कृष्ण की हुए अव लगभग ३०७२ + १६५७ = ४७२९ वर्ष होती है।

अन्य भी अनेक प्रमाण इस विषय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं किन्तु विस्तार-रूप से इनमें का उल्लेख ही पर्याप्त है।

रामायण में वेद वेदाङ्गों का उल्लेख

महाभारत में साङ्गोसाङ्ग देशों का उल्लेख विधानों और उन के शासक पर प्रधान शासन के पश्चात् अब हम रामायण में वेद वेदाङ्गों का उल्लेख पाया जाता है इन पर विचार करना चाहते हैं। रामायण की कथा महाभारत से बहुत पूर्व की है इस में तो अनुमान भी सन्देह नहीं हो सकता। महाभारत बनपय २७३ ६ में इनका प्रायः है—

शृणु राजन् यथा वृत्तम्, इतिहास पुरातनम् ।

सनायैण यथा प्राप्तं, दुत रामेण भारत ॥

अर्थात् हे भरत कुनोत्पल राजन् ! पत्नी सीता सहित राम ने कंठा दुत पाया, इन पुरातन इतिहास को सुनो ।

धी राम येता युग में हुए और महाभारत द्वापर के अन्त में पनी। कृतिग्रन्थ के प्रारम्भ में महाभारत स्पष्ट हुआ। अतः देखना चाहिये कि रामायण में कौसी देश और उन के राज्यों का निर्देश है या नहीं। हाँ, तो उन को सात वर्ष प्राचीनता मिले होगी इस में शङ्क नहीं।

(१) बाल्मीकि रामायण बालकाण्ड १. १४ में श्री रामचन्द्र जी के विषय में लिखा है—

वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः ॥

अर्थात् श्री राम जी वेदों और वेदाङ्गों के तत्त्वों को भलीभाँति जानने वाले और उपवेद—धनुर्वेद में अच्छी प्रकार निपुण थे ।

इस प्रकार रामायण के समय न केवल वेदों की सत्ता का प्रमाण मिलता है बल्कि यह भी स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उस समय वेदाङ्ग और धनुर्वेदादि उपवेद भी बन चुके थे जिन का श्री रामादि ने श्रद्धापूर्वक अध्ययन किया था ।

(२) बाल्मीकि रामायण अयोध्या काण्ड १ २० में श्री रामचन्द्र जी के विषय में लिखा है—

सर्वविद्याव्रतस्नातः, यथावत्साङ्गवेदवित् ।

इष्वस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः ॥

अर्थात् श्री रामचन्द्र जी सारी विद्याओं और व्रतों में स्नातक थे तथा अङ्ग सहित वेदों को यथावत् जानने वाले थे । वे धनुर्विद्यादि में अपने पिता जी से आगे बढ़ गये थे ।

यहाँ भी “यथावत् साङ्गवेदवित्” ये शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं जिन से अङ्गों सहित वेदों की सत्ता रामायण के काल में स्पष्टतया ज्ञात होती है ।

(३) इस प्रसङ्ग में बाल्मीकि रामायण किष्किन्धा काण्ड ३. २८-२९ के निम्न श्लोक भी उल्लेखनीय हैं जिन में श्री हनुमान् जी के व्याकरणादि अङ्गों सहित वेदों के अध्ययन का स्पष्ट उल्लेख है । वे दो श्लोक निम्नलिखित हैं जिन का श्री राम जी ने हनुमान् की विद्वत्ता से प्रभावित होकर उच्चारण किया है । श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं ।

नानृग्वेदविनीतस्य, नायजुर्वेदधारिणः ।

नासामवेदविदुषः, शक्यमेव विभाषितुम् ॥

नूनं व्याकरण कृत्स्नम्, अनेन बहुधा श्रुतम् ।

बहु व्याहरतानेन, न किञ्चिदपशब्दितम् ॥

—किष्किन्धा काण्ड ३. २८-२९ ।

अर्थात् जिस ने ऋग्वेद का अध्ययन नहीं किया, जिस ने यजुर्वेद की अच्छी प्रकार अपने अन्दर धारण नहीं किया या याद नहीं कर रक्खा, जो सामवेद का विद्वान् न हो वह ऐसा शुद्ध भाषण नहीं कर सकता ।

निश्चय से इस ने सम्पूर्ण व्याकरणशास्त्र का अनेक बार श्रवण किया हुआ है

करने के लिये होगी और इस लिये मनु का भी समय ३१०० ई० पू० के लगभग है। उन के अपने शब्दों का उल्लेख हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं कि—

The flood in Mesopotamia is generally held to have occurred about 3100 B. C. The flood in India probably also occurred at the same time, and the date 3102 B. C. supposed to be the beginning of the Kali era, may, therefore, commemorate this event.

—Vedic India P. 270.

यह सब लेखकों की मन घडन्त कल्पना को छोड़ कर कुछ नहीं। मसोपोटेमिया के जलप्लावन के समय को भारत के जलप्लावन का समय मानने के लिये इन के पास कोई प्रमाण नहीं। ३१०० ई० पू० जो इन के अपने लेखानुसार भी कलियुग के प्रारम्भ की तिथि है उसे सत्ययुग के वैवस्वत मनु का समय मान लेना नितान्त असंज्ञत और निराधार है। इसी असंज्ञत मन घडन्त कल्पना का विस्तार करते हुए आप आगे लिखते हैं कि—

'Yayati' who is fifth in descent from Manu and figures also in the Rigveda, thus flourished $(18 \times 5) = 90$ years after Manu or in $(3100 - 90 = 3010 \text{ B. C.})$ . . . . Rama flourished 65 generations after Manu, i. e. $3100 - 65 \times 18 = 1930 \text{ B. C.}$ or roughly in 1950 B. C. These dates will, of course, have to be lowered by 400 years if the Bharat war is placed in 1000 B. C.

—Vedic Age P 270

अर्थात् ययाति का नाम जो मनु की पांचवी पीढ़ी में है ऋग्वेद में भी आया है वह मनु के ६० वर्ष पश्चात् अर्थात् ३०१० ई० पू० में हुआ। श्री राम मनु की ६५ पीढ़ी पीछे हुए अतः उन का समय १९३० ई० पू० है। इन तिथियों को ४०० वर्ष और कम करना पड़ेगा यदि महाभारत युद्ध को १००० ई० पू० में रखा जाए।

ये सब अटकलपच्ची कल्पनाएँ चल रही हैं। लेखकों को न महाभारत युद्ध और न किसी अन्य विषय में कुछ भी निश्चयात्मक ज्ञान है। कभी उसे १४०० ई० पू० बताते हैं कभी १००० ई० पू०। बस ऋग्वेद १ ३५ ७ में मनुष्वदग्ने अङ्गिरस्वदङ्गिरो ययातिवत् सवनेपूर्ववच्छचे ॥

यहा ययातिवत्, देख लिया तो भट्ट कह दिया कि यह मनु की पांचवीं पीढ़ी में उत्पन्न ययातिराजा का वर्णन है जिस के लिये न केवल कोई प्रमाण नहीं बल्कि जो निरुक्त मीमांसादि शास्त्रसम्मत सिद्धान्त "परन्तु श्रुतिसामान्यम्।" 'सर्वाणि नामान्याख्यातजानि' इति निरुक्त समयः इत्यादि के कि देवों में व्यक्तिवाचक नाम नहीं हैं केवल सामान्यगुण सूचक

है। तब शब्द योगिक है अतः उन का योगिक अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। यह व्याकरण और निरुक्तार्थ का निरुक्त है इस के सर्वथा विरुद्ध है। यथातः शब्द बना प्रत्यय धातु या श्रीराधिक इन् प्रत्यय करने पर बना है मिन का अर्थ प्रत्ययही है। एसा ही महर्षि उपाध्याय ने श्रुत. १. ३१. १७ के भाष्य में लिखा है—

यथा प्रयत्नयन्तः पुरुषा कर्माणि प्राप्नुवन्ति प्रापयन्ति च तद्गु ।

अत्र यतोऽप्रयत्ने इत्यत्मादौणादिक इन् प्रत्ययः ।

तच्च बाह्यलक्षणं ननवच्च ।

प्रतः उत का इतना हो अर्थ हुआ है कि जैसे प्रयत्नशील पुरुष होते हैं वैसे ही अग्नि
प्रधान प्रणाली नेता की करना चाहिये प्रथम मनु-मननशील प्रवृत्ति-मनु-तेज-मनु-पुरुषों की
तरह। इत की प्रयाति की पाचवीं पीढ़ी में उत्पन्न राजा प्रयाति पर समा उना किया
अनुचित है ? मनु ने तो अपने धर्मशास्त्र में पुरुषों की इतनी स्तुति की है और उन्हें निम्न
बताया है—

चिन्ति सर्वभूतानि, वेदशास्त्र तनातनम् ।

तस्मादेतत् परं मन्ये, यज्जन्तोरस्य नाधनम् ॥

मनुस्मृति पृ० १२ ६६ ।

अर्थात् सनातन वेद शास्त्र सब प्राणियों की ज्ञान देकर पारलौकिक करने वाला है। यह मनुष्य की सर्वाङ्गीण उन्नति का साधन है जत में उसे परम मानता है। अन्य स्थाप में जो उसे सनातन या निरव्य बताया कि—

प्रग्निवायुरपिन्यत्तु, अथ वायु मनातनम् ।

दुदोह यत्तसिद्धयर्थम्, शुभ्यजु तामन्यनक्षत्रम् ॥

मार्गदर्शक ५० १. २० १

परमात्मा ने मनातन (नित्य) जेब की प्रगति, धाम, धार्मिक तानक कृषिओं क
 भए नत या नत कार्यो की तिथि के निये प्रकट किया । इत्यादि

और प्राय कहते हैं कि मनु जो १ वीं पीढ़ी में उत्पन्न भवति का नाम भी प्रथम
 न माना है। श्वेताश्वमेध पुनर्विष्णोव पितृ (अ० १० १००) इत्यादि मन्त्रों में
 का ना देन कर प्राय कहेंगे कि ११ वीं पीढ़ी में उत्पन्न सुप्रसिद्ध मनुज प्रती नाम का
 कर्त्तव्य मन्त्रों में हीने से पेर ११ वीं पीढ़ी में प्रथम मने के अति प्रती उत्पन्नमान्य मान
 होगी के ऐसे ही भवति इत्यादि मन्त्रों को देना ही ऐसी इच्छा कर के प्राय मनु का
 पाँचवीं पीढ़ी में उत्पन्न भवति का विषय के मत कहा गया है सर्वत्र प्रमाण है।
 इसके लिए 'Historical Traditions' अर्थात् ऐतिहासिक परम्पराएँ इस

absurd it might seem, the results of geological investigations, undoubtedly lend some strong colour.

—Rigvedic India by Dr. A. C. Das M. A., Ph. D., P. 12

इन का साराण यह है कि ऋषिदेव का अवश्य इतना पुण्य था माना जाता था कि/ये जिनका कि आदि युग जिन का काल यदि रुई करोड़ वर्ष नहीं तो कम न कम रुई लाख वर्ष है । यह विचार प्रारम्भ में सर्वत्र प्रसिद्धतमोय था प्रतीत होता है कि युग पर यहाँ में रहता था कि ज्ञायें लोग जेगों को अतीरदेव घोर मानत तृष्टि के घाटि में इन्कर द्वारा प्रकृत जान मानते हैं जिन को ऋषियों ने अपनी भाषा द्वारा नमन-नमन पर प्रकृत किया । तब प्रपुत्रियों को छोड़ देने पर इन का तात्पर्य यह निरनता है कि ऋषिदेव अतिशय ते विप्रमान है । ज्ञायों का यह विद्वान्त चाहे कुछ घटान न प्रतीत हो कि युग नमनगिया को गोत्रों में उन को पर्याप्त प्रकृत पुष्टि मिल रही है ।

सूर्य तिष्ठान्त, मनुस्मृति द्वारा के अनुसार ६३२० ० सामान्य वर्षों की अवधि में ३१ बार वीरते पर एक मन्वन्तर होता है। इन प्रकार के १६ मन्वन्तरों की पृथिवी की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मन्वन्तर के अन्त में १ सप्त युग के वर्षों के बराबर की मणि होती है जो वज्र प्रलय के क्षण में होती है और १६ मन्वन्तरों के पक्षे की प्रभात सृष्टि के प्रारम्भ में जो १ सप्त युग के वर्षों के बराबर समय की मणि होती है। इन प्रकार मणि सप्त १६ मन्वन्तर (पुरी पृथिवी की प्राप्ति) का महायुग ६३२००००००० वर्षों की अवधि में अतीत करोड़ वर्षों होता है जिस का अन्त्योदय के बाद ८ सप्त २ मन्वन्तर

शत ते ज्युत हायनानन्दे पुने श्रीणि चत्वारि कृष्ण. ।

में राज्य निर्देश किया गया है। इस में कहा गया है कि जो अग्रज अर्थात् १० / आर
में प्रार २, ३, ४ प्रथम प्रथम की गति और विभिन्न के समय में २२०००००००० (चार
प्रार प्रार करोड़) वर्षों का पवित्र का समय मनुष्यों के विभिन्न किया गया है।

इस में तो ५ मन्थनर धनीय हो चुके हैं ७ वे मन्थनर में ५ यजुर्गुणिया जा चुकी है ८ वी यजुर्गुणियों के मन्थनर प्रोता और इन्द्र के प्रमदा —

१०००००, १२६०००, २६००० और सामान्य व ५००० वर्ष पचास हजार
१०००००५० वर्ष पचास हो चुके हैं। साथ ही सगरि के शासन में—

जी नत् नत् श्री गुरुणो द्वितीयपादौ जेयन्तमन्त्रे श्यापिनिमित्तं
 कनिष्ठे कनिष्ठमन्त्रे पापविनाशनेनरत्नं शुद्ध नगरः - - - शुद्ध
 नैवन्तरायनमन्त्रे - - - शुद्ध नगरः ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

वैज्ञानिकों द्वारा इस की पुष्टि

पृथिवी की आयु को पता लगाने के लिये वैज्ञानिकों ने अनेक साधन और उपाय काम में लाये हैं जिन में से एक मुख्य साधन रेडियोऐक्टिविटी द्वारा इस का पता लगाना है। यह पता लगाया गया है कि चट्टानों में यूरेनियम (Uranium) और थोरियम् (Thoreum) तत्त्व थोड़ी-थोड़ी मात्रा में विद्यमान हैं। ये दोनों रेडियो ऐक्टिव अतएव अस्थिर हैं। यूरेनियम की किसी मात्रा में ४५०००००००० वर्षों में और थोरियम की किसी मात्रा में १६५०००००००० वर्षों में उस के भार का आधा रह जाता है। यदि हमें विदित हो जाए कि इस विधि से चट्टान में निर्मित सीसे का परिणाम कितना है तो हम उस की रचनाकाल की अवधि की गणना कर सकते हैं और यही उस चट्टान के ठोस होने की आयु होगी। इसी उपाय से पता लगाया गया है कि फिनलैंड में कारेलिया की चट्टानें १८५००००००० (१ अरब ८५ करोड़) वर्ष और डकोटा की ब्लैकहिल नामक चट्टानें १४६००००००० (१ अरब छियालीस करोड़) वर्ष पुरानी अनुमित की गई हैं। इसी आधार पर पृथिवी की आयु के विषय में जो अनुमान किया गया है उसे हम 'Science Past and Present' by Sherwood Taylor Ph. D., M. A. B Sc. London की पुस्तक से उद्धृत करते हैं। वे लिखते हैं—

Some good evidence that the real age of the earth is two or three thousand million years has been supplied by the study of the proportions of Uranium and an isotope of lead (into which it slowly changes) in the various rocks

P. 235.

The weight of scientific evidence is against an infinitely extended past, but the past which we formerly reckoned as Six thousand years, cannot be shorter than 1800 Million and may be far longer.

—Science Past and Present
by Sherwood Taylor P 237

इन उद्धरणों का तात्पर्य यह है कि भूमि की आयु २ या ३ लाख है इस विषय में यूरेनियम के अनुपातों के अनुशीलन से अच्छी साक्षी प्राप्त हुई है।

वैज्ञानिक साक्षी असीम भूत के विस्तार के विरुद्ध है किन्तु जो भूत पहले ६ हजार के लगभग माना जाता था वह १ अरब ८० करोड़ से कम नहीं हो सकता किन्तु इस से पर्याप्त अधिक हो सकता है। आर्यों के मन्तव्यानुसार पृथिवी की आयु १६७२६४०५७ है जो

कर के ईसाइयों के मन्तव्यानुसार पृथिवी की आयु लगभग ६००० वर्ष मानते हुए 'वैदिक एज' के विद्वान् लेखकों ने भी उसी अवधि के अन्दर सारे प्राचीन इतिहास को बन्द करने का प्रयत्न किया है जो नितान्त अनुचित है। पृथिवी पर मनुष्योत्पत्तिकाल ही वेदों का आविर्भाव काल है जैसे कि पहले अनेक युक्तियों और प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है।

श्री मैटर्लिक और वेदों की अति प्राचीनता

इस अध्याय की समाप्ति से पूर्व नोबल पुरस्कार विजेता श्री मैटर्लिङ्क के वेदों की अति प्राचीनता विषयक महत्त्वपूर्ण लेख से एक अंश उद्धृत करना हमें अत्यावश्यक प्रतीत होता है। वे लिखते हैं—

'As for the sources of the primary source, it is almost impossible to re-discover them. Here we have only the assertions of the occultist tradition, which seem, here and there, to be confirmed by historical discoveries. This tradition attributes to the vast reservoir of the wisdom that some where took shape simultaneously with the origin of man . . ., to more spiritual, entities, to beings less entangled in matter. —Great Secret by Materlink Prologue, P. 6.

इस का सारांश यह है कि आदि स्रोत को फिर से खोज लेना असम्भवप्राय है। यहां हमें अध्यात्मवादिपरम्परा के कथन मिलते हैं जिन की कहीं-कहीं ऐतिहासिक अनुसन्धानों से भी पुष्टि होती है। इस परम्परा के अनुसार ज्ञान के विशाल भण्डार का आविर्भाव मनुष्य की उत्पत्ति के साथ अधिक आध्यात्मिक और प्रकृति में अनासक्त व्यक्तियों पर हुआ ॥

इसी प्रसङ्ग में श्री मैटर्लिक ने यह भी लिखा है कि प्रसिद्ध जर्मन पुरातत्त्ववेत्ता हालेड (Halled) की गणना के अनुसार प्राचीन भारतीय शास्त्र (वेद) कम से कम ७० लाख वर्ष पुराने हैं।

—देखो ग्रेट् सीक्रेट् भूमिका पृ० १२।

आर्य और अनार्य

आर्य, दस्यु, दास, द्राविड विवेचन

इस अध्याय में हम आर्य, अनार्य, दस्यु, दास, द्राविड इन के विषय में विवेचन करना चाहते हैं क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लिखे ग्रन्थों में तो यह बात प्रायः मग्न पाई जाती है कि आर्य लोग बाहर (बहुत सनवत. मध्यएशिया) से आये हैं और उन्होंने भारत के मूल निवासी काले रंग के लोगों पर जो द्राविड हैं और जिन्हें आर्य ने दास और वसुधो का नाम दिया, अनेक प्रकार के शोषणकार किये। वैदिक एज् में भी उन्हीं का अधिकतर समर्थन किया गया है और निम्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है—

"The Aryan invaders or immigrants found in India two groups of people, one of which they named the Dasis and Dasyus, and the other Nishadas."

—Vedic Age P. 156

अर्थात् आर्य आक्रमणकारों ने भारत में दो प्रकार के लोगों को पाया। एक रंग के लोगों ने दास और दस्यु का नाम दिया और दूसरे को निषादों का।

यह कुछ हदों की जानकारी है कि वैदिक एज् के अष्टम अध्याय के परिशिष्ट में नैषध महाराज काश्या के प्रो० श्री रूठ शास्त्री का एक लेख प्रकाशित किया गया है जिसमें उन्होंने ने भारत की दो आर्यों का आदिदेश सिद्ध करने के लिये अनेक प्रबल प्रमाण दिये हैं। (देखो वैदिक एज् पृ० २१५ में २१७)।

किन्तु वैदिक एज् के अधिकतर भाग में द्राविड वर्णों और वसुधो का अनेक शक्ति और वसुधो की अनेका उन्नत तथा परिष्कृत दिशाओं की प्रगति इतिहास में मिले हैं। आर्यों और वसुधो के मध्य द्राविडों की आर्यों में कुछ एक जाति (R) का नाम का नाम भी बहुत स्थानों पर पाया जाता है जिसकी हम और नीचे समझें।

आर्य कौन होते हैं ? क्या आर्य ताई जाति हैं ?

सब से प्रथम हम इन बातों का विवेचन करना आवश्यक समझते हैं। इस आर्य शब्द का क्या अर्थ है ? इस शब्द का अर्थ है तथा क्या है ? और दस्यु का द्राविड शब्द का अर्थ क्या है ?

आर्य शब्द का अर्थ

अथवा १०, ११, १२ में आर्यों के विषय में बताया गया है कि—

आर्षं कहा जाता है। इन प्रकार आर्ष शब्द के अन्तर अनेक अत्युत्तम गुणों का समावेश होता है। इन गुणों को धारण करने वाला जो कोई भी हो, वह जित्त जित्त देव, यज्ञ या दुर्योधन इत्यादि दुष्ट हो और अंतर्गत नीचे नीचे या गुरुत्वात् रूप का हो वह आर्ष कहलाता है। महर्षि वेदव्यास ने निम्न ८ गुणों से युक्त को आर्ष कहा है—

ज्ञानी तुष्टश्च दानाश्च, तन्मवादी जितेन्द्रियः ।

दाता दयालुर्नम्रश्च स्यादायौ ह्यष्टनिर्गुणः ॥

अर्थात् जो ज्ञानी हो, महा तनुष्ट रहने वाला हो, मन को यज्ञ से दूर करने वाला, तन्मवादी, जितेन्द्रिय, दानी, दयालु और नम्र हो वह आर्ष कहलाता है।

निश्चित में आर्ष शब्द का अर्थ महामुनि यास्क ने 'आर्षे' ईश्वर पुत्र, जो ज्ञान से दया है। अर्ष शब्द का अर्थ स्वामी, परमेश्वर होता है। अर्ष, ध्यानिर्दयः । जो इन सब अणु के स्वामी परमेश्वर के सत्त्वे पुन अर्थात् उगरी जाता हो या नश्वर या करीबाने हो वे आर्ष कहलाते हैं। इतनी जित्त पेशों, उग्रानिषा, रामादयः, महाभारत, गीता इत्यादि सब प्राचीन ग्रन्थों में सज्जनों के लिये आर्ष और दुर्जनों के लिये अनार्ष का अणु शब्द का प्रयोग पाया जाता है। श्री राम के उत्तम गुणों का वर्णन करीबाने अणु अनार्ष में नारद मुनि ने कहा है—

आर्षः सर्वतमश्चायं, मोक्षयत् प्रियदर्शनः ।

—गीता १. १६ ।

अर्थात् श्री राम आर्ष—धर्मन्मा, महाभाग, नरकों तमाम दृष्टि से दूर करने वाला और सब को तरह प्रिय दर्शन वाले हैं।

महर्षिगीता में श्री कृष्ण ने जब देखा कि श्री धर्म प्रवृत्त राजा साधु धर्म से आर्ष से अलग हो कर मोह में फँस रहा है तो उन का तन्मोषण करत हुए उन्माद रहा—

पुतस्तुवा कदमतनिद, विषमे समुपविभनन् ।

अनायं ज्युष्टमस्त्यग्यन्, अकीर्तिरुत्तमम् ॥

—गीता १. २१

अर्थात् हे अर्जुन, यह अनायों व दुर्जनों द्वारा भ्रष्ट, नरक में ले जाने वाला, अनायों करने वाला पाप इन अतिन समय में तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया ?

हेकों ने जब श्री राम को द्रष्टव्य नेता का नाम श्री रामा द्रष्टव्य से दूर हो लिये 'अनायों' शब्द का अर्थ कर रामादय से तुम्हारे अनायों शब्द का अर्थ—

मृते मयि गते रामे, अनमृत्युप्राये ।

हत्तान्मये नमामि, सकामा मुः क्षीयन् ॥

—गीता १. २१

स्वयं वाल्मीकि ने भी कँकेयो के लिए इस अनार्योचित बुरी भाग के लिये—

तदप्रियमनार्याया वचनं दारुणोपमम् ।

श्रुत्वा गतव्यथो राम', कँकेयो वाक्यमब्रवीत् ॥

—अयोध्या काण्ड १६ १६ में अनार्या शब्द का प्रयोग किया है ।

महात्मा बुद्ध और आर्य

महात्मा गौतम बुद्ध ने भी सज्जनो के लिये सर्वत्र आर्य शब्द का प्रयोग करते हुए उस का लक्षण किया कि—

न तेन अरियो होति येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा सब पाणान, अरियोति पवुच्चति ॥ धम्मपद २७० ।

अर्थात् प्राणियों का हनन करने से कोई आर्य नहीं होता, सभी प्राणियों की अहिंसा से मनुष्य को आर्य—श्रेष्ठ, धर्मात्मा वा सदाचारी कहा जाता है ।

पारसियों और जैन मतावलम्बियों में भी आर्य शब्द का श्रेष्ठ पुरुषों के लिये प्रयोग किया गया है । जैनों के तत्त्वार्थसूत्र अ० ३ में 'आर्या म्लेच्छाश्च' इत्यादि सूत्र पाये जाते हैं जिन में श्रेष्ठ पुरुषों को आर्य के नाम से स्मरण किया गया है । जैनों में साध्विया अभी तक आर्या वा आरजा कहलाती हैं । श्री रतनचन्द्र जैन कृत अर्ध मागधी कोष के भाग २ पृ० ८२ में आरिय वा आर्य का अर्थ पवित्र, विशुद्ध, श्रेष्ठ, पापरहित और High in Civilisation दिया है ।

जिन्दावस्ता में आर्य शब्द

पारसियों के मान्य धर्मग्रन्थ जिन्दावस्ता में श्रेष्ठ पुरुषों के लिये आर्य शब्द का संकड़ों बार प्रयोग पाया जाता है, उदाहरणार्थ जिन्दावस्ता के भाग सिरोजह १-२५ में लिखा है कि आर्यों की प्रतिष्ठा में जिन्हें मज्दा (परमेश्वर) ने बनाया । सिरोजह २ ६ में लिखा है 'हम आर्यों के सम्मानार्थ हवन करते हैं जिन्हे मज्दा ने बनाया ।

अस्तब यस्त का १८ वां अध्याय आर्यों की वीरता से भरा हुआ है, उस के प्रारम्भिक श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है 'अहुर मज्दा ने स्पितामा जरबुस्त से कहा 'मैंने आर्यों को भोजन, पशुसमूह, धन, प्रतिष्ठा, ज्ञान भण्डार और वृक्षराशि से सम्पन्न किया है जिस से वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें ।

—Zend Avesta Part 11,

P 283.

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रसिद्ध जगद्गुरुवात् योगी श्री अरविन्द जी ने 'आर्य' शब्द के अर्थ और महत्त्व के विषय में अपने त्रैमासिक पत्र 'Arya' के प्रथम अङ्क में सन् १९१४ में जो लिखा था आज कल के सुशिक्षित वर्ग का ध्यान हम उस की

षाणि आर्याणि अकरोः) धर्म कार्यों में विघ्न डालने वाले तथा उन का नाश करने वाले दासों को भी आर्य अर्थात् श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सदाचारी धर्म कर्म परायण कर देते हो । सायणाचार्य का भाष्य भी इसी भाव का समर्थक है जो निम्न प्रकार है—

हे इन्द्र शत्रूणां तारणाय महतीम् (अमृध्राम्) अहिंसिताम् (सयतीम्) सगमामानाम् (स्वस्तिम्) क्षेमलक्षणा सम्पदम् अस्मभ्यम् आ भर । हे वज्रवन्निन्द्र ! यया स्वस्य (दासानि) कर्महीनानि मनुष्यजातानि (आर्याणि) कर्मयुक्तानि अकरोः । (नाहुषाणि मनुष्यसम्बन्धीनि नहुषइति मनुष्यनामैतत् निघ० (वृत्रा) वृत्राणि शत्रून् (सुतुका) शोः हिंसोपेतानि अकरो ।

—तिलक सन्धान स० भाग ३ पृ० ६१

यहां जो बात विशेष उल्लेखनीय है वह यह कि सायणाचार्य के अनुसार भी देवों का कार्य उत्तम कर्महीन मनुष्यों को श्रेष्ठ कर्मकारी आर्य बनाना है जिस से स्पष्ट है कि आर्य वस्यु का अन्तर कर्मों के कारण है जाति के नहीं ।

देवों का उपदेश पतितों को उन्नत करने, पापियों में भी धर्म भावना को जागृत कर के नवजीवन का संचार करने और सारे विश्व को आर्य (श्रेष्ठ सदाचारी) बनाने का है जैसे कि निम्नलिखित ३ मन्त्रों से स्पष्टतया सूचित होता है—

उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः ।

उतागश्चक्रुषं देवा देवाजी वयथा पुनः ॥

ऋग्० १० १३७

इन्द्र वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् ।

अपघ्नन्तो अराव्यान् ॥

ऋग्० ६. ६३. ४

अप त्य वृजिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुराध्यम् ।

वविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम् ॥

सामवेद म० १०५

अर्थात् (देवा) हे सत्यनिष्ठ विद्वानो सत्यसहिता वं देवा नत्यमया उ देवा विद्वानो हि देवा. (शत० ३. ७ ३ १०) तुम (अवहितम्) नीचे गिरे हुए पतित पुरुष (उन्नयय) ऊपर उठाओ । हे देवो (उत) और (आग चक्रुषम्) अपराध व पाप करने वाले को भी उस पाप से मुक्त कर के (पुन जीवयथ) फिर नवजीवन का उस में संचार करो । देवों (सत्य निष्ठ जानियों) के स्वभाव का इस में वर्णन माना जाए कि तुम पतितों का उद्धार करते और पापियों को भी पाप से मुक्त कर के उन में नवजीवन का संचार करो हो तो भी उस के भाव में कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः—यह मन्त्र इस दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है इसी लिए आर्यों ने अपने लिये इसे आदर्श वाक्य (Motto) बना लिया है तुम - (इन्द्र वर्धन्तः

मानवत्व पर प्रभवा आत्मिक शक्ति को बजाते हुए (अर्थात्) स्वयं को प्रभावित प्रभाव रहित हो कर (अर्थात् : प्रपन्नन्त) प्रदान भाव-रूपणा प्रारि का नाश कर दृष्ट (विद्यम् प्रार्थन् कृष्णन्तः) सारे समाज को भाव-भेद परमात्मा तत्वावारी बना। दृष्ट जगत् में विचरण करो ।

इस वैदिक आदेश के अनुसार अनाथों, शर्मों और शत्रुओं को भी प्रार्थना का प्रयत्न करना प्रार्थों का कर्तव्य है । इसी लिये 'विद्वान्नीत्यायान्' ने 'स एव' की 'प्रार्थना-निमित्त' में ध्याना कराते हुए महर्षि व्यास ने लिखा है कि य (शत्रुहर्त्र, शत्रु, विद्वान्नीत्यायान्, विपत्तिलम्पटादि दुष्ट पुष्ट) भी निशायुक्त हो के निष्ट हो प्रभवा प्रार्थों के प्राप्ति होकर रहें और जो इतने नीच हो चुके हो कि उन का सुधार हो सम्भव हो । यह भी समाज और राष्ट्र के विधानक हो उन का प्राणान्त हो हो । यह वा कर दिया जाए किन से समाज की उन्नति में बाधा न पड़े ।

तृतीय मन्त्र में इस बात को अधिक स्पष्ट किया गया है जिस का अर्थ —

(सत्यं) हे श्रेष्ठों के रक्षक (शत्रुम्) उत्त (पुत्रिणम्) पार्थी (सत्यम्) और (दुराध्यम्) दुष्ट ब्रुद्धि वाले (रिपुम्) इस लिये मन्त्रों के शत्रु को (अथ दुरिष्टम् अर्थ) हम से बहुत दूर रण प्रभवा उत्त दुष्ट-दुर्भागानों को भी (मुग्धम् कृति) उत्तम मार्ग पर चलने वाला बना दे । इन प्रार्थनों और प्रार्थनाओं के अनुसार प्रार्थों से शत्रु शत्रु का भी प्रार्थना बनाने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु जो अल्पविर दुष्ट, समाज विनाशक होते हैं उन का नाश करना ये समाज रक्षा के प्रयत्न कर्तव्य सम्भवतः हैं । दुष्टों के नाश में प्रार्थना प्रार्थों जान का वे विचार न करते हैं । प्रार्थों प्रार्थ हो कर भी जो दुष्ट, समाज नाशक प्रार्थों में प्रवृत्त होते हैं उन का भी नाश करना अत्यन्त प्रयत्न सम्भवतः है यदि वे हल मान प्रसार द्वारा उन को समाज में प्रवृत्त करने में सफल न हो । ये बहुत ही निमित्त निमित्त मन्त्रों में स्पष्ट बात होता है । अर्थात् १. ३३. ३ में निम्न मन्त्र आता है—

त्व ता दन्द्रीभवा जमियान् वाता वृत्राध्वार्या च शूर ।

वर्षावन्तः सुधितेभिरुक्तेरा पृन्तु रपि त्वा नृपतः ॥

इस में इस प्रभवा शूरवीर से शक्ति का सम्बोधन करते हुए कहा गया है कि त (नृपः नृपः) नेता अनुष्ठी में श्रेष्ठ ! तुम शीघ्र प्रसार व शत्रुओं को बर्तन कर दोगे । त्व (नृपः, शत्रु) शत्रुओं का भी मैं बाधा डालने वाला भी प्रभवा प्रार्थना हो कर भी नाश कर दूँगे यदि वह नीच कर्म में प्रवृत्त हो गया हो । इस बात का अर्थ है कि शत्रुओं की विरोध के प्रति दुष्ट का नाश प्रवृत्ति नहीं है कि न समाज रक्षा के प्रयत्न में नाश का ही नाश प्रवृत्ति नाश है ।

ऋग् ७. ८३. १ में इन्द्रावरुणौ (राजा और उस के प्रधान मन्त्री को सम्बोधन) करते हुए कहा गया है कि—

युवा नरा पश्यमानास आप्य प्राच्य गव्यन्त पृथुपर्शवो ययुः ।

दासा च वृत्रा हतमायाणि च सुदासमिन्द्रावरुणावसावतम् ॥

यहा वृत्र-दास अर्थात् स्वभाव से अच्छे कार्यों में बाधा डालने वाले पुरुषों के नाश का जहा वर्णन है वहां आर्य वशज होकर ऐसे बुरे कार्य करने वालों के भी वध का स्पष्ट निर्देश है जिस से न्यायपूर्ण समवृष्टि ही सूचित होती है किसी वर्ग विशेष व जाति विशेष के प्रति घृणा वा विद्वेष का भाव नहीं । ऋग् १०. १०२. ३ का निम्न मन्त्र भी इसी बात को स्पष्टतया प्रमाणित करता है—

अन्तर्यच्छ जिघासतो वज्रमिन्द्राभिदासतः ।

दासस्य वा मघवन्नार्यस्य वा सन्तर्यवया वधम् ॥

अर्थात् हे (इन्द्र) शूरवीर सेनापते (अभिदासतः) हमें दास बनाने की इच्छा करने वाले और हमारे यज्ञादि शुभ कामों में बाधा डालने वाले का तुम नाश करो चाहे वह स्वभावतः दास—दस्यु दुष्ट हो और चाहे आर्य वशज होकर दुष्टों की सगति से दुष्ट स्वभाव वाला बन गया हो । इस प्रकार भी दस्युओं के एक जाति विशेष होने और आर्यों की उन से घृणा का भाव वेदों द्वारा समर्थित नहीं होता । वेदों के अनुसार तो जिस प्रकार के दस्यु को मारने का विधान है उस का लक्षण पहले 'अकर्म दस्युरभि नो अमन्तुरन्यव्रतो अमानुषः ॥ इस ऋग् १० २२ ८ को उद्धृत कर के बताया जा चुका है । ऋग् ८ ७० ११ का निम्न मन्त्र भी उसी बात को बताता है—

अन्यव्रतममानुषमयज्वानमदेवयुम् ।

अव स्वः सखा दुधुवीत पर्वतः सुध्नाय दस्यु पर्वतः ॥

यहा दस्यु के विशेषण (अन्यव्रतम्) सत्य अहिंसा परोपकारादि से भिन्न असत्य, हिंसा, स्वार्थ साधनादि सकल्प रखने वाला, (अमानुषम्) मानवता की सहानुभूति, प्रेम, दयादि भावनाओं से रहित (अयज्वानम्) यज्ञ की त्याग, परोपकारादि भावनाओं से शून्य (अदेवयुम्) दिव्य गुणों तथा सत्यनिष्ठ विद्वानों की कामना न करने वाला, ये आये हैं जिन से किसी जाति विशेष वा वर्ग विशेष के प्रति न घृणा सूचित होती है न विद्वेष । ऋग् ७. ६ ३ का निम्न मन्त्र भी ऐसे ही दुष्ट लोगों के लिये दस्यु शब्द का प्रयोग करते हुए उन के अग्नि (ज्ञानी नेता द्वारा) विनाश का वर्णन करता है न्यक्रतून् ग्रथिनो मध्रवाधः पर्णोरश्रद्वान् । महाभारत में ठीक ही कहा है कि ये दस्यु सभी वर्णों और आश्रमों में हो सकते हैं ।

दृश्यन्ते मानये लोके, नयं वर्णेषु दस्ययः ।

लिङ्गान्तरे वर्तमाना जायन्तेषु चतुर्विंशति ॥

मानि पर्व २० ५६ २२ ।

प्रत दस्ययो, वासी प्रयवा पत्तिर्षो को प्राचा से निप्र माति का अथवा भारत का भूत विवासी समझना प्रीर यह कहना कि वेदों में उन के पति देव के भाव रखने का उद्देश्य है सर्वथा असुद्ध है । उन के लिए कुछ पाठ से दया ॥ पर यदि अतिवर्तिमान् जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो प्रकरण देखन से स्पष्ट है कि यह आनुमानिक भाषा है क्योंकि उनको मन्त्र में—

कृचा शोचन्त सं दहन्तो जपन्तान् ।

त्वचमसिक्तो भूमता दिवस्परि ॥ पृ० ६, ७३ १ ।

प्रतीतों को ही मंत्र की उपना से जाना कहा गया है । पृ० ७, ६ ३ ४ मन्त्र का अर्थ भाग निम्न है—

प्रवृथा जयजान् ।

प्र प्र तान् दस्यूरनिग्रियाय पूर्वश्चकारापरा प्रवृथून् ॥

प्रवृत्त जो पति (पण्यप्रवृत्तारे) स्वाध्यासदि करने वाले केवल दस्यों का (पति) कुशिता की गाठ पंदा करने वाले हैं, (प्रवृत्त) जो शुन कर्षों की कटाव का मन्त्र नहीं रखते (मृधवाच) जो वाणी को विकृत करने वाले हैं, (अथवा) जो धृष्टा या तप्य प्रारण करने का भाव नहीं रखते (प्रवृथा) इन दिव्य आत्मविक्रियिता में नहीं, शक्ति में जो शक्ति को नहीं प्राप्त होते (जयजान्) जो बल रहो करी ॥ १ की (पति) प्रवृत्ती नेता बहुत दूर स्थित होता है । उन को यह भी मिला होता है ।

भाषा उत्सर्जनी में शरदुत्त ने जो कहा है उस का अर्थही प्रामाण्य इस प्रकार है—

That I will ask thee, tell me it right thou hear? O I who is the religious man and who the impious, after whom I wish to inquire? with whom of the others? the dark one and with whom the bright one? Is it not right to enquire for the impious man who attacks me and the other? the dark one

यहाँ कुछ दुराशयो पूर्वों की स्पष्टता रहने में ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

दस्युओं का यह भेद गुण कर्म स्वभाव पर आश्रित था न कि जातीय भेद (Racial difference) पर । दस्यु भी अपने गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन कर के आर्य बन सकते थे और आर्य वशोत्पन्न यहाँ तक कि पुलस्त्य जैसे ब्रह्मर्षि के कुल में उत्पन्न होकर भी रावण समान दुराचारी दस्यु या राक्षस कहलाते थे ।

Vedic Age के लेखको ने पृ० ३५१ के Reference में इस प्रकार के परिवर्तन के एक उदाहरण को स्वीकार किया है । यद्यपि हम उन के ऐतिहासिक पक्ष को ठीक नहीं समझते और बलबूथ को सत्तावाचक नहीं मानते तथापि उन की टिप्पणी को इस प्रसङ्ग में उद्धृत करना उचित समझते हैं । वे लिखते हैं—

At least one Dasa chief how ever, name Balbuth had adopted Aryan culture and even patronised Brahman singers. —P 351.

अर्थात् कम से कम एक दास सरदार ने जिस का नाम बलबूथ था आर्य सस्कृति को अपना लिया था और वह ब्राह्मण गायको व ऋषियों को सरक्षण देने लग गया था । इसी विषय में वैदिक एज के लेखकों की एक और टिप्पणी उद्धृत करने योग्य है ।

It is significant that as a rule, Indra himself has been made to combat the Dasa princes on his own initiative and not in course of rendering merely routine assistance to Aryan chiefs. For it shows that even in the heydays of Rigvedic culture there was no longer a living memory of the first encounters with the aboriginal races

—Vedic Age P. 347.

अर्थात् यह बात महत्त्वपूर्ण है कि एक नियम के रूप में इन्द्र दस्युओं वा दासों के सरदारों से युद्ध स्वयं करता है न कि आर्य मुखियाओं की सहायता के प्रयत्न में । इस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक सस्कृति की पराकाष्ठा के दिनों में भी भारत के मूल-निवासियों से प्रथम सघर्षों वा युद्धों की स्मृति आर्यों को बनी हुई न थी ।

महर्षि दयानन्द का लेख

वास्तविक बात यह है कि ऐसे कोई जातीय युद्ध आर्यों और दस्युओं व दासों के बीच हुए ही न थे । आर्य कहीं बाहर से आये ही न थे किन्तु वही इस देश के मूल निवासी थे । वे तिब्बत से यहीं आकर बस गये थे जैसे कि महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि (प्रश्न) प्रथम इस देश (आर्यावर्त) का नाम क्या था और इस में कौन बसते थे ? (उत्तर) इस के पूर्व इस देश का नाम कोई भी न था और न कोई आर्यों के

पूरे इस देश में बसने के क्योंकि आप लोग मुष्टि की आदि में कुछ जान के पदार्थ लिखने से अपने इस देश में प्रारुण बसे थे ।

(प्रश्न) कोई ब्राह्मण है कि यह लोग इंग्लैंड में भागे क्यों हैं इन लोगों का नाम क्या है ? इस के पूर्व यहाँ ब्रह्म-संघ के लोग बोलते थे कि हिन्दुओं को समुद्र की ओर भागना पड़ेगा । भागें लोग अपने की देवता बनाते थे और उन का भय महान् होता था उन का नाम ब्रह्म-संघ कहा जाता है ।

(उत्तर) यह सर्वथा नष्ट है क्योंकि—

विज्ञानार्थायान्ति ये च इत्ययो बहिष्मते रन्ध्रया गान्द्रान् ।

सू. १. २१ = १

उत्त शब्दे उत्तार्ये

ਅਖੀਰ ੭੬ ਫ਼ਤਵੇ ।

यह त्विष चुकं हे कि भायं नाम पानिक, विद्वत् जप पुरषो का जोर दस्त
भिरौन जनों का नाम वस्य अपानि आरू, दुष्ट अपानिक मोर अरिष्ठान हे । जय यः पना
करता हे नो दुगरे विवेचिया के कपोन कल्पित जो यद्विमान नाग यथा नही माग न्यत ।

—मत्वायं प्रकाश तमः ८ । मासिक प्रकाशन, देशी नगर १ म. २००८ ।

यागी श्री अरविन्द का महत्त्वपूर्ण लेख

इस विषय में पादशास्त्र विज्ञानों की सम्मति उद्भूत करने में पूर्व हम वहाँ अग्रविन्द्य की घोषणा भी अग्रविन्द्य जी के 'वेदरत्नम्' ग्रन्थ नाम (पाठार्थ धनार्थों की द्वारा प्रसूति) के 'प्रत्यक्षार के पुत्र' २० २५ और 'इन्द्रियों पर विचार' ३ २३ में से कुछ उद्धृत करना उचित समझते हैं किन से इस विषयाक्षर विद्या पर बहुत अज्ञान प्रकाश पड़ता है और आज प्रथम, सप्तमं प्रादि शक्तों का भी स्वीकृति होना है । श्री अग्रविन्द्य जी ने अज्ञान के मर्म का आध्यात्मिक हृदयार्थम व्याख्या करते हुए लिखा—

एक बार नहीं बल्कि कई बार हम यह ऐसा भुंके हैं कि यह समय ही नहीं है कि
 अहिंसकों, कुछ और मारमा हो रहानों में हम बलिषों की मुला से क्या, कुछ न लोना का
 निबन्ध करते का यह प्रश्न लगाने कि यह नाम धाना सदा तथा मुला विपरीत। इसीलिए
 बाध होने वाले राजनीतिक व सैनिक संपर्क का धर्म है। यह भी वह संपर्क है जो अन्तः
 य अस्थाओं और अन्तर्गत की प्रतिष्ठा के साथ में होता है। इस का धारक या
 रक्षकों की इन रूप में बना धारण है कि य धारक मुला का प्रतिष्ठा है। यह है अन्तः
 बाध में मुला करने वाले, ये वे हैं जो हृदि का मा सोनरन का हरी है। यह प्रतिष्ठा नहीं
 करने, जो लोनों व पोनों की सोनरन का तथा धर्म धारण का धर्म न होने। यह धर्म
 और इन लोनों की इच्छाओं। प्रतिष्ठा। ये लोनों नहीं देना, ये वे हैं जो उन्मत्त नहीं

इतना तो पूर्णतया निश्चित है कि ऋग्वेद में कम से कम जिस युद्ध और विजय का वर्णन हुआ है वह कोई भौतिक युद्ध और लूटमार नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक संघर्ष और आध्यात्मिक विजय है । —वेद रहस्य पृ० ३०८ ३०९ ।

इन वस्तुओं के सामान्य स्वरूप को बतलाने वाले मूल सूत्र के तौर पर हम ऋग्वेद ५ १४ ४ को ले सकते हैं ।

अग्निर्जातो अरोचत घनं दस्यून् ज्योतिषा तमः ।

अविन्दद् गा अपः स्व ॥

ऋग्० ५ १४. ४ ।

अग्नि पैदा हो कर चमका, ज्योति से दस्युओं को, अन्धकार को हनन करता हुआ, उस ने गौओं को, जलों को स्व. को पा लिया । • • क्योंकि सारी लड़ाई प्रकाश और अन्धकार के बीच, सत्य और अनृत के बीच, दिव्य माया और अदिव्य माया के बीच है इस लिये सभी दस्यु यहाँ एक समान अन्धकार से अभिन्न रूप मान लिये गए हैं और यह अग्नि के पैदा होने और चमकने लगने पर होता है कि ज्योति उत्पन्न हो जाती है जिस के कि द्वारा वह दस्युओं का और अन्धकार का हनन करता है । ऐतिहासिक व्याख्या से यहाँ बिल्कुल भी काम न चलेगा । —पृ० ३१०

मेरी सम्मति में सत्य के प्रकाश का, आर्य ज्योति का चमकीलापन ही आर्य वर्ण है अर्थात् उन आर्यों का वर्ण जो 'ज्योतिरग्रा' (ज्ञान ज्योति से प्रकाशित हैं) अज्ञान की रात्रि का कालापन परियों का रङ्ग है दासवर्ण, इस प्रकार प्रायः वर्ण का अर्थ होगा स्वभाव अथवा वे सब जो उस विशेष स्वभाव वाले हैं क्योंकि रङ्ग स्वभाव का द्योतक है और यह बात कि यह विचार प्राचीन आर्यों के अन्दर एक प्रचलित विचार था मुझे इससे इसकी पुष्ट होती प्रतीत होती है कि बाद के काल में भिन्न-भिन्न रङ्ग सफेद, लाल, पीला और काला चार वर्णों में भेद करने के लिये व्यवहृत हुए हैं । —पृ० ३११ ।

इस लिये यह स्पष्ट है कि ये 'परिण' दस्यु अनृत और अज्ञान की कुटिल शक्तियाँ हैं जो अपने मिथ्या ज्ञान को, अपने मिथ्या बल, सकल्प और कर्मों को देवों तथा आर्यों के सच्चे ज्ञान, सच्चे बल, सच्चे सकल्प और कर्मों के विरोध में लगाती हैं । प्रकाश की विजय से अभिप्राय है इस मिथ्या ज्ञान या दानवीय ज्ञान पर सत्य के दिव्य ज्ञान की विजय । —पृ० ३१७

प्रिन्सिपल श्री निवासआयगार का लेख

प्रिन्सिपल पी० टी० श्री निवास आयङ्गार एक सुप्रसिद्ध वाक्शिलात्य विद्वान् हुए हैं उन्होंने 'Dravidian Studies' नामक पुस्तक लिखी है । उस में उन्होंने आर्यों और दस्युओं के भेद को जातीय भेद न मान कर गुण कर्म स्वभाव पर आश्रित भेद ही माना है । उन्होंने लिखा है—

The Aryas and Dasyus or Dasas are referred to not indicating different races . . . . The words refer not to race but to cult . . . . The Dasyus are without title, titles, non-sacrificers, without prayers, without rites, haters of prayers. Thus the difference between Aryas and Dasyus was not one of race, but of cult.

अर्थात् प्रायों और दस्युओं का जो वेदादि में निर्देश है वह पुरुषार्थ के प्रतिपादन की प्रवृत्ति नहीं करता किन्तु भिन्न क्रियाकलाप और नस्लधर्म या मर्यादा का प्रतिपादन करता है। दस्यु अथवा (यज्ञ न करने वाले) प्रकृषा (श्रेष्ठ करने न करने वाले) प्रायश्चित्त न करने वाले, वेद रहित (प्रवृत्ति) प्रायश्चित्त के द्वेषी (शत्रुदिष्ट) हैं इन प्रकार इन प्रायों और दस्युओं का भेद जातियों का भेद न हो कर सामाजिक भेद है। दक्षिण भारत के पण्डित विद्वान् का यह लेख अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

श्री रामचन्द्र दीक्षितर् नामक विद्वान् का मत

मद्रास मुनिर्वर्तितो के श्री पी० प्रो० रामचन्द्र दीक्षितर् एम० ए० नामक दक्षिण भारत विद्वान् ने २६, ३० नव० १९६० में मद्रास विश्वविद्यालय में इस महत्वपूर्ण अध्यापन दिवस को ऐड्वर साइपेरी ने सन् १९५० में Origin and Spread of the Tamils इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए हैं। इस विद्वान् ने पहले इन व्याख्यातकों प्रायों दस्युओं या द्राविडों के जातीय भेद का प्रश्न उठाया करने शुरू किया है।

The fact is that the Dasyus were not non-Aryan. The theory that the Dasyus-Dravidians inhabited the Punjab and the Ganges Valley at the time of the so-called Aryan invasion of India, and over come by the latter, they fled to South India and adopted it as their home cannot stand. To say that all India was a wild country, once, and that it was civilised by the invading Dravidians first and by the invading Aryans next, can not carry conviction at all. (P 11)

In the same way we have to look up on the theories of Dravidian race. If the Aryan race theory is correct, the theory of the Dravidian race is a greater myth. The word Dravid is the name of the pocket of a country in South

Indian languages—Tamil, Malayalam Kanarese and Telugu.

—Origin and Spread of the Tamils

by V. R. Rama Chandra Dikshitar M. A. P. 14.

सचाई यह है कि दस्यु (जातीय भेद की दृष्टि से) अनार्य न थे । यह वाद कि दस्यु द्राविड लोग पजाब और गङ्गा की घाटी में रहते थे जब आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया और आर्यों से पराजित हो कर वे दक्षिण भारत में भाग गये और उसी को उन्होंने अपना घर बना लिया प्रामाणिक नहीं है । यह कहना कि सारा भारत एक जगली प्रदेश था और इस को पहले आक्रान्ता द्राविडों और फिर आक्रान्ता आर्यों ने सभ्य बनाया यह भी विश्वसनीय नहीं ।

आर्य जाति की तरह द्राविड जाति के वाद को भी हमें देखना चाहिये । यदि 'आर्य जाति' का वाद कल्पित है तो द्राविड जाति का वाद उस से भी अधिक कल्पित है । द्राविड यह शब्द तामिल, मलयालम, कन्नड और तिलगू इस दक्षिण भारतीय भाषा वर्ग के बोलने वालों का नाम है ।

कुछ पाश्चात्य विद्वानों की साक्षिया

म्यूरः—पाश्चात्य विद्वानों में से जिन्होंने आर्यदस्यु-द्राविड आदि के विषय में बहुत सा सग्रह किया और बहुत कुछ लिखा है म्यूर महोदय का नाम सुप्रसिद्ध है । उन्होंने Original Sanskrit Texts Vol II P. 387 में स्पष्ट लिखा है—

I have gone over the names of Dasyus or Asuras mentioned in the Rigveda with the view of discovering whether any of them could be regarded as of non-Aryan or indigenous origin, but I have not observed that appear to be of this character.

—Original Sanskrit Texts Vol. II P 387.

अर्थात् मने ऋग्वेद में आये हुए दस्युओं अथवा असुरों के नाम पर इस दृष्टि से विचार किया था कि क्या उन में से किसी को अनार्यों या मूलनिवासियों की उत्पत्ति क समझा जा सकता है किन्तु मुझ को कोई नाम ऐसा नहीं मिला ।

प्रो० मैक्समूलर की सम्मति

सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् प्रो० मैक्समूलर ने दस्यु के विषय में लिखा है कि—

Dasyu simply means enemy, for instance when Indra is praised because he destroyed the Dasyu and protected the Aryan colour.

अर्थात् यस्तु का अर्थ केवल यन्त्र है जैसा कि उन भाष्य में है अर्थात् इन्हीं की इन्हीं प्रजाओं की है कि उन ने यस्तु का नाम कर भाष्य पण की रक्षा की । एक प्रश्न स्वाभाविक था यान और राक्षस के विषय में प्रो० मैक्समूलर ने लिखा—

They (the epithets) are too general to allow us the inference of any ethnological conclusion.

अर्थात् उक्त दोनों शब्द (राक्षस और यानुषान) बहुत सामान्य हैं और उन में कोई मनुष्य जातीय भेद सम्बन्धी परिवर्तन नहीं निकल सकता ।

आर्य जाति या Aryan Race का नाम भी अधिकतर प्रा० मैक्समूलर का प्रयोग हुआ है किन्तु अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में मन् १८८८ में उन ने लिखा—

I have declared again and again that if I say Aryan, I mean neither blood nor bones, nor hair nor skull, I mean simply those who speak an Aryan language. . . . . To me an ethnologist who speaks of Aryan race, Aryan blood, Aryan eyes and hair, is as great a sinner as a linguist who speaks of a dolichocephalic dictionary or a brachycephalic grammar.

—Biographies of words and the Home of the Aryans London 1888 P 120

इन वाक्यों द्वारा प्रो० मैक्समूलर ने आर्यजाति की पृथक् जाति के रूप में स्थापना नहीं किया और कहा जो ऐंता कहता है वह पुरुष बना करता है । आर्यों में उन्हीं प्रजा का स्वयं प्रायः भाषाओं के जीवने वाली से बताया ।

प्रो० रीच

मुद्रप्रतिष्ठ तत्कृत कीच के अन्त में निर्वाता प्रो० रीच ने लिखा कि—

It is but seldom, if at all, that the explanation of a word is referring to the Non-Aryans, the barbarians is allowable.

अर्थात् यदि ऐसे शब्द हैं तो वे बहुत ही कम हों जहाँ शब्द का प्रयोग प्रजा के अर्थ में किया जा सके ।

मैक्समूलर की सम्मति

मैक्समूलर नामक विद्वान् ने Great Vedic and the Aryan in the North, West Provinces and Orissa नाम की प्रजा पुरातन वैदिक काल के विषय—

There is no division of the people as the Aryan conquerors of India and the aborigines of the country, that division is modern and that there is essential unity of the Indian races. The great majority of the Brahmins are not of lighter complexion or of finer or better red features than any other caste or distinct in race and blood from the scavengers who swept the roads. —Brief View of the Caste system of the North West Provinces and Oudh by Nesfield P 27.

अर्थात् भारतीयों में आर्य विजेता और मूल निवासी जैसा कोई विभाग नहीं है। ये विभाग बिल्कुल आधुनिक हैं। यहाँ तो समस्त भारतीय जातियों में एकता है। ब्राह्मणों की बहुत सख्या रङ्ग रूप में अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक अच्छी अथवा सुन्दर हो अथवा तटकों पर झाड़ू देने वालों मेहतरों से जाति और रुधिर की दृष्टि में सर्वथा भिन्न हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार अन्य अनेक पाश्चात्य विद्वानों के प्रमाण नहीं दिये जा सकते हैं जो आर्यों और अनार्यों में जातीय भेद का खण्डन करते हैं।

मनुस्मृति में द्राविडादि विषयक वर्णन

मनुस्मृति के वर्तमान संस्करण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आन्ध्र चोण्ड्र, द्रविड काम्बोज, यवन, खश चीन आदि क्षत्रिय कुलोत्पन्न होने पर भी शनैः २ ब्राह्मणों के सम्पर्क में न रहने तथा वैदिक क्रियाओं के लोप से वृषलता वा नीचता को प्राप्त हो गए।

शनकैस्तु क्रियालोपादिमा क्षत्रियजातयः ।

वृषलत्व गता लोके, ब्राह्मणादर्शनेन च ॥

पौण्ड्रकाश्चौद्रविडाः, काम्बोजा यवनाः शकाः ।

पारदा पल्लवाश्चीनाः, किराता दरदा खशाः ॥

—मनुस्मृति अ० १० ४३—४४ ।

कुल्लूक भाष्य में इन में से प्रथम का अर्थ लिखा है इमा वक्ष्यमाणाः क्षत्रियजातयः (क्रियालोपात्) उपनयनादिक्रियालोपेन ब्राह्मणानां च याजनाध्यापनप्रायश्चित्ताद्यर्थं दर्शनाभावेन शनैः शनैर्लोकं शूद्रता प्राप्ताः ॥

इस से भी आर्यों का और द्राविडादि का भेद जातीय भेद नहीं केवल सांस्कृतिक भेद सूचित होता है जिस को वेद प्रचार तथा शिक्षा प्रसारदि से दूर किया जा सकता है।

किया है। प्रो० राइस् डेविड का मत उद्धृत करते हुए 'The Ancient Dravidians' के लेखक श्रीशेष ऐयङ्गार एम० ए० ने लिखा है—

Prof. Rhys Davids in his Buddhist India commenting on the evolution of the Aryan languages of India maintains that the Vedic Sanskrit is largely mixed up with primitive Dravidian —Buddhist India P 156.

The Ancient Dravidians by T. R Shesha Iyengar M. A. P 43

अर्थात् प्रो० राइस् डेविड्स का आर्य भाषाओं के विकास पर टिप्पणी करते हुए यह कथन है कि वैदिक संस्कृत में मूल द्राविड भाषा का बहुत मिश्रण है।

हम इस प्रकार के विचारों को नितान्त अशुद्ध और अमङ्गल समझते हैं। बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, पाली तथा अन्य आर्यभाषाओं में संस्कृत के शब्द इतनी अधिकता से पाये जाते हैं कि हमें इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करना भी समय नष्ट करना प्रतीत होता है कि इन की माता संस्कृत भाषा है। द्राविड भाषाओं में से किसी को—तामिल को भी—उन का मूल बतलाना सर्वथा असत्य है। हम ने अपनी 'हमारी राष्ट्र भाषा और लिपि' नामक पुस्तक में जो सार्वदेशिक सभा कार्यालय बलिदान भवन देहली से प्राप्त हो सकती है बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी, उडिया, आसामी आदि भाषाओं के उदाहरण संस्कृत को उन की जननी सिद्ध करने के लिये दिये हैं जो देखना चाहें उसे देख सकते हैं किन्तु यहाँ हमें इस बात को दिखाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। पर क्योंकि हमें दक्षिण भारत में लगभग २० वर्ष रहने और वहाँ की भाषाएँ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है अतः हम इस विषय को उदाहरण सहित दिखाना चाहते हैं कि दक्षिण की इन भाषाओं का संस्कृत से कहा तक सम्बन्ध है।

कन्नड और संस्कृत

सबसे पहले मैं कन्नड वा कर्णाटक भाषा को लेता हूँ जिस को पढ़ने लिखने और बोलने का कर्णाटक प्रान्त के विभिन्न भागों में रहते हुए मैंने विशेषरूप से अभ्यास किया और जिस में 'वेद सन्देश' नामक मासिक पत्र का अनेक वर्षों तक सम्पादन किया था। इस भाषा की एक पुस्तक इस पुस्तक को लिखते हुए मेरे सम्मुख है। इस में से मैं एक उद्धरण देना पर्याप्त समझता हूँ। यह पुस्तक उत्तरादि मठ के स्वामी श्री सत्यध्यान तीर्थ कृत है जिस का नाम अर्द्धतम विचार है। इस में लिखा है—

ई जगत्तिनल्लि सर्वदा सुखवे नमगागलि दुःखवु स्वल्पवादरु बडेन्दु सर्वरिन्दलू

प्राप्त्यमानवाद सुखचु जीवन स्वल्पप्राप्तिद्वारा अद्वैतमेवे प्रकृतिप्रसाद रूप
 (आचरण) द्रव्यदर्शिन अनुभवपरी वारं जीव जीवोद्गममन्त्रि
 अनेक जन्मापादक कर्मगतन्तु मादुत्त आ कर्म मन्त्रिद नन्नादिनदेजापुन्यद
 कालदलित नानाविध पुण्यवन्तु मादुभविगुण जीव पुण्यनिपुतिगोचर
 श्रवण, मनन, निदिध्यामनादि साधनगतन्तु उपदेशिमुख वेशन उपदेशान्
 मारवाणि भगवद्वर्णन बुद्धिपिन्द सवाचार गतन्तु मादि अन्तःकर्मगतद्विचरन्तु
 होंदि परमात्मन गुणगतन्तु श्रवणमादि आ विषयदर्शिन अनेत्यादिमन
 विषादमूलक वरुण सदेहद निवृत्तिवागुपदर सन्तुप्राणि प्रप्राप्तमाना
 शास्त्रोक्तप्रकार जिवादिद तत्त्व निश्चय मादिगोष्ठ आनेने परमात्मन
 शास्त्रोक्त गुणगत ध्यानवन्तु मादि जातन गपरोअरन्तु होदि मन्त्रिचय
 तन्त्रवरलियु इव स्नेहद अनेकपान् हेतुप्राणिपू येंदु प्रविद्यभातन्तु अरन्तु
 रुडिमियादिदृश्य परमात्मन मादुन्त्य ज्ञान पूर्णत तद स्नेहप्रसाद भवि
 यन्तु मादि आ परमात्मन प्रनादवन्तु दोरकिति आ प्रनाददिद आचरणमाद
 बधनिपुत्तियाद मेने वैकुण्ठादिस्थानगतन्ति भगवद्गुणगतन्तु गाननादुत्त
 परमात्मन दर्शनसुखवन्तु हेतुत्त परमात्मन दातनाणि मेयेवन्तु मादुत्त
 नानापिधाहारविहारगतन्तु मादुत्त जीवन्तु अन्त्य गुणवन्तुभवि तवद्विन्दु

तिलगू और सस्कृत

अब मैं तिलगू के साथ सस्कृत का कोई सम्बन्ध है या नहीं यह सप्रमाण दिखाना चाहता हूँ । तिलगू (आन्ध्र भाषा) के निम्नलिखित दो पद्यों को देखिये—

सदा शिव शिखाग्रमध्ये प्रणव मूल ज्योति
हृदयपुण्डरीकममलं, नित्य पर ज्योति ।
अगुण्ठमात्र परमपुरुष दिव्यपरं ज्योति
शृङ्गमध्ये शुशुमार नित्यपरं ज्योति ॥
वासना क्षयादि त्रिगुणातीत नीलं ज्योति
सासिरारु जलज्ज्योति साम्ब शिव स्वरूपा ।
मात्रिकाक्षराग्ररामतारकाग्नितेजसे
नित्य मङ्गलाङ्गमूल प्रणव मन्त्र स्वरूपिणे ॥

—दरबार राग श्री षडक्षरी दीक्षित प्रणीत ।

इस पद्यों का अनुवाद विस्तारभय से देना अनावश्यक है किन्तु इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है कि इन छोटे से पद्यों में सदा शिव, शिखाग्रमध्ये, प्रणवमूल, ज्योति, हृदयपुण्डरीकम्, अमलम्, नित्य परम् ज्योति, अगुण्ठ मात्र परम पुरुष, शृङ्ग, वासना, क्षय, आवि, त्रिगुणातीत, नीलम् मात्रिकाक्षर, तारक, अग्नि तेजसे, नित्य मङ्गल अङ्ग, प्रणव मन्त्रस्वरूपिणे इत्यादि शुद्ध सस्कृत के शब्द हैं । आन्ध्र भाषा के महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों में कम से कम ७५ प्रतिशतक सस्कृत के शब्द हैं यह कहने में कुछ भी अत्युक्ति नहीं ।

एक दूसरा पद देखिये जो सस्कृत के एक सुप्रसिद्ध श्लोक का तिलगू में अनुवाद है—
दानमु भोगमु नाशमु हृनिकतो मुडुगतल् भुवि धनमुनकम् । दानमु भोगमु
निरुगने दीननि धनमुनक गति तृतीयमे पोसगुन ॥

यह भर्तृहरि के जिस श्लोक का अनुवाद है वह निम्न है । उस के साथ इस का मेल सस्कृत से तिलगू के सम्बन्ध को दिखाने के लिये पर्याप्त है ।

दान भोगो नाशः, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुङ्क्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥

इस पद्य में दान, भोग, नाश, धन, भुवि, गति, तृतीय ये सब शब्द शुद्ध सस्कृत के हैं यह लिखने की आवश्यकता नहीं ।

इस पुस्तक को लिखते समय मेरे हाथ में तेलुगु स्वयं शिक्षक नामक वक्षिण भारत

ए. जी. प्रसार मन्त्रालय में प्रकाशित पुस्तक है जो कि म. देव. का. व. मिश्र द्वारा लिखी गई है।
का. व. देव. के प्रतिलिपि यहाँ प्रस्तुत करता हूँ।

प्रतिदिनम् नीचनम् जलम् (भाव) नाह (नीरम्—ताडी) परमा—तोदम् ।
 (तोदम्—अन्ता) पाकागम्, मन्त्रम्, स्नेहिषुम् (स्नेही) मरत (मरत) भाषे (भाषा)
 मूर्च्छ (मूर्च) घान्—रनुना (घान रेन) मिष्टिम् (मिष्टिम्—अन्तर) वसन्ति, वरु
 जनेक (जनेक—अन्तारा) बाह्यम् (बाह्यम्—अन्तर) मिष्टिम् (मिष्टिम्) नषि (नषि—
 अन्तर) भाषे (भाषा) मोक्षारि (मोक्षारि—आनयो) मुष्मम् (मुष्मम्—आन) घानम्,
 नर (भवा) रेणम् (रेण) पुस्तकम्, सोपेम् (किति—पुस्त) पदम्, ज्ञानम्, ज्ञानम्,
 धर्मिषुम्, धर्मम् (धर्मिषुम्) मोक्षनम् (मोक्षनम्—आन) परम् (परम्)
 घनम्, तनुम्, नेपम्, जनम्, यपुम्, गुरुम्, रसुम्, धर्मिषुम्, धि, धा, रसु (रस)
 ना—कुम् (नायक) नायक (नायिका) जनति (जननी) कति, राम् (राम) मूर्च्छ
 (मूर्च्छ) नक्षत्रम्, रात्रि, पाठनाच, पति, उरुम्, वरुम् नक्षिम्, ज्ञान (ज्ञान, ज्ञान)
 यजन्, प्रकाशम्, महायम् (महायम्) मोक्षनम् (मोक्षनम्—विप—अन्तर) मुष्म
 (मुष्म—कुम्) काकि (कारु) पदधि पदयो—जान (जान, जान) मिष्टिम्, ज्ञानम् (ज्ञानम्)
 मुष्टि (मुष्टि) धीरा (धीरम्—ताडी) मुष्टि (मुष्टि—तोठ) मेघम् नक्षत्रम्—मेघम् नक्षत्र
 (मेघा नक्षत्र) धान्यम् (धान्यम्—धान) कृताहारम् (कृताहारम्)—

कनसा कनसु (नारंगी) शाखपत्र (शाखापत्र-अमूर) शाखियादू (शाखि-
पत्र-प्रार, कचु (काच) इत्यादि जिन भाषा में इन्हें अधिक सम्प्रदाय के लोग इस प्रकार
विषय में कहना कि शाखि भाषा होने के कारण यह सम्प्रदाय सम्प्रदाय विज्ञान प्रत्यक्ष
है। उत्तर भारत के विज्ञानों पश्चिम लोग भी क्योंकि इन शाखि भाषाभाषी के प्रायः कनसा
भाषा के प्रायः इन तथ्या ज्ञातय ज्ञान पर इन में से बहुतों से विज्ञान कर के वे कि शाखि
न शाखि का सम्प्रदाय से छोड़ें सम्प्रदाय नहीं।

मन्त्रशासन श्रीर मन्त्राल

[illegible]

जीवन्मुक्ता माताशय निविष्टे ५३ भित्तु मरिचिगिरौ च संस्थापय प्रभविभू
 त्तिमयस् विन्ध्यारवन् मध्यदेशान्ते कलान् शयन्य तां दन्त्ये मुनिराज ॥१४॥

गगपारोलुकुन्त नाहिले शरिविकत्र मंगलम् कायकुम् कल्पपादप मुण्टायूस्त
नमस्ते गततर्ष । नमस्ते दुराघर्ष नमस्ते सुमहात्मन् । नमस्ते जगद्गुरो ॥

इस छोटे से पद्य में गीत, भूमि, मति, कर्मयोगी, प्रसव, हिमवद्, विन्ध्याचल, मध्य-
देश, शम, शील, सिंह, मंगलम्, गतवर्ष, दुराघर्ष, सुमहात्मन्, नमस्ते, जगद्गुरु आदि बहुत से
शुद्ध संस्कृत के शब्द विद्यमान हैं तद्भव शब्दों की तो गणना ही क्या की जाए ? भारतीय
लोक सभा (पार्लियामेंट) के तब उपाध्यक्ष सुप्रसिद्ध वाक्ष्वात्य विद्वान् श्रीयुत अनन्तशयनम्
आयंगर ने ११ विसम्बर १९५३ को देहली विश्वविद्यालय में संस्कृत परिषत् का उद्घाटन
करते हुए ठीक ही कहा था कि—

The Sanskrit was the fountain head of all Indian languages. All Indian languages were offshoots of Sanskrit. Bengali and Talugu had about 75 percent Sanskrit words, while Malayalam had about 90 percent The only change was that the Sanskrit words had been absorbed with slight changes here and there.

—Shri Anant Shayanam Iyengar's Speech as reported in the Hindustan Times New Delhi. 13 12 1953

अर्थात् संस्कृत सब भारतीय भाषाओं का स्रोत है । सब भारतीय भाषाएँ संस्कृत की
पुत्रियाँ हैं । बंगाली और तिलगु में लगभग ७५ प्रतिशतक संस्कृत के शब्द हैं, जब कि
मलयालम में ९० प्रतिशतक संस्कृत शब्द पाये जाते हैं । परिवर्तन इतना ही है कि कहीं २
संस्कृत शब्दों को कुछ अन्तर के साथ इन भाषाओं में ले लिया गया है । मेरी उपस्थिति में
१ मई १९५४ को देहली पब्लिक लाइब्रेरी में इन्द्रप्रस्थीय संस्कृत परिषत् के उत्सव में भाषण
देते हुए श्री अनन्त शयनम् आयंगर ने कहा कि तिलगु में ७५ प्रतिशतक कन्नड में ८०
प्रतिशतक मलयालम में ९० प्रतिशतक और तामिल में ५० प्रतिशतक संस्कृत के शब्द हैं ।

श्री अनन्त शयनम् आयंगर जैसे एक सुप्रसिद्ध निष्पक्षपात विद्वान् का एतद्विषयक
साक्ष्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है ।

तामिल भाषा और संस्कृत

अन्य ब्राह्मण भाषाओं का संस्कृत से सम्बन्ध दिखाने के पश्चात् अब मैं तामिल के
साथ संस्कृत के सम्बन्ध को दिखाना चाहता हूँ । प्रायः यह कहा जाता है कि तामिल के
साथ संस्कृत का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है किन्तु यह बात भी सर्वथा अशुद्ध है ।
श्रीयुत अनन्तशयनम् आयङ्गार के उपर्युक्त देहली विश्वविद्यालय की संस्कृत परिषत् में
दिये भाषण में तो यह स्पष्ट कहा ही गया है कि संस्कृत सब भारतीय भाषाओं का (जिन

तामिल की पुस्तको मे

श्री राम मिथुलिम नगर चेडू शिव घनुषे अति शीघ्र वडैयु जनकपुत्रि सीता देव्यं
विवाह मुदिन्वडू प्रजैकल दम्पतिकुलै अति सन्तोष तुडन अङ्गि हार शैनवत् ॥

इस के समान वाक्य पाये जाते हैं जिन में नगर, शिवघनुष, अतिशीघ्र, जनक पुत्रि, विवाह, प्रजा, दम्पति, अति सन्तोष, इत्यादि अनेक शुद्ध सस्कृत के शब्द हैं। इस पुस्तक को लिखते समय दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास द्वारा प्रकाशित और श्री एस्० महा-लिङ्गम् बी० ए० द्वारा लिखित 'तमिल स्वयं शिक्षक' नामक पुस्तक मेरे हाथ में है। उस में से निम्नलिखित कुछ शब्दों को पाठकों के अवलोकनार्थ यहां अङ्कित करता हू।

तामिल	सस्कृत	हिन्दी
वार्ते	वार्ता	बात
ग्रामम्	ग्रामः	गाव
पट्टणम्	पत्तनम्	शहर
शुद्दमान	शुद्धम्	शुद्ध
जलम्	जलम्	जल
दूरम्	दूरम्	दूर
पुस्तकम्	पुस्तकम्	पुस्तक
अदिहम्	अधिकम्	अधिक
पशु	पशु	पशु
मात्रम्	मात्रम्	केवल
आम् आम्	आम् आम्	हां
शीघ्रम्	शीघ्रम्	शीघ्र
कै	करः	हाथ
पात्तिरम्	पात्रम्	पात्र
पलम्	फलम्	फल
पाडम्	पाठः	पाठ
मनिदन्	मनुजः	मनुष्य
मइ	मसि-	स्याही
शत्तिरम्	सत्रम्	धर्मशाला

उन्मथम्	उत्सवः	उन्मथ
निजम्	निजम्	नक्ष
सायन्दिनम्	नायम्	नाय तान
कोयम्	कोपः	कोप
पानु	कन्दुरुम्	नेर
वयम्	वर्षा	वर्षा
कूटम्	कूटः	भीर
समाचारम्	समाचारः	मना-रा
जनगल	जना.	लोप
भरं	अर्थम्	जाधा
कवे	कथा	रुधा
जनेह	जनेके	रुई
गडियारम्	घटिका	पट्टी
इडम्	इडा	नूनि था न्पान
पो	प्रवाहि	जा
जातो	माता या इच्छा	इच्छा
पुत्रि	पुत्रम्	पुत्र
परोक्ष	परीक्षा	परीक्षा
भारवत्तिन्	भारम्भे	भार भे
जनशेषम्	जनशोकः	जनशोक
रत्नम्	रत्नम्	रत्न
अन्तर्गोपचारम्	अन्तर्गोपचारः	अन्तर्गोप
पिण्डम्	पिण्डगान्	पिण्डगान
रुग्णोपम्	रुग्णोपः	रुग्णोप
वित्तिरे	वित्तम्	वित्त
वाहि	वाहितम्	वाहित
माहंति	माहंतीः	माहंती
मानम्	मानः	मान

पगुनि	फाल्गुनः	फाल्गुन
माशि	माघः	माघ
बुधन्	बुधवारः	बुधवार
शनि किषमे	शनिवारः	शनिवार
शक्करे	शर्करा	शक्कर
सीताफलम्	सीताफलम्	शरीफा
दिराक्षे	द्राक्षा	किशमिश
मुत्तु	मुक्ता	मोती
नीलम्	नीलमणिः	पन्ना
गंधम्	गन्धकम्	गन्धक
पित्तलै	पित्तलम्	पीतल
पादरसम्	पारदः	पारा
नच्चन्	तक्षा	बढई
वैद्यन्	वैद्यः	वैद्य
हृदयम्	हृदयम्	हृदय
नहम्	नखम्	नख
मीन्	मीनः	मछली

ग्रन्थ विस्तारभय से अभी इतने ही उदाहरण इस बात की असत्यता सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हैं कि समस्त द्राविड़ भाषाओं विशेषतः तामिल का संस्कृत से कोई सम्बन्ध नहीं। तामिल में भी कम से कम ५० प्रतिशतक संस्कृत के शब्द विद्यमान हैं ऐसा श्री अनन्त शयनम् आयङ्गार् तथा अन्य तामिल और संस्कृत दोनों के विद्वानों का मत है। तामिल के दो भजन लिख कर द्राविड़ भाषाओं के संस्कृत के साथ सम्बन्ध के इस प्रकरण को मैं शीघ्र समाप्त करना चाहता हूँ। वे भजन निम्न लिखित हैं—

ओकार सत्य ज्योति शुद्ध ब्रह्ममे नमः ।

ओ तत्सत् ओम् एनूरादि वेद उष्मै ओडुम् पोरुले ॥

वानुम् पुवियुम् कानुम् कडलुम वालु यिर्गल् याविलुम् ।

ताने तानाय् तलैक्कुम् सच्चिदानन्द मय ज्ञान पोरुले ॥

पगुनि	फाल्गुनः	फाल्गुन
माशि	माघः	माघ
बुधन्	बुधवारः	बुधवार
शनि किषमे	शनिवारः	शनिवार
शक्करे	शर्करा	शक्कर
सीताफलम्	सीताफलम्	शरीफा
दिराक्षे	द्राक्षा	किशमिश
मुत्तु	मुक्ता	मोती
नीलम्	नीलमणिः	पन्ना
गंधम्	गन्धकम्	गन्धक
पित्तलै	पित्तलम्	पीतल
पादरसम्	पारदः	पारा
नच्चन्	तक्षा	बढई
वैद्यन्	वैद्यः	वैद्य
हृदयम्	हृदयम्	हृदय
नहम्	नखम्	नख
मीन्	मीनः	मछली

ग्रन्थ विस्तारभय से अभी इतने ही उदाहरण इस बात की असत्यता सिद्ध करने के लिये पर्याप्त हैं कि समस्त द्राविड़ भाषाओं विशेषतः तामिल का संस्कृत से कोई सम्बन्ध नहीं। तामिल में भी कम से कम ५० प्रतिशतक संस्कृत के शब्द विद्यमान हैं ऐसा श्री अनन्त शयनम् आयङ्गार् तथा अन्य तामिल और संस्कृत दोनों के विद्वानों का मत है। तामिल के दो भजन लिख कर द्राविड़ भाषाओं के संस्कृत के साथ सम्बन्ध के इस प्रकरण को मैं शीघ्र समाप्त करना चाहता हूँ। वे भजन निम्न लिखित हैं—

ओकार सत्य ज्योति शुद्ध ब्रह्ममे नमः ।

ओ तत्सत् ओम् एनूरादि वेद उष्मै ओडुम् पोरुले ॥

वानुम् पुवियुम् कानुम् कडलुम वालु यिर्गल् याविलुम् ।

ताने तानाय् तलैक्कुम् सच्चिदानन्द मय ज्ञान पोरुले ॥

परिणाम निकालें। इस कोष में अर्थ अंग्रेजी में दिये हैं पर सुगमता के लिये मैं उन का हिन्दी अर्थ दे दूंगा।

तामिल शब्द तामिल कोष के अनुसार
मूल सस्कृत शब्द

हिन्दी अर्थ

अक्कतम्	अक्षतम्	अक्षत वा भुना हुआ धान्य
अक्कत योनि	अक्षतयोनि	अक्षत योनि कुमारी
अक्कम्	अक्षः	अक्ष (एक कल्पित स्थिर रेखा जो पृथिवी के भीतरी केन्द्र से होती हुई उसके आर-पार दोनों ध्रुवों पर निकलती है)
अक्कम्	अर्घः	मूल्य
अक्करम्	अक्षरम्	आकाश
अक्करम्	अक्षरम्	मुक्ति
अक्कानि	अक्षाणि	इन्द्रियां अथवा भौतिक शरीर
अक्कितारै	अक्षितारा	आंखों का तारा
अक्कियाति	अख्यातिः	अविद्या
अक्कियानी	अज्ञानी	अज्ञानी
अक्कर चन्मन्	अग्रजन्मा	बड़ा भाई, ब्राह्मण
अक्करमि	अक्रमम्	क्रम वा मर्यादा रहित बुरा कार्य व शरारत करना
अक्किनि	अग्निः	अग्नि
अक्किनि चन्मन्	अग्निजन्मा	स्कन्द
अक्किनि चित्	अग्निचित्	नियमित रूप से अग्नि होत्र करने वाला ब्राह्मण
अक्किनि तिरयम्	अग्नित्रयम्	यज्ञ की ३ अग्नियां—गार्हपत्य, आहवनीय तथा दक्षिणाग्नि
अक्किनि नीर	अग्नि नीरम्	नत्रिकाम्ल

परिणाम निकालें। इस कोष में अर्थ अंग्रेजी में दिये हैं पर सुगमता के लिये मैं उन का हिन्दी अर्थ दे दूंगा।

तामिल शब्द तामिल कोष के अनुसार
मूल सस्कृत शब्द

हिन्दी अर्थ

अक्कतम्	अक्षतम्	अक्षत वा भुना हुआ धान्य
अक्कत योनि	अक्षतयोनि	अक्षत योनि कुमारी
अक्कम्	अक्षः	अक्ष (एक कल्पित स्थिर रेखा जो पृथिवी के भीतरी केन्द्र से होती हुई उसके आर-पार दोनों ध्रुवों पर निकलती है)
अक्कम्	अर्घः	मूल्य
अक्करम्	अक्षरम्	आकाश
अक्करम्	अक्षरम्	मुक्ति
अक्कानि	अक्षाणि	इन्द्रियां अथवा भौतिक शरीर
अक्कितारै	अक्षितारा	आंखों का तारा
अक्कियाति	अख्यातिः	अविद्या
अक्कियानी	अज्ञानी	अज्ञानी
अक्कर चन्मन्	अग्रजन्मा	बड़ा भाई, ब्राह्मण
अक्करमि	अक्रमम्	क्रम वा मर्यादा रहित बुरा कार्य व शरारत करना
अक्किनि	अग्निः	अग्नि
अक्किनि चन्मन्	अग्निजन्मा	स्कन्द
अक्किनि चित्	अग्निचित्	नियमित रूप से अग्नि होत्र करने वाला ब्राह्मण
अक्किनि तिरयम्	अग्नित्रयम्	यज्ञ की ३ अग्नियां—गार्हपत्य, आहवनीय तथा दक्षिणाग्नि
अक्किनि नीर	अग्नि नीरम्	नत्रिकाम्ल

भी च का प्रयोग होता है। इस अन्तर को यदि हटा दिया जाए तो अन्त के अनुस्वार में जैसे कि अक्कम, अक्करम्, अक्किनि तिरयम् (अग्नि त्रयम्) इत्यादि में संस्कृत से अद्भुत समानता है यद्यपि संस्कृत में जो शब्द पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं अक्ष, अर्घ्य आदि वे भी प्रायः तामिल (और मलयालम में भी) नपुंसक लिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं जैसे कि अनेक शब्दों में पाठकों ने देखा होगा। तामिल व्याकरण का मूल ऐन्द्र नामक संस्कृत व्याकरण है इस पर कुछ प्रकाश डालने से पूर्व कुछ अन्य उदाहरण दिखाना आवश्यक समझता हूँ जिस से यह ज्ञात होगा कि तामिल साहित्य में कितने सुन्दर संस्कृत शब्द थोड़े अपभ्रष्ट रूप में और कई शुद्ध रूप में भी विद्यमान हैं जहाँ उपर्युक्त लिपि दोष का प्रभाव नहीं पड़ा। शुद्ध संस्कृत शब्दों के कई उदाहरण पहले दिखाये जा चुके हैं वो चार और दिखाने पर्याप्त होंगे। परमेश्वर के लिये तामिल साहित्य में कहीं-कहीं अकायम् शब्द का प्रयोग है जैसे कि इस तामिल कोष में बताया गया है और उस का अर्थ शरीर रहित परमेश्वर दिया है। परमेश्वर के लिये अकारी शब्द का भी कहीं-कहीं प्रयोग पाया जाता है क्योंकि वह स्वार्थपूर्ण क्रिया से रहित होने के कारण कर्ता होते हुए भी अकारी है। तामिल कोष में इस का अर्थ परमेश्वर दिया है। अकारणम् यह शब्द स० अकारणम् के ठीक समान है जिसका अर्थ तामिल कोष में Accident अथवा आकस्मिक दुर्घटना दिया है ठीक संस्कृत के समान अकारण्यम् शब्द का निर्दयता के अर्थ में प्रयोग है। थोड़े से नाममात्र भेद के साथ जो संस्कृत के सुन्दर शब्द तामिल साहित्य में विद्यमान हैं उन में से निम्नलिखित कुछ शब्दों का निर्देश इस प्रकरण में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण और मनोरंजक होगा।

तामिल में प्रचलित	संस्कृत मूल	अर्थ
अकटना कटन सामरत्तियम्	अघटना घटनसामर्थ्यम्	असम्भव सी घटना को भी संभव करने की शक्ति
अकण्टाकार ज्ञानम्	अखण्डाकार ज्ञानम्	सर्वज्ञता
अकण्टाकार विरुत्ति	अखण्डाकार वृत्तिः	आध्यात्मिक अभीप्सा
अकत कारन्	अगदकारः—वैद्य	नीरोग कर देने वाला वैद्य
अकम्	अधम्	पाप—आसक्ति, घृणादि
अकम् पिरमम्	अहं परम्	अहङ्कार व अभिमान
अकर्मकर्तरिष्पिरयोगम्	अकर्मकर्तरि प्रयोगः	व्याकरण में धातु का अकर्मक प्रयोग
अकिलप्पिरकासन्	अखिल प्रकाशः	जिस का प्रकाश सब जगह फैला हुआ हो—सुप्रसिद्ध

भी च का प्रयोग होता है। इस अन्तर को यदि हटा दिया जाए तो अन्त के अनुस्वार में जैसे कि अक्कम, अक्करम्, अक्किनि तिरयम् (अग्नि त्रयम्) इत्यादि में संस्कृत से अद्भुत समानता है यद्यपि संस्कृत में जो शब्द पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं अक्ष, अर्घ्य आदि वे भी प्रायः तामिल (और मलयालम में भी) नपुसक लिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं जैसे कि अनेक शब्दों में पाठकों ने देखा होगा। तामिल व्याकरण का मूल ऐन्द्र नामक संस्कृत व्याकरण है इस पर कुछ प्रकाश डालने से पूर्व कुछ अन्य उदाहरण दिखाना आवश्यक समझता हूँ जिस से यह ज्ञात होगा कि तामिल साहित्य में कितने सुन्दर संस्कृत शब्द थोड़े अपभ्रष्ट रूप में और कई शुद्ध रूप में भी विद्यमान हैं जहाँ उपर्युक्त लिपि दोष का प्रभाव नहीं पड़ा। शुद्ध संस्कृत शब्दों के कई उदाहरण पहले दिखाये जा चुके हैं वो चार और दिखाने पर्याप्त होंगे। परमेश्वर के लिये तामिल साहित्य में कहीं-कहीं अकायम् शब्द का प्रयोग है जैसे कि इस तामिल कोष में बताया गया है और उस का अर्थ शरीर रहित परमेश्वर दिया है। परमेश्वर के लिये अकारी शब्द का भी कहीं-कहीं प्रयोग पाया जाता है क्योंकि वह स्वार्थपूर्ण क्रिया से रहित होने के कारण कर्ता होते हुए भी अकारी है। तामिल कोष में इस का अर्थ परमेश्वर दिया है। अकारणम् यह शब्द स० अकारणम् के ठीक समान है जिसका अर्थ तामिल कोष में Accident अथवा आकस्मिक दुर्घटना दिया है ठीक संस्कृत के समान अकारण्यम् शब्द का निर्दयता के अर्थ में प्रयोग है। थोड़े से नाममात्र भेद के साथ जो संस्कृत के सुन्दर शब्द तामिल साहित्य में विद्यमान हैं उन में से निम्नलिखित कुछ शब्दों का निर्देश इस प्रकरण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण और मनोरंजक होगा।

तामिल में प्रचलित	संस्कृत मूल	अर्थ
अकटना कटन सामरत्तियम्	अघटना घटनसामर्थ्यम्	असम्भव सी घटना को भी संभव करने की शक्ति
अकण्टाकार ज्ञानम्	अखण्डाकार ज्ञानम्	सर्वज्ञता
अकण्टाकार विरुत्ति	अखण्डाकार वृत्तिः	आध्यात्मिक अभीप्सा
अकत कारन्	अगदकारः—वैद्य	नीरोग कर देने वाला वैद्य
अकम्	अधम्	पाप—आसक्ति, घृणादि
अकम् पिरमम्	अहं परम्	अहङ्कार व अभिमान
अकर्मकर्तरिष्पिरयोगम्	अकर्मकर्तरि प्रयोगः	व्याकरण में धातु का अकर्मक प्रयोग
अकिलप्पिरकासन्	अखिल प्रकाशः	जिस का प्रकाश सब जगह फैला हुआ हो—सुप्रसिद्ध

अर्थात् 'तोलकाप्यम्' नामक तामिल व्याकरण का लेखक तोल्काप्पियनार् वेदों, धर्मशास्त्रों, कामसूत्र, अलङ्कार साहित्य, नाट्यशास्त्र के मूलस्रोत, प्रातिशाख्यों तथा संस्कृत साहित्य के व्याकरण, निरुक्तादि ग्रन्थों से भलीभाँति परिचित और इन में निपुण था।

ऐसी अवस्था में यह स्पष्टतया सिद्ध किया जा सकता है कि केवल कुछ शब्दों में मेल के कारण ही नहीं किन्तु व्याकरण, ध्वनि, रूप रचना और वाक्य रचनादि की दृष्टि से भी संस्कृत के साथ तामिल तथा वलिण की अन्य भाषाओं का विशेष सम्बन्ध है।

अन्य दक्षिणात्य वैयाकरणों का मत

१२ वीं शताब्दी के कन्नड भाषा के व्याकरण प्रणेता नाग वर्मा ने तामिल, तेलुगु और कन्नड को संस्कृत माता की पुत्री बताया। १३ वीं शताब्दी के तेलुगु भाषा के व्याकरण प्रणेता केतन ने लिखा है कि संस्कृत सब भाषाओं की माता है। १४ वीं शताब्दी के लीला तिलक नामक मलयालम व्याकरण के संस्कृत में रचयिता ने लिखा—

“इह तावत् संस्कृतमनादि, अन्यदादिमत्; तस्य संस्कृतात् प्रभवः स्यात्, तत्र प्रकृतित्वेन स्थित संस्कृतं क्वचिद्ब्रह्मविषयो भवति, क्वचिदत्यन्ततिरो-भावाद्वहो न शक्यते, तत्र रूढत्वमुच्यते अन्यत्र संस्कृतभवत्वम् ॥”

लीलातिलकम् पृ० १३।

अर्थात् संस्कृत अनावि है और सब भाषाएं आदिवाली हैं इस लिये उन की संस्कृत से उत्पत्ति है। कहीं वह दूसरी भाषा का शब्द स्पष्ट संस्कृत से निकला प्रतीत होता है और कहीं उस के मूल पर ऊह अथवा विचार करने की आवश्यकता हो जाती है। जहाँ ऐसा ऊह करना कठिन हो वहाँ उसे रूढ़ मानना चाहिये और स्थानों पर संस्कृत से उद्भूत। इस के बल से उदाहरण लीलातिलक कार ने दिये हैं।

‘Heritage of India’ Series में प्रकाशित ‘A History of Telugu Literature’ नामक तेलुगु साहित्य के इतिहास के लेखकों ने भी स्पष्ट स्वीकार किया है कि—

‘An analysis of Telugu as it has been for centuries confirms the traditional view that Telugu is derived from Sanskrit’

P. 16.

अर्थात् तेलुगु भाषा (जैसे कि गत अनेक शताब्दियों से प्रचलित रही रही है) के विश्लेषण से इस परम्परागत विचार की पुष्टि होती है कि तेलुगु संस्कृत से निकली है।

डा० नारायण राव ने ‘History of the Telugu Language’ (तेलुगु भाषा का इतिहास) नामक अपने बृहद् ग्रन्थ में भी यही विचार प्रकट किया है कि—

अर्थात् 'तोलकाप्यम्' नामक तामिल व्याकरण का लेखक तोल्काप्पियनार् वेदों, धर्मशास्त्रों, कामसूत्र, अलङ्कार साहित्य, नाट्यशास्त्र के मूलस्रोत, प्रातिशाख्यों तथा संस्कृत साहित्य के व्याकरण, निरुक्तादि ग्रन्थों से भलीभांति परिचित और इन में निपुण था।

ऐसी अवस्था में यह स्पष्टतया सिद्ध किया जा सकता है कि केवल कुछ शब्दों में मेल के कारण ही नहीं किन्तु व्याकरण, ध्वनि, रूप रचना और वाक्य रचनादि की दृष्टि से भी संस्कृत के साथ तामिल तथा वक्षिण की अन्य भाषाओं का विशेष सम्बन्ध है।

अन्य दक्षिणात्य वैयाकरणों का मत

१२ वीं शताब्दी के कन्नड भाषा के व्याकरण प्रणेता नाग वर्मा ने तामिल, तेलुगु और कन्नड को संस्कृत माता की पुत्री बताया। १३ वीं शताब्दी के तेलुगु भाषा के व्याकरण प्रणेता केतन ने लिखा है कि संस्कृत सब भाषाओं की माता है। १४ वीं शताब्दी के लीला तिलक नामक मलयालम व्याकरण के संस्कृत में रचयिता ने लिखा—

“इह तावत् संस्कृतमनादि, अन्यदादिमत्; तस्य संस्कृतात् प्रभवः स्यात्, तत्र प्रकृतित्वेन स्थित संस्कृतं क्वचिद्ब्रह्मविषयो भवति, क्वचिदत्यन्ततिरो-भावाद्ब्रह्मो न शक्यते, तत्र रूढत्वमुच्यते अन्यत्र संस्कृतभवत्वम् ॥”

लीलातिलकम् पृ० १३।

अर्थात् संस्कृत अनादि है और सब भाषाएं आदिवाली हैं इस लिये उन की संस्कृत से उत्पत्ति है। कहीं वह दूसरी भाषा का शब्द स्पष्ट संस्कृत से निकला प्रतीत होता है और कहीं उस के मूल पर ऊह अथवा विचार करने की आवश्यकता हो जाती है। जहां ऐसा ऊह करना कठिन हो वहां उसे रूढ़ मानना चाहिये और स्थानों पर संस्कृत से उद्भूत। इस के बहुत से उदाहरण लीलातिलक कार ने दिये हैं।

‘Heritage of India’ Series में प्रकाशित ‘A History of Telugu Literature’ नामक तेलुगु साहित्य के इतिहास के लेखकों ने भी स्पष्ट स्वीकार किया है कि—

‘An analysis of Telugu as it has been for centuries confirms the traditional view that Telugu is derived from Sanskrit’

P. 16.

अर्थात् तेलुगु भाषा (जैसा कि गत अनेक शताब्दियों से प्रचलित रही रही है) के विश्लेषण से इस परम्परागत विचार की पुष्टि होती है कि तेलुगु संस्कृत से निकली है।

डा० नारायण राव ने ‘History of the Telugu Language’ (तेलुगु भाषा का इतिहास) नामक अपने बृहद् ग्रन्थ में भी यही विचार प्रकट किया है कि—

का स्मरण आये बिना नहीं रह सकता । हमारा विश्वास है कि लेखक ने इन ग्रन्थों को अवश्य पढ़ा या सुना होगा तथा उन की इन ग्रन्थों और ऋषि पुनियों में बड़ी श्रद्धा रही होगी । बहुत स्थानों पर त्रिक्कुरल में वेदादि के उपदेशों का स्पष्ट अनुवाद प्रतीत होता है । उदाहरणार्थ निम्न वाक्यों को देखिये ।

(१) तप की महिमा बताते हुए तिरुवल्लुवार कहते हैं—

देखो जिन लोगों ने तप कर के शक्ति और सिद्धि प्राप्त कर ली है वे मृत्यु की जीतने में भी सफल हो सकते हैं । —तामिल वेद पृ० ३६ ।

यह स्पष्टतया 'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत' (अथर्व० ६. १८) इस वेद मन्त्र का अनुवाद है जिस में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य और तप से विद्वान् लोग मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं ।

(२) त्याग के विषय में तामिल वेद में लिखा है—

त्याग से अनेकों प्रकार के सुख उत्पन्न होते हैं, इस लिये अगर तुम उन्हें अधिक समय तक भोगना चाहो तो शीघ्र त्याग करो । —तामिल वेद पृ० ४८ ।

यह "तेन त्यक्तेन भु जीथा." यजु० ४०. १ का अनुवाद है ।

(३) शिक्षा के विषय में तामिल वेद में लिखा है—

प्राप्त करने योग्य जो ज्ञान है उसे सम्पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहिये और उसे प्राप्त करने के पश्चात् उस के अनुसार व्यवहार करना चाहिये ।" —तामिल वेद पृ० ५६ ।

यह मन्त्र "मन्त्रश्रुत्य चरामसि" (सामवेद म १७६) अथवा "मय्येवास्तु मयि श्रुतम्" (अथर्व० १. १. २) का भावानुवाद है जिन में वेद ज्ञान को प्राप्त कर के उस के अनुसार आचरण करने और उसे इस प्रकार अपने अन्दर धारण करने का उपदेश दिया गया है ।

(४) सत्य की महिमा वर्णन करते हुए तामिल वेद में लिखा है—

मैंने इस ससार में बहुत सी चीजें देखी हैं मगर मैंने जो चीजें देखी हैं उन में सत्य से बढ़ कर उच्च और कोई चीज नहीं । —तामिल वेद पृ० ४३ ।

यह स्पष्टतया "नास्ति सत्यात्परो धर्मः" अर्थात् सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं इस का अनुवाद मात्र है । शान्तिपर्व १६२ १२४ ।

(५) सत्य के विषय में यह वचन कि सच्चाई क्या है ? जिस से दूसरों को किसी तरह का हानि भी नुकसान न पहुँचे उस बात को बोलना ही सच्चाई है ।

—तामिल वेद पृ० ४१ ।

महाभारत वनपर्व २०८ ४ के "यद् भूतहितमत्यन्त तत्सत्यमिति धारणा ।" अथवा योगदर्शन २ ३० के व्यास भाष्य के 'तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूतहित सत्यं ब्रूयात्' का स्मरण कराता है और उन्हीं का अनुवाद प्रतीत होता है जिन में कहा है कि जिस से सब प्राणियों

का स्मरण आये बिना नहीं रह सकता । हमारा विश्वास है कि लेखक ने इन ग्रन्थों को अवश्य पढ़ा या सुना होगा तथा उन की इन ग्रन्थों और ऋषि पुनियों में बड़ी श्रद्धा रही होगी । बहुत स्थानों पर त्रिक्कुरल में वेदादि के उपदेशों का स्पष्ट अनुवाद प्रतीत होता है । उदाहरणार्थ निम्न वाक्यों को देखिये ।

(१) तप की महिमा बताते हुए तिरुवल्लुवार कहते हैं—

देखो जिन लोगों ने तप कर के शक्ति और सिद्धि प्राप्त कर ली है वे मृत्यु की जीतने में भी सफल हो सकते हैं । —तामिल वेद पृ० ३६ ।

यह स्पष्टतया 'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत' (अथर्व० ६. १८) इस वेद मन्त्र का अनुवाद है जिस में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य और तप से विद्वान् लोग मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं ।

(२) त्याग के विषय में तामिल वेद में लिखा है—

त्याग से अनेकों प्रकार के सुख उत्पन्न होते हैं, इस लिये अगर तुम उन्हें अधिक समय तक भोगना चाहो तो शीघ्र त्याग करो । —तामिल वेद पृ० ४८ ।

यह "तेन त्यक्तेन भु जीथा." यजु० ४०. १ का अनुवाद है ।

(३) शिक्षा के विषय में तामिल वेद में लिखा है—

प्राप्त करने योग्य जो ज्ञान है उसे सम्पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहिये और उसे प्राप्त करने के पश्चात् उस के अनुसार व्यवहार करना चाहिये ।" —तामिल वेद पृ० ५६ ।

यह मन्त्र "मन्त्रश्रुत्य चरामसि" (सामवेद म १७६) अथवा "मय्येवास्तु मयि श्रुतम्" (अथर्व० १. १. २) का भावानुवाद है जिन में वेद ज्ञान को प्राप्त कर के उस के अनुसार आचरण करने और उसे इस प्रकार अपने अन्दर धारण करने का उपदेश दिया गया है ।

(४) सत्य की महिमा वर्णन करते हुए तामिल वेद में लिखा है—

मैंने इस ससार में बहुत सी चीजें देखी हैं मगर मैंने जो चीजें देखी हैं उन में सत्य से बढ़ कर उच्च और कोई चीज नहीं । —तामिल वेद पृ० ४३ ।

यह स्पष्टतया "नास्ति सत्यात्परो धर्मः" अर्थात् सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं इस का अनुवाद मात्र है । शान्तिपर्व १६२ १२४ ।

(५) सत्य के विषय में यह वचन कि सच्चाई क्या है ? जिस से दूसरों को किसी तरह का हानि भी नुकसान न पहुँचे उस बात को बोलना ही सच्चाई है ।

—तामिल वेद पृ० ४१ ।

महाभारत वनपर्व २०८ ४ के "यद् भूतहितमत्यन्त तत्सत्यमिति धारणा ।" अथवा योगदर्शन २ ३० के व्यास भाष्य के 'तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूतहित सत्यं ब्रूयात्' का स्मरण कराता है और उन्हीं का अनुवाद प्रतीत होता है जिन में कहा है कि जिस से सब प्राणियों

जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों को उसी तरह अपने में खँच कर रखता है जिस तरह कछुआ अपने हाथ पाव को खींच कर भीतर छिपा नेता है, उस ने अपने समस्त आत्माजी जन्मों के लिये खजाना जमा कर रखा है ।
—तामिल वेद पृ० २० ।

यह उपमा स्पष्टतया भगवद्गीता के 'यदा सहरते चाय कूर्मोऽङ्गानीव सर्वश ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः, तस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठिता ॥
—गीता २ ५८

इस श्लोक से ली हुई है जिस में स्थितप्रज्ञ का लक्षण करते हुए कहा है कि जब मनुष्य अपनी इन्द्रियों को बाह्य विषयों से ऐसे अन्दर की ओर खँच लेता है जैसे कि कछुआ अपने अङ्गों को, तब उस की बुद्धि स्थिर होती है ।

(११) श्री तिरुवल्लुवार् की यह उक्ति कि—

घमण्ड में चूर हो कर जिन्होंने तुम्हें हानि पहुँचाई है उन्हें अपनी भलमनसाहत से विजय कर लो, विदुर नीति तथा महाभारत के 'अक्रोधेन जयेत्क्रोधम्, असाधु साधुना जयेत् । जयेत्कवयं दानेन, जयेत्सत्येन चानृतम् ॥ उद्योगपर्व ७१ ५६ तथा न पापे प्रतिपाप-
स्यात्, साधुरेव सदा भवेत् ॥
वनपर्व २०६. ४४ ।

इत्यादि से ली हुई प्रतीत होती है । जिन का अभिप्राय यह है कि क्रोध को अक्रोध से, दुर्जन को सज्जनता से, कृपण को दान से और असत्य को सत्य से जीतना चाहिये । पापी के प्रति भी पापी नहीं बनना चाहिये प्रत्युत सदा साधु ही बने रहना चाहिये ।

(१२) निरामिष भोजन के विषय में श्री तिरुवल्लुवार् के निम्न प्रकार के उपदेश अत्युत्तम हैं जिन में उन्होंने कहा है—

- १ भला उस के दिल में तरस कैसे आएगा जो अपना मांस बढ़ाने की छातिर दूसरो का मांस खाता है ?
२. फिजूल हार्च करने वाले के पास जैसे धन नहीं ठहरता ठीक इसी तरह मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं रहती ।
३. जीवों की हत्या करना निस्तन्वेह क्रूरता है, मगर उन का मांस खाना तो एक दम पाप है ।
४. अगर दुनिया खाने के लिये मांस की कामना न करे तो उसे बेचने वाला कोई आवमी ही न रहेगा ।
५. अगर मनुष्य दूसरे प्राणियों की पीडा और यन्त्रणा को एक बार समझ सके, तो फिर वह कभी मांस खाने की इच्छा न करे ।
६. जानदारों को मारने और खाने से परहेज करना सैकड़ों यज्ञों में बलि अथवा आहुति देने से बढ़ कर है ।
७. देखो ! जो पुरुष हिंसा नहीं करता और मांस खाने से परहेज करता है, सारा ससार हाथ जोड़ कर उस का सम्मान करता है ।
—तामिल वेद पृ० ३७—३८ ।

म्हाभारत, गीता तथा योगदर्शनादि से लिये गये हैं। उन के लिये मौलिकता का दावा करना संस्कृत साहित्य से अपनी नितान्त अनभिज्ञता प्रकट करना है।

वह पुरुष धन्य है, जिस ने गम्भीरता पूर्वक स्वाध्याय किया है और सत्य को पा लिया है। —तामिल वेद पृ० ५०।

इत्यादि वाक्यों में निर्विष्ट स्वाध्याय से वेदादि का स्वाध्याय अभीष्ट प्रतीत होता है 'वेद भी अगर विस्मृत हो जाए तो फिर याद कर लिये जा सकते हैं, मगर सदाचार से यदि एक बार भी मनुष्य स्थलित हो गया तो सदा के लिये अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है। —तामिल वेद पृ० २२।

इत्यादि वाक्यों में भी वेदों को स्मरण करना उत्तम माना गया है। ऋषि महर्षियों के प्रति 'त्रिकुरल' के लेखक की अगाध श्रद्धा निम्न प्रकार के अनेक वचनों द्वारा प्रकट होती है—

यदि आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण ऋषिगण तुन पर क्रुद्ध हैं तो विविध प्रकार के श्रानन्दोच्छ्वास से उल्लसित तुम्हारा जीवन और समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण तुम्हारा धन कहा होगा ? तामिल वेद पृ० १५।

वह महान् देश है जो फसल की पैदावार में कभी नहीं चूकता और जो ऋषि मुनियों तथा धार्मिक धनिकों का निवास स्थान हो। —तामिल वेद पृ० १६।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि द्राविडों के परम मान्य (जिन्हें वे महर्षि तक की उच्च पदवी से सम्मानित करते हैं) श्री तिरुवल्लुवार् आर्यधर्म, आर्य साहित्य और आर्य संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। यह सर्वसम्मत है कि इन का प्रभाव दक्षिण भारत के साहित्य पर बहुत अधिक पड़ा।

द्राविड सभ्यता की देन

वैदिक एज् के लेखकों ने द्राविड सभ्यता को श्रेष्ठ बताने और आर्य सभ्यता को हीन दिखाने का प्रयत्न स्थान-स्थान पर किया प्रतीत होता है। पृ० १५४ पर लिखा है—

These Dravidian-speaking mediterranean people in India were responsible for cities and a city culture—for a real civilisation, in the true sense of the word including international trade.” —Vedic Age P. 154.

ये द्राविड भाषा भाषी थे जो नगरों और नागरिक संस्कृति के लिये अथवा सच्चे अर्यों में सभ्यता के लिये उत्तरदाता थे। पर यह बात उन के द्राविड सभ्यता के प्रति पक्षपात को छोड़ कर और कुछ सूचित नहीं करती। प्रथम तो यह बात सर्वथा सन्दिग्ध है कि हारप्पा और माहर्जोदारो की सभ्यता द्राविडों से ही प्रधानतया प्रभावित थी क्योंकि

महाभारत, गीता तथा योगदर्शनादि से लिये गये हैं। उन के लिये मौलिकता का दावा करना संस्कृत साहित्य से अपनी नितान्त अनभिज्ञता प्रकट करना है।

वह पुरुष धन्य है, जिस ने गम्भीरता पूर्वक स्वाध्याय किया है और सत्य को पा लिया है। —तामिल वेद पृ० ५०।

इत्यादि वाक्यों में निर्विष्ट स्वाध्याय से वेदादि का स्वाध्याय अभीष्ट प्रतीत होता है 'वेद भी अगर विस्मृत हो जाए तो फिर याद कर लिये जा सकते हैं, मगर सदाचार से यदि एक बार भी मनुष्य स्थलित हो गया तो सदा के लिये अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है। —तामिल वेद पृ० २२।

इत्यादि वाक्यों में भी वेदों को स्मरण करना उत्तम माना गया है। ऋषि महर्षियों के प्रति 'त्रिक्कुरल' के लेखक की अगाध श्रद्धा निम्न प्रकार के अनेक वचनों द्वारा प्रकट होती है—

यदि आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण ऋषिगण तुन पर क्रुद्ध हैं तो विविध प्रकार के श्रान्तोच्छ्वास से उल्लसित तुम्हारा जीवन और समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण तुम्हारा धन कहा होगा ? तामिल वेद पृ० १५।

वह महान् देश है जो फसल की पैदावार में कभी नहीं चूकता और जो ऋषि मुनियों तथा धार्मिक धनिकों का निवास स्थान हो। —तामिल वेद पृ० १६।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि द्राविडों के परम मान्य (जिन्हें वे महर्षि तक की उच्च पदवी से सम्मानित करते हैं) श्री तिरुवल्लुवार् आर्यधर्म, आर्य साहित्य और आर्य संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। यह सर्वसम्मत है कि इन का प्रभाव दक्षिण भारत के साहित्य पर बहुत अधिक पड़ा।

द्राविड सभ्यता की देन

वेंदिक एज् के लेखकों ने द्राविड सभ्यता को श्रेष्ठ बताने और आर्य सभ्यता को हीन दिखाने का प्रयत्न स्थान-स्थान पर किया प्रतीत होता है। पृ० १५४ पर लिखा है—

These Dravidian-speaking mediterranean people in India were responsible for cities and a city culture—for a real civilisation, in the true sense of the word including international trade.” —Vedic Age P. 154.

ये द्राविड भाषा भाषी थे जो नगरों और नागरिक संस्कृति के लिये अथवा सच्चे अर्थों में सभ्यता के लिये उत्तरदाता थे। पर यह बात उन के द्राविड सभ्यता के प्रति पक्षपात को छोड़ कर और कुछ सूचित नहीं करती। प्रथम तो यह बात सर्वथा सन्दिग्ध है कि हारप्पा और माहंजीदारो की सभ्यता द्राविडों से ही प्रधानतया प्रभावित थी क्योंकि

अयोध्या नाम नगरी, तत्रासील्लोकविश्रुता ।
 मनुना मानवेन्द्रेण, या पुरी निर्मिता स्वयम् ॥
 राजमार्गेण महता, सुविभक्तेन शोभिता ।
 मुक्त पुष्पावकीर्णेन, जलसिक्तेन नित्यशः ॥
 गृहगाढामविच्छन्ना, समभूमौ निवेशिताम् ।
 कपाटतोरणवतीं, सुविभक्तान्तरापणाम् ॥
 उच्चाट्टालध्वजवतीं, शतघ्नीशतसकुलाम् ।
 प्रासादं रत्न विकृतैः, पर्वतैरिव शोभिताम् ॥
 उद्यानाम्रवणोपेतां, महती सालमेखलाम् ।
 सर्वरत्नसमाकीर्णां, विमानगृहशोभिताम् ॥
 चित्रामष्टापदाकारां, वरनारीगणैर्युताम् ।
 दुर्गगम्भीरपरिखा, दुर्गामन्यैर्दुरासदाम् ॥
 सर्वयन्त्रायुधवतीम्, उषितां सर्वशिल्पिभिः ।
 वाजि वारण सपूर्णा, गोभिरुष्ट्रैः खरैस्तथा ॥
 सामन्तराजसघैश्च, बलिकर्मभिरावृताम् ।
 नानादेशनिवासैश्च, वणिगभिरुपशोभिताम् ॥
 सूतमागधसबाधां, श्रीमतीमतुलप्रभाम् ।
 वधूनाटकसघैश्च, संयुक्ता सर्वतः पुरीम् ॥
 तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धनः ।
 पुरीमावासयामास, दिवि देवपतिर्यथा ॥

—बा० रामायण १. ६ ।

अर्थात् अयोध्या नाम की जगद्विख्यात नगरी थी जिस को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया था । उस में बड़े चौड़े २ राजमार्ग बने हुए थे जिन पर प्रतिदिन छिड़काव होता था । रत्नों से जटिल पर्वतों की तरह महलों से वह नगरी शोभित थी । सब जगह तोरण-ध्वजादि लगे हुए थे । वहाँ बाजार आदि उत्तमता से बने हुए थे । सैकड़ों तोपें वहाँ थीं । श्रामों के बड़े २ वाग चारों ओर थे और साल के वृक्ष बड़ी सख्या में लगे हुए थे । विमान गृहों से वह शोभित थी किले के चारों ओर खाई खुदी हुई थी और इस प्रकार शत्रु उस पर सुगमता से आक्रमण न कर सकते थे । सब प्रकार के यन्त्र और अस्त्रशस्त्र वहाँ रखे हुए थे और सब प्रकार के शिल्पी उस में निवास करते थे । हाथी, घोड़े, गौ, ऊट, गधे

अयोध्या नाम नगरी, तत्रासील्लोकविश्रुता ।
 मनुना मानवेन्द्रेण, या पुरी निर्मिता स्वयम् ॥
 राजमार्गेण महता, सुविभक्तेन शोभिता ।
 मुक्त पुष्पावकीर्णेन, जलसिक्तेन नित्यशः ॥
 गृहगाढामविच्छन्ना, समभूमौ निवेशिताम् ।
 कपाटतोरणवती, सुविभक्तान्तरापणाम् ॥
 उच्चाट्टालध्वजवती, शतघ्नीशतसकुलाम् ।
 प्रासादं रत्न विकृतैः, पर्वतैरिव शोभिताम् ॥
 उद्यानाम्रवणोपेतां, महती सालमेखलाम् ।
 सर्वरत्नसमाकीर्णा, विमानगृहशोभिताम् ॥
 चित्रामष्टापदाकारां, वरनारीगणैर्युताम् ।
 दुर्गगम्भीरपरिखा, दुर्गान्यैर्दुरासदाम् ॥
 सर्वयन्त्रायुधवतीम्, उषितां सर्वशिल्पिभिः ।
 वाजि वारण सपूर्णा, गोभिरुष्ट्रैः खरैस्तथा ॥
 सामन्तराजसघैश्च, बलिकर्मभिरावृताम् ।
 नानादेशनिवासैश्च, वणिगभिरुपशोभिताम् ॥
 सूतमागधसबाधां, श्रीमतीमतुलप्रभाम् ।
 वधूनाटकसघैश्च, संयुक्ता सर्वतः पुरीम् ॥
 तां तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धनः ।
 पुरीमावासयामास, दिवि देवपतिर्यथा ॥

—बा० रामायण १. ६ ।

अर्थात् अयोध्या नाम की जगद्विख्यात नगरी थी जिस को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया था । उस में बड़े चौड़े २ राजमार्ग बने हुए थे जिन पर प्रतिदिन छिड़काव होता था । रत्नों से जटिल पर्वतों की तरह महलों से वह नगरी शोभित थी । सब जगह तोरण-ध्वजादि लगे हुए थे । वहाँ बाजार आदि उत्तमता से बने हुए थे । सैकड़ों तोपें वहाँ थीं । श्रामों के बड़े २ वाग चारों ओर थे और साल के वृक्ष बड़ी सख्या में लगे हुए थे । विमान गृहों से वह शोभित थी किले के चारों ओर खाई खुदी हुई थी और इस प्रकार शत्रु उस पर सुगमता से आक्रमण न कर सकते थे । सब प्रकार के यन्त्र और अस्त्रशस्त्र वहाँ रखे हुए थे और सब प्रकार के शिल्पी उस में निवास करते थे । हाथी, घोड़े, गौ, ऊट, गधे

था। कहीं दुष्ट और व्यभिचारी परस्त्रीसङ्ग करने वाले पुरुष का चिन्ह तक वहां दिखाई न देता था। इस प्रकार वह अयोध्या का नगर और सारा राष्ट्र अत्यन्त शान्ति से युक्त था।

महाभारत में इन्द्रप्रस्थादि का जो आश्चर्यजनक वर्णन पाया जाता है उस का ग्रन्थ-विस्तार भय से यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता। किन्तु इतना लिखना पर्याप्त है कि इस प्रकार के वर्णनों से वैदिक एज के लेखकों की इस कथन की अयथार्थता सिद्ध होती है कि नगर निर्माण विद्या और नागरिक सम्पत्ता द्राविड भाषा भाषियों की देन है। इन द्राविड लोगों के विषय में कहा जाता है कि ये समुद्रों की यात्रा जहाजों के द्वारा करते हुए अन्य देशों से व्यापार करते थे। यह अच्छी बात है किन्तु जहाजों में केवल द्राविड लोग यात्रा और व्यापार करते थे इस का कोई प्रमाण नहीं। वेदों में जहाजों का वर्णन—

अनारम्भणे तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे ।

यदश्विना ऊह्युर्भुज्युमस्त शतारित्रा नावमास्तस्थिवासम् ॥

ऋग्० ८ ८ ५ ।

सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमर्दितं सुप्रणीतिम् ।

दैवीं नाव स्वरित्रामनागसमलवन्तीमारुहेमा स्वस्तये ॥

ऋग्० १० ६३. १० ।

इत्यादि अनेक मन्त्रों में है। सो चप्पू वाली नौ छोटी नौका नहीं हो सकती। गहरे समुद्र में चलने वाली नौ जहाज ही हो सकता है। वेद के आदेशानुसार आर्य लोग भी जहाजों में समुद्र की यात्रा और व्यापार किया करते थे जैसे कि सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक डा० राधा कृमुद मुखर्जी ने Shipping in Ancient India नामक पुस्तक में सप्रमाण बताया है। अतः इसे द्राविडों की ही मौलिक देन कहना एक भूल है।

जहां तक धर्म और समाज के क्षेत्र में द्राविडों की देन का प्रश्न है स्वयं द्राविड लेखकों के उदाहरण रूपेण Origin and Spread of the Tamils के लेखक श्री रामचन्द्र वीक्षितार् और The Ancient Dravidians के लेखक श्री टी० आर्० शेष आर्यागार् एम० ए० के अनुसार ये निम्नलिखित हैं—

(१) माता के रूप में देवी की पूजा (The worship of the mother goddess) काली, भद्रकाली, भगवती, भस्मां, दुर्गा इत्यादि के रूप में जो पूजा प्रचलित है वह द्राविडों ने चलाई। वह पूजा मांसमद्यमीनादि के द्वारा तन्त्रग्रन्थों में बताई गई जैसे कि कुलार्णव तन्त्र में लिखा है—

मद्यमांसविहीनेन, न कुर्यात्पूजन शिवे ।

न तुष्यामि वरारोहे, भगलिङ्गामृतं विना ॥

था। कहीं दुष्ट और व्यभिचारी परस्त्रीसङ्ग करने वाले पुरुष का चिन्ह तक वहां दिखाई न देता था। इस प्रकार वह अयोध्या का नगर और सारा राष्ट्र अत्यन्त शान्ति से युक्त था।

महाभारत में इन्द्रप्रस्थादि का जो आश्चर्यजनक वर्णन पाया जाता है उस का ग्रन्थ-विस्तार भय से यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता। किन्तु इतना लिखना पर्याप्त है कि इस प्रकार के वर्णनों से वैदिक एज के लेखकों की इस कथन की अयथार्थता सिद्ध होती है कि नगर निर्माण विद्या और नागरिक सम्पत्ता द्राविड भाषा भाषियों की देन है। इन द्राविड लोगों के विषय में कहा जाता है कि ये समुद्रों की यात्रा जहाजों के द्वारा करते हुए अन्य देशों से व्यापार करते थे। यह अच्छी बात है किन्तु जहाजों में केवल द्राविड लोग यात्रा और व्यापार करते थे इस का कोई प्रमाण नहीं। वेदों में जहाजों का वर्णन—

अनारम्भणे तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे ।

यदश्विना ऊह्युर्भुज्युमस्त शतारित्रा नावमास्तस्थिवासम् ॥

ऋग्० ८ ८ ५ ।

सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमर्दितं सुप्रणीतिम् ।

दैवीं नाव स्वरित्रामनागसमलवन्तीमारुहेमा स्वस्तये ॥

ऋग्० १० ६३. १० ।

इत्यादि अनेक मन्त्रों में है। सो चप्पू वाली नौ छोटी नौका नहीं हो सकती। गहरे समुद्र में चलने वाली नौ जहाज ही हो सकता है। वेद के आदेशानुसार आर्य लोग भी जहाजों में समुद्र की यात्रा और व्यापार किया करते थे जैसे कि सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक डा० राधा कृमुद मुखर्जी ने Shipping in Ancient India नामक पुस्तक में सप्रमाण बताया है। अतः इसे द्राविडों की ही मौलिक देन कहना एक भूल है।

जहां तक धर्म और समाज के क्षेत्र में द्राविडों की देन का प्रश्न है स्वयं द्राविड लेखकों के उदाहरण रूपेण Origin and Spread of the Tamils के लेखक श्री रामचन्द्र वीक्षितार् और The Ancient Dravidians के लेखक श्री टी० आर्० शेष आर्यागार् एम० ए० के अनुसार ये निम्नलिखित हैं—

(१) माता के रूप में देवी की पूजा (The worship of the mother goddess) काली, भद्रकाली, भगवती, भस्मां, दुर्गा इत्यादि के रूप में जो पूजा प्रचलित है वह द्राविडों ने चलाई। वह पूजा मांसमद्यमीनादि के द्वारा तन्त्रग्रन्थों में बताई गई जैसे कि कुलार्णव तन्त्र में लिखा है—

मद्यमांसविहीनेन, न कुर्यात्पूजन शिवे ।

न तुष्यामि वरारोहे, भगलिङ्गामृतं विना ॥

अपि गुरुर्नत नः अर्थात् लिङ्ग की पूजा करने वाले कामी वधसनी पुरुष हमारे यज्ञों में कभी न आए । ऋग् ७. २१ ५ शिश्न देवा — अथर्वचर्चा निरु० ४. ३. १६।

(३) द्राविडों की तीसरी देन वृषभ और नागपूजा की है । मोहनजोदरो में भी लिङ्गपूजा और उस के साथ वृषभ और नाग (बैल और साप) की पूजा प्रचलित होने के प्रमाण पाये गये हैं । इन दोनों पर भी क्या गर्व किया जा सकता है ? ये सब अज्ञान सूचक बातें हैं जिन से किसी व्यक्ति, सम्राज वा राष्ट्र का भला नहीं हो सकता यद्यपि श्री रामचन्द्र दक्षितार् ने बड़े गर्व के साथ लिखा है कि—

We in South India still worship snakes in the shape of Nagakkal Though it is popular in South India, it is still more popular in Malabar It is connected with the fertility cult. There is still the belief that a barren woman becomes big with a child if she offers proper prayers to the Snake Lord —Origin and Spread of the Tamils P. 47.

अर्थात् हम दक्षिण भारत में नागकाल (नाग देवता) के रूप में सर्प की पूजा करते हैं । यद्यपि सारे दक्षिण भारत में यह नाग पूजा लोक प्रिय है । मालाबार में तो यह विशेषतया लोकप्रिय है । इस का सन्तानोत्पत्ति से सम्बन्ध माना जाता है । अब तक भी यह विश्वास प्रचलित है कि एक वन्ध्या स्त्री सन्तानवती हो जाती है यदि वह नाग देवता की पूजा करती है ।

ऐसे अन्वविश्वास और इस प्रकार की नागादिपूजा को हम तो अत्यन्त हानिकारक तथा अज्ञान सूचक समझते हैं । इस पर क्या कोई गर्व कर सकता है ?

(४) द्राविडों की चतुर्थ देन चन्द्र की पूजा है ।

The authors of the early Tamil culture worshipped the moon. —Origin and Spread of the Tamils P. 48.

यह भी अज्ञानसूचक प्रथा है और कुछ नहीं । देवदासी की कुत्सित प्रथा भी द्राविडों की देन है । इसी प्रकार देवी देवताओं को बाल भेंट करने की प्रथा है । प्रायः लेखकों ने बताया है कि द्राविडों के सम्पर्क से ये सब प्रथाएँ बंबोलोन, सुमेरिया, ग्रीस तथा अन्य देशों में भी प्रचलित हुईं किन्तु हमें इन में कोई ऐसी बात प्रतीत नहीं होती जिसे वस्तुतः उच्च सम्यता और ज्ञान की उन्नति का द्योतक माना जाए । ये तो अज्ञान युग की हानिकारक प्रथाएं थीं । वे यदि अन्य देशों में प्रचलित भी हुईं तो इन पर क्या हर्ष प्रकट किया जा सकता है ?

हा, एक बात है जिस पर वस्तुतः गर्व किया जा सकता था यदि वह सचमुच ठीक

अपि गुरुर्नत नः अर्थात् लिङ्ग की पूजा करने वाले कामी वधसनी पुरुष हमारे यज्ञों में कभी न आए । ऋग् ७. २१ ५ शिश्न देवा — अथर्वचर्चा निरु० ४. ३. १६।

(३) द्राविडों की तीसरी देन वृषभ और नागपूजा की है । मोहनजोदरो में भी लिङ्गपूजा और उस के साथ वृषभ और नाग (बैल और साप) की पूजा प्रचलित होने के प्रमाण पाये गये हैं । इन दोनों पर भी क्या गर्व किया जा सकता है ? ये सब अज्ञान सूचक बातें हैं जिन से किसी व्यक्ति, सम्राज वा राष्ट्र का भला नहीं हो सकता यद्यपि श्री रामचन्द्र दक्षितार् ने बड़े गर्व के साथ लिखा है कि—

We in South India still worship snakes in the shape of Nagakkal Though it is popular in South India, it is still more popular in Malabar It is connected with the fertility cult. There is still the belief that a barren woman becomes big with a child if she offers proper prayers to the Snake Lord —Origin and Spread of the Tamils P. 47.

अर्थात् हम दक्षिण भारत में नागकाल (नाग देवता) के रूप में सर्प की पूजा करते हैं । यद्यपि सारे दक्षिण भारत में यह नाग पूजा लोक प्रिय है । मालाबार में तो यह विशेषतया लोकप्रिय है । इस का सन्तानोत्पत्ति से सम्बन्ध माना जाता है । अब तक भी यह विश्वास प्रचलित है कि एक वन्ध्या स्त्री सन्तानवती हो जाती है यदि वह नाग देवता की पूजा करती है ।

ऐसे अन्वविश्वास और इस प्रकार की नागादिपूजा को हम तो अत्यन्त हानिकारक तथा अज्ञान सूचक समझते हैं । इस पर क्या कोई गर्व कर सकता है ?

(४) द्राविडों की चतुर्थ देन चन्द्र की पूजा है ।

The authors of the early Tamil culture worshipped the moon. —Origin and Spread of the Tamils P. 48.

यह भी अज्ञानसूचक प्रथा है और कुछ नहीं । देवदासी की कुत्सित प्रथा भी द्राविडों की देन है । इसी प्रकार देवी देवताओं को बाल भेंट करने की प्रथा है । प्रायः लेखकों ने बताया है कि द्राविडों के सम्पर्क से ये सब प्रथाएँ बंबोलोन, सुमेरिया, ग्रीस तथा अन्य देशों में भी प्रचलित हुईं किन्तु हमें इन में कोई ऐसी बात प्रतीत नहीं होती जिसे वस्तुतः उच्च सम्यता और ज्ञान की उन्नति का द्योतक माना जाए । ये तो अज्ञान युग की हानिकारक प्रथाएं थीं । वे यदि अन्य देशों में प्रचलित भी हुईं तो इन पर क्या हर्ष प्रकट किया जा सकता है ?

हा, एक बात है जिस पर वस्तुतः गर्व किया जा सकता था यदि वह सचमुच ठीक

task of the Indian reformer will be half accomplished is with a true instinct that the great religious movement of India in our day reject the authority of Medieval Hinduism and appeal back to the Veda

—The Indian Empire by Sir William Hall
1882 Edition

अर्थात् कट्टरपन्थी हिन्दू दुर्भाग्यवश मध्यकालीन अच्छी बुरी सब प्रथाओं के वेद के प्रमाण का दावा करने का स्वभाव रखते हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि ये कालीन प्रथाएँ जो आधुनिक हिन्दू धर्म का आधारभूत हैं अनाथों के अन्धकार और अज्ञान की ज्योति का सयुक्त परिणाम हैं। शक, नाग और तथाकथित आदिनिवासियों ने मानव के प्रति अपनी उपेक्षा और उदासीनता, बहुपतित्व की प्रथा और भय तथा रुधिर की आदि के कारण हिन्दू विधिविधान, हिन्दू धर्म को भयङ्कर बनाना और महिलाओं की को निकृष्ट बनाना, इन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसन्ध सिद्ध कर दिया है कि हिन्दू धर्म के सब से बुरे रूप—सती प्रथा का वेदों में कोई नहीं। जब इस बात को समझ लिया जाएगा कि हिन्दू धर्म के अन्य काले रूप भी वेदों आश्रित नहीं अपितु वे आर्य सभ्यता और अनाथ वर्बरता के मध्य एक समझौते का परिणाम हैं, तब सुधारको का आधा काम पूर्ण हो जाएगा। यह एक सच्ची अन्तः प्रतिभा के सच है कि भारत के महत्त्वपूर्ण आधुनिक आन्दोलन मध्यकालीन हिन्दू धर्म की प्रामाणिकता अस्वीकृत करते हुए वेद के नाम पर अपील करते हैं। यह लिखने की आवश्यकता नहीं सर विलियम हन्टर का सकेत मुख्यतया वेदों पर आश्रित आर्यसमाज के आन्दोलन और है।

task of the Indian reformer will be half accomplished is with a true instinct that the great religious movement of India in our day reject the authority of Medieval Hinduism and appeal back to the Veda

—The Indian Empire by Sir William Hall
1882 Edition

अर्थात् कट्टरपन्थी हिन्दू दुर्भाग्यवश मध्यकालीन अच्छी बुरी सब प्रथाओं के वेद के प्रमाण का दावा करने का स्वभाव रखते हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि ये कालीन प्रथाएँ जो आधुनिक हिन्दू धर्म का आधारभूत हैं अनाथों के अन्वकार और आर्य ज्योति का सयुक्त परिणाम हैं। शक, नाग और तथाकथित आदिनिवासियों ने मानव के प्रति अपनी उपेक्षा और उदासीनता, बहु पतित्व की प्रथा और भय तथा शक्ति के आवि के कारण हिन्दू विधिविधान, हिन्दू धर्म को भयङ्कर बनाना और महिलाओं की को निकृष्ट बनाना, इन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसन्ध सिद्ध कर दिया है कि हिन्दू धर्म के सब से बुरे रूप—सती प्रथा का वेदों में कोई नहीं। जब इस बात को समझ लिया जाएगा कि हिन्दू धर्म के अन्य काले रूप भी वेदों आश्रित नहीं अपितु वे आर्य सभ्यता और अनाथ वर्बरता के मध्य एक समझौते का परिणाम हैं, तब सुधारको का आधा काम पूर्ण हो जाएगा। यह एक सच्ची अन्तः प्रतिभा के स कि भारत के महत्त्वपूर्ण आधुनिक आन्दोलन मध्यकालीन हिन्दू धर्म की प्रामाणिक अस्वीकृत करते हुए वेद के नाम पर अपील करते हैं। यह लिखने की आवश्यकता नहीं सर विलियम हन्टर का सकेत मुख्यतया वेदों पर आश्रित आर्यसमाज के आन्दोलन ओर है।

That the tenth Mandala is later in origin than the first nine is however, perfectly certain from the evidence of the language. —Vedic Age P. 229.

अर्थात् दशम मण्डल पीछे बना पहले ९ मण्डलो की अपेक्षा यह बात भाषा की साक्षी से पूर्णतया निश्चित है ।

इस के उदाहरण के रूप में जो बातें 'वैदिक एज्' में पृ० ३३६ पर दिखाई गई हैं वे अधिकतर कल्पित हैं । एक ही ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ में कई प्रकार की भाषा का प्रयोग कर देता है । कहीं भाषा सरल होती है कहीं उस की अपेक्षा कठिन । वेद तो सभी प्रकार के मनुष्यों के लाभार्थ हैं । उन में कहीं तो 'विश्वानि देव सवितर्युरितानि परासुव । यद् भद्र तन्न आसुव ॥' जैसे अतिसरलार्थक मन्त्र हैं और कहीं ऐसे कठिन कि बड़े-बड़े बुद्धिमानों को भी उन का वास्तविक अर्थ जानने के लिये मस्तिष्क की पूर्ण शक्ति का प्रयोग करना पड़े । ऐसा कोई नियम नहीं कि अमुक प्रकार के शब्द वहाँ अवश्य आने चाहियें और यदि वे शब्द न आयें तो उसे नवीन समझ लेना चाहिये । वैदिक एज् के लेखक कहते हैं कि दशम मण्डल में लोक, मोघ, विसर्ग, गुप् इत्यादि कई नये शब्द आते हैं जो सिवाय प्रक्षिप्त भागों और बालखिल्य सूक्तों के ऋग्वेद के अन्य भागों में नहीं पाये जाते । जहाँ वे पाये जाते हैं उन्हें आप अपनी कल्पना से पहले ही प्रक्षिप्त मान लेते हैं जिस के लिये कोई प्रमाण आप के पास नहीं । बालखिल्य सूक्तों पर हम इसी अध्याय में आगे विचार कर के दर्शाएंगे कि उन्हें प्रक्षिप्त मानने का कोई कारण नहीं ।

लोक शब्द ऋग्वेद के अन्य मण्डलों में

वस्तुतः लोक. यह शब्द दशम मण्डल के अतिरिक्त निम्न स्थानों पर आया है—

ऋग्वेद १ ६३ ६, २ ३० ६, ३. २ ६, ४. १७ १७, ५ ४ ११; ६. २३. ३, ७, ६ ४७ ८, ६ ७३ २, ७ २०. २, ७. ३३ ५, ७ ६० ६, ७ ८४ २, ७ ६६ ४, ८ १०० १२; ९ ६२. ६, 'लोकाः' यह बहुवचनान्त शब्द ऋग्० ६ ११३ ६ 'लोके' यह सप्तमी एक वचन का प्रयोग ऋग्० ३ २६ ८, ५ १. ६; ६ ११३ ७२; इतने स्थलों पर दशम मण्डल के १०. ८५ २४ के अतिरिक्त आये हैं । इन भागों को वैदिक एज् वाले भी प्रक्षिप्त नहीं मानते फिर आश्चर्य है ऐसी अयथार्थ, तथ्य विरुद्ध बात उन्हो ने कैसे लिख दी ।

मोघ शब्द अन्य मण्डलों में

मोघम् का प्रयोग ऋग्वेद के दशम मण्डल के अतिरिक्त सप्तम मण्डल के निम्न मन्त्रों में पाया जाता है यदि—

वाहमनूतदेव आस मोघ वा देवा अप्यूहे अग्ने । ऋग्० ७ १०४. १४ ।

That the tenth Mandala is later in origin than the first nine is however, perfectly certain from the evidence of the language. —Vedic Age P. 229.

अर्थात् दशम मण्डल पीछे बना पहले ९ मण्डलो की अपेक्षा यह बात भाषा की साक्षी से पूर्णतया निश्चित है ।

इस के उदाहरण के रूप में जो बातें 'वैदिक एज्' में पृ० ३३६ पर दिखाई गई हैं वे अधिकतर कल्पित हैं । एक ही ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ में कई प्रकार की भाषा का प्रयोग कर देता है । कहीं भाषा सरल होती है कहीं उस की अपेक्षा कठिन । वेद तो सभी प्रकार के मनुष्यों के लाभार्थ हैं । उन में कहीं तो 'विश्वानि देव सवितर्युरितानि परासुव । यद् भद्र तन्न आसुव ॥' जैसे अतिसरलार्थक मन्त्र हैं और कहीं ऐसे कठिन कि बड़े-बड़े बुद्धिमानों को भी उन का वास्तविक अर्थ जानने के लिये मस्तिष्क की पूर्ण शक्ति का प्रयोग करना पड़े । ऐसा कोई नियम नहीं कि अमुक प्रकार के शब्द वहाँ अवश्य आने चाहियें और यदि वे शब्द न आयें तो उसे नवीन समझ लेना चाहिये । वैदिक एज् के लेखक कहते हैं कि दशम मण्डल में लोक, मोघ, विसर्ग, गुप् इत्यादि कई नये शब्द आते हैं जो सिवाय प्रक्षिप्त भागों और बालखिल्य सूक्तों के ऋग्वेद के अन्य भागों में नहीं पाये जाते । जहाँ वे पाये जाते हैं उन्हें आप अपनी कल्पना से पहले ही प्रक्षिप्त मान लेते हैं जिस के लिये कोई प्रमाण आप के पास नहीं । बालखिल्य सूक्तों पर हम इसी अध्याय में आगे विचार कर के दर्शाएंगे कि उन्हें प्रक्षिप्त मानने का कोई कारण नहीं ।

लोक शब्द ऋग्वेद के अन्य मण्डलों में

वस्तुतः लोक. यह शब्द दशम मण्डल के अतिरिक्त निम्न स्थानों पर आया है—

ऋग्वेद १ ६३ ६, २ ३० ६, ३. २ ६, ४. १७ १७, ५ ४ ११; ६. २३. ३, ७, ६ ४७ ८, ६ ७३ २, ७ २०. २, ७. ३३ ५, ७ ६० ६, ७ ८४ २, ७ ६६ ४, ८ १०० १२; ९ ६२. ६, 'लोकाः' यह बहुवचनान्त शब्द ऋग्० ६ ११३ ६ 'लोके' यह सप्तमी एक वचन का प्रयोग ऋग्० ३ २६ ८, ५ १. ६; ६ ११३ ७२; इतने स्थलों पर दशम मण्डल के १०. ८५ २४ के अतिरिक्त आये हैं । इन भागों को वैदिक एज् वाले भी प्रक्षिप्त नहीं मानते फिर आश्चर्य है ऐसी अयथार्थ, तथ्य विरुद्ध बात उन्हो ने कैसे लिख दी ।

मोघ शब्द अन्य मण्डलों में

मोघम् का प्रयोग ऋग्वेद के दशम मण्डल के अतिरिक्त सप्तम मण्डल के निम्न मन्त्रों में पाया जाता है यदि—

वाहमनूतदेव आस मोघ वा देवा अप्यूहे अग्ने । ऋग्० ७ १०४. १४ ।

- हमारा कोई अधिकार नहीं और यह हमारा मूल्यता पूर्ण दुस्साहस है कि हम कहें कि अमुक २ शब्द पहले मण्डलो में क्यों नहीं आये और इस स्थान वा अमुक मण्डल में क्यों आये हैं ? विषय भेद से भी भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है इस बात को साधारण लेखक भी जानते हैं ।

एक ही लेखक अपने ग्रन्थों में विषय भेद के कारण भिन्न प्रकार और शैली की भाषा का प्रयोग करता है इस के कुछ स्पष्ट उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं ।

- १ पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों की भाषा उस के 'जाम्बवती विजय महाकाव्य' की भाषा से भिन्न है ।
- २ जैमिनीय मीमांसा सूत्रों की भाषा का जैमिनीय ब्राह्मण की भाषा से अत्यधिक अन्तर है ।
- ३ शौनक के श्रुक् प्रातिशाख्य से शौनकप्रोक्त ऐतरेय आरण्यक के पचम आरण्यक की भाषा भिन्न प्रकार की है ।
४. कात्यायन श्रौत सूत्र से कात्यायन स्मृति की भाषा सर्वथा भिन्न है ।

ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । वर्तमान काल के सुप्रसिद्ध लेखकों का ही उदाहरण लेना हो तो कहा जा सकता है कि श्री अरविन्द जी के Life Divine की क्लिष्ट भाषा और शैली से The Yoga and its object वा Bases of Yoga प्रावि की सरल भाषा और शैली में आकाश पाताल का अन्तर है ।

पुत्सु, गिर्वर्ण, विचर्षणि. बीती जैसे प्रयोग इस दशम मण्डल में नहीं पाये जाते जब कि पहले मण्डलों में वे साधारण हैं । तो क्या हुआ ? क्या एक ही प्रकार के शब्दों का सर्वत्र प्रयोग आवश्यक है ? विचर्षणि के स्थान पर यदि प्रचेता या विश्ववेदा जैसे शब्दों का प्रयोग दशम मण्डल में पाया जाए तो इस से क्या अन्तर पड़ता है ? विचर्षणि—यह शब्द पचम और सप्तम मण्डल में भी नहीं तो क्या इस से वे अर्वाचीन सिद्ध हो जाते हैं ? ऐसे ही इन लेखकों की दशम मण्डल की भाषा अन्य मण्डलों से पृथक् होने की कल्पना है जिस में हमें कोई सार प्रनीत नहीं होता । वस्तुतः यह सारी बात ही मैक्डोनेल इत्यादि पाश्चात्य लेखकों के ग्रन्थों से ली गई है जिन्हें हिरण्य गर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त, अष्टासूक्त, मन्युसूक्तादि देख कर आश्चर्य हुआ कि जगली लोग ऐसे आध्यात्मिक दार्शनिक और मनो-वैज्ञानिक विषयों पर कैसे विचार प्रकट कर सके अतः यह सब पीछे की उपज होनी चाहिये । भाषा भेद का तो एक बहाना बनाया गया जिस के विषय में सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान् श्री प० सत्यव्रत जी सामभमी ने 'अधीपरिचय' नामक अपने विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ में ठीक ही लिखा कि—

- हमारा कोई अधिकार नहीं और यह हमारा मूल्यता पूर्ण दुस्साहस है कि हम कहें कि अमुक २ शब्द पहले मण्डलो में क्यों नहीं आये और इस स्थान वा अमुक मण्डल में क्यों आये हैं ? विषय भेद से भी भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है इस बात को साधारण लेखक भी जानते हैं ।

एक ही लेखक अपने ग्रन्थों में विषय भेद के कारण भिन्न प्रकार और शैली की भाषा का प्रयोग करता है इस के कुछ स्पष्ट उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं ।

- १ पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों की भाषा उस के 'जाम्बवती विजय महाकाव्य' की भाषा से भिन्न है ।
- २ जैमिनीय मीमांसा सूत्रों की भाषा का जैमिनीय ब्राह्मण की भाषा से अत्यधिक अन्तर है ।
- ३ शौनक के श्रुक् प्रातिशाख्य से शौनकप्रोक्त ऐतरेय आरण्यक के पचम आरण्यक की भाषा भिन्न प्रकार की है ।
४. कात्यायन श्रौत सूत्र से कात्यायन स्मृति की भाषा सर्वथा भिन्न है ।

ऐसे ही अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । वर्तमान काल के सुप्रसिद्ध लेखकों का ही उदाहरण लेना हो तो कहा जा सकता है कि श्री अरविन्द जी के Life Divine की क्लिष्ट भाषा और शैली से The Yoga and its object वा Bases of Yoga प्रावि की सरल भाषा और शैली में आकाश पाताल का अन्तर है ।

प्लुस, गिर्वरुण, विचर्षणि. बीती जैसे प्रयोग इस दशम मण्डल में नहीं पाये जाते जब कि पहले मण्डलों में वे साधारण हैं । तो क्या हुआ ? क्या एक ही प्रकार के शब्दों का सर्वत्र प्रयोग आवश्यक है ? विचर्षणि के स्थान पर यदि प्रचेता या विश्ववेदा जैसे शब्दों का प्रयोग दशम मण्डल में पाया जाए तो इस से क्या अन्तर पड़ता है ? विचर्षणि—यह शब्द पचम और सप्तम मण्डल में भी नहीं तो क्या इस से वे अर्वाचीन सिद्ध हो जाते हैं ? ऐसे ही इन लेखकों की दशम मण्डल की भाषा अन्य मण्डलों से पृथक् होने की कल्पना है जिस में हमें कोई सार प्रनीत नहीं होता । वस्तुतः यह सारी बात ही मैक्डोनेल इत्यादि पाश्चात्य लेखकों के ग्रन्थों से ली गई है जिन्हें हिरण्य गर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त, अष्टासूक्त, मनुसूक्तादि देख कर आश्चर्य हुआ कि जगली लोग ऐसे आध्यात्मिक दार्शनिक और मनो-वैज्ञानिक विषयों पर कैसे विचार प्रकट कर सके अतः यह सब पीछे की उपज होनी चाहिये । भाषा भेद का तो एक बहाना बनाया गया जिस के विषय में सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान् श्री प० सत्यव्रत जी सामभमी ने 'अधीपरिचय' नामक अपने विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ में ठीक ही लिखा कि—

अर्थात् यह हिरण्यगर्भ सूक्त उन सूक्तों में से है जिन पर यूरोपियन व्याख्याकारों ने सदा ही नवीन होने का सन्देह किया है ।

प्रजापते न त्वदेसान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ।

इस मन्त्र पर टिप्पणी करते हुये प्रो० मैक्समूलर ने ईसाई मतजन्य पक्षपात के कारण लिखा कि—

“The last verse is to my mind the most suspicious of all.”

अर्थात् मेरे विचार में यह अन्तिम मन्त्र तो अत्यन्त सन्दिग्ध है ।

वास्तव में देखा जाए तो अग्नि, मित्र, वरुण, इन्द्र इत्यादि नामों से मुख्यतया परमेश्वर का ही ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डलों में भी ग्रहण है और प्रथम मण्डल में ही यह कहा गया है कि—

इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहुः ॥

ऋ० १ १६४ ४६ ।

अर्थात् निद्वान् उस एक ही परमेश्वर को इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि अनेक नामों से पुकारते हैं । ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल में —

त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्व विष्णुरुक्मायो नमस्य ।

त्वं ब्रह्मा रयिविद् ब्रह्मणस्पते त्व विधर्तं सचसे पुरन्ध्या ॥

ऋ० २. १. ३ ।

त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः ।

त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य संभुजं त्वमंशो विदथे देवभाजयुः ॥

ऋ० २ १. ४ ।

इत्यादि मन्त्रों के द्वारा एक परमेश्वर को ही अग्नि, इन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, वरुण, मित्र, अर्यमा आदि नामों से पुकारते हुए एकेश्वरवाद का प्रबल समर्थन किया गया है जो किसी प्रकार भी वशममण्डल से कम नहीं है ।

तृतीय मण्डल में भी इन्द्र नाम से परमेश्वर को स्मरण करते हुए जो—

त्व हि ष्मा च्यावयन्नच्युतान्येको वृत्रा चरसि जिघ्न मानः ।

तव द्यावापृथिवी पर्वतासोऽनु व्रताय निमितेव तस्थुः ॥

ऋ० ३. ३०. ४ ।

अतः दशम मण्डल के नवीन मानने में पाश्चात्य लेखकों के पक्षपात के अतिरिक्त और कोई वास्तविक कारण नहीं। भाषा भेद की भी एक कोरी कल्पना मात्र है जिस में कोई सार नहीं जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। इस विषय में एक बात और उल्लेखनीय है कि एक ओर तो डा० मैकडोनेल आदि ने भाषा भेदादि के कल्पित आधार पर दशम मण्डल को पीछे की रचना बताने का प्रयत्न किया वहाँ दूसरी ओर लिखा कि—

Never the less the supplements collected in it (Tenth Mandal) appear for the most Part to be older than the additions which occur in the earlier books.

—The History of Sanskrit Literature by Macdonel P. 44.

अर्थात् तो भी इस दशममण्डल के सूक्त अधिकतर उन मिलावटों से प्राचीन प्रतीत होते हैं जो अन्य मण्डलों में की गई है।

अन्य मण्डलों में मिलावट है वा नहीं यह दूसरा प्रश्न है जिस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे पर इससे उन की अपनी वह भाषा भेदादि के आधार पर दशम मण्डल के नवीन होने की कल्पना स्वयं कट जाती है इस में सन्देह नहीं। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि दशम मण्डल के बहुत से ऋषि अति प्राचीन हैं उदाहरणार्थ—

वैन्य पृथु	१०. १४८ ।
अदिति दाक्षायणी	१०. ७२ ।
प्रजापति परमेष्ठी	१० १२६ । नासदीय सूक्त का ऋषि
विवस्वान्	१०. १३ ।
यम वैवस्वत	१० १४ ।
यमी वैवस्वती	१०. १५४ ।
यम-यमी	१० १० ।
नाभा नेदिष्ठ	१०. ६१-६२ ।
शर्यात	१०. ६२ ।
बुध	१०. १०१ ।
पुरुषवा	१०. ६१ ।
शची पौलोमी	१०. १५६ ।
त्रिशिराः	१०. ८६ ।
बृहस्पति आङ्गिरस	१०. ७१ । ज्ञान सूक्त

अतः दशम मण्डल के नवीन मानने में पाश्चात्य लेखकों के पक्षपात के अतिरिक्त और कोई वास्तविक कारण नहीं। भाषा भेद की भी एक कोरी कल्पना मात्र है जिस में कोई सार नहीं जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। इस विषय में एक बात और उल्लेखनीय है कि एक ओर तो डा० मैकडोनेल आदि ने भाषा भेदादि के कल्पित आधार पर दशम मण्डल को पीछे की रचना बताने का प्रयत्न किया वहाँ दूसरी ओर लिखा कि—

Never the less the supplements collected in it (Tenth Mandal) appear for the most Part to be older than the additions which occur in the earlier books.

—The History of Sanskrit Literature by Macdonel P. 44.

अर्थात् तो भी इस दशममण्डल के सूक्त अधिकतर उन मिलावटों से प्राचीन प्रतीत होते हैं जो अन्य मण्डलों में की गई है।

अन्य मण्डलों में मिलावट है वा नहीं यह दूसरा प्रश्न है जिस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे पर इससे उन की अपनी वह भाषा भेदादि के आधार पर दशम मण्डल के नवीन होने की कल्पना स्वयं कट जाती है इस में सन्देह नहीं। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि दशम मण्डल के बहुत से ऋषि अति प्राचीन हैं उदाहरणार्थ—

वैन्य पृथु	१०. १४८ ।
अदिति दाक्षायणी	१०. ७२ ।
प्रजापति परमेष्ठी	१० १२६ । नासदीय सूक्त का ऋषि
विवस्वान्	१०. १३ ।
यम वैवस्वत	१० १४ ।
यमी वैवस्वती	१०. १५४ ।
यम-यमी	१० १० ।
नाभा नेदिष्ठ	१०. ६१-६२ ।
शर्यात	१०. ६२ ।
बुध	१०. १०१ ।
पुरुषवा	१०. ६१ ।
शची पौलोमी	१०. १५६ ।
त्रिशिराः	१०. ८६ ।
बृहस्पति आङ्गिरस	१०. ७१ । ज्ञान सूक्त

विद्वानों और उन के अनुयायी भारतीय विद्वानों का जिन में 'वैदिक एज्' के लेखक भी सम्मिलित हैं यह विचार है कि ये बालखिल्य सूक्त पीछे से अष्टममण्डल में किसी ने मिला दिये। इतना ही नहीं वे तो वो परस्पर विरुद्ध सी बातें इस अष्टम मण्डल के सम्बन्ध में लिख गये हैं। वैदिक एज् के पृ० २२६ पर अष्टम मण्डल की अन्य मण्डलों से कुछ विशेषता लिख कर वे कहते हैं—

This peculiarity of the eighth Mandala, does suggest—but by no means proves, that the eighth Mandala was sub-joined at a later date to the kernal constituted by the family Mandalas. But there is positive reason to believe that there was a time when the eighth Mandala was actually considered to be the last in the Samhita, for why else should the Valakhilya hymns be thrust into the eighth Mandala and not added after the tenth. —Vedic Age P. 229

अर्थात् अष्टम मण्डल की इस विशेषता से ऐसा सकेत मिलता है—किन्तु सर्वथा सिद्ध नहीं होता—कि अष्टम मण्डल को पीछे से परिवारों के साथ सम्बन्ध रखने वाले मण्डलों (द्वितीय से सप्तम तक) के साथ जोड़ दिया गया। किन्तु यह मानने का स्पष्ट कारण है कि एक समय ऐसा था जब कि अष्टम मण्डल को ऋग्वेद संहिता में अन्तिम समझा जाता था। यदि ऐसा न होता तो बालखिल्य सूक्तों को अष्टम मण्डल में ही क्यों घुसेड़ा गया क्यों न वंशम मण्डल के अन्त में उन्हें जोड़ा गया? विचार करने पर यह सारी युक्ति परम्परा ही असङ्गत प्रतीत होती है। प्रथम तो लेखक स्वयं मानते हैं कि इस से एक निर्देश मात्र मिलता है पर सर्वथा सिद्ध नहीं होता कि अष्टम मण्डल संहिता में पीछे जोड़ा गया फिर ऐसी अनिश्चित सी बात को क्यों एक तथ्य के रूप में लिखा जाए? यह कहना कि निश्चित रूप से किसी समय अष्टम मण्डल पर ही ऋग्वेद संहिता की समाप्ति समझी जाती थी यह एक तो अष्टममण्डल के प्रक्षिप्त होने की बात को काट देता है और बालखिल्य सूक्तों के प्रक्षिप्त होने की बात को भी जो स्वयं साध्य है सिद्ध मान कर चलता है जो सर्वथा असमीचीन है जैसे कि अभी हम सप्रमाण दिखाएंगे। बालखिल्य सूक्तों के प्रक्षिप्त होने में यह युक्ति दी जाती है कि ऐतरेय ब्राह्मण २८ ८ में लिखा है 'वज्रेण बालखिल्या-भिर्वाचः कूटेन' इस की व्याख्या में श्री सायणाचार्य ने लिखा है—

बालखिल्यनामकाः केचन महर्षय तेषां सम्बन्धीन्यष्टौ सूक्तानि
विद्यन्ते तानि बालखिल्यनामके ग्रन्थे समाप्नयन्ते ॥

अर्थात् बालखिल्य नामक कोई महर्षि थे। उनके ८ सूक्त बालखिल्य नामक ग्रन्थ में

विद्वानों और उन के अनुयायी भारतीय विद्वानों का जिन में 'वैदिक एज्' के लेखक भी सम्मिलित हैं यह विचार है कि ये बालखिल्य सूक्त पीछे से अष्टममण्डल में किसी ने मिला दिये। इतना ही नहीं वे तो वो परस्पर विरुद्ध सी बातें इस अष्टम मण्डल के सम्बन्ध में लिख गये हैं। वैदिक एज् के पृ० २२६ पर अष्टम मण्डल की अन्य मण्डलों से कुछ विशेषता लिख कर वे कहते हैं—

This peculiarity of the eighth Mandala, does suggest—but by no means proves, that the eighth Mandala was sub-joined at a later date to the kernal constituted by the family Mandalas. But there is positive reason to believe that there was a time when the eighth Mandala was actually considered to be the last in the Samhita, for why else should the Valakhilya hymns be thrust into the eighth Mandala and not added after the tenth. —Vedic Age P. 229

अर्थात् अष्टम मण्डल की इस विशेषता से ऐसा सकेत मिलता है—किन्तु सर्वथा सिद्ध नहीं होता—कि अष्टम मण्डल को पीछे से परिवारों के साथ सम्बन्ध रखने वाले मण्डलों (द्वितीय से सप्तम तक) के साथ जोड़ दिया गया। किन्तु यह मानने का स्पष्ट कारण है कि एक समय ऐसा था जब कि अष्टम मण्डल को ऋग्वेद संहिता में अन्तिम समझा जाता था। यदि ऐसा न होता तो बालखिल्य सूक्तों को अष्टम मण्डल में ही क्यों घुसेड़ा गया क्यों न वंशम मण्डल के अन्त में उन्हें जोड़ा गया? विचार करने पर यह सारी युक्ति परम्परा ही असङ्गत प्रतीत होती है। प्रथम तो लेखक स्वयं मानते हैं कि इस से एक निर्देश मात्र मिलता है पर सर्वथा सिद्ध नहीं होता कि अष्टम मण्डल संहिता में पीछे जोड़ा गया फिर ऐसी अनिश्चित सी बात को क्यों एक तथ्य के रूप में लिखा जाए? यह कहना कि निश्चित रूप से किसी समय अष्टम मण्डल पर ही ऋग्वेद संहिता की समाप्ति समझी जाती थी यह एक तो अष्टममण्डल के प्रक्षिप्त होने की बात को काट देता है और बालखिल्य सूक्तों के प्रक्षिप्त होने की बात को भी जो स्वयं साध्य है सिद्ध मान कर चलता है जो सर्वथा असमीचीन है जैसे कि अभी हम सप्रमाण दिखाएंगे। बालखिल्य सूक्तों के प्रक्षिप्त होने में यह युक्ति दी जाती है कि ऐतरेय ब्राह्मण २८ ८ में लिखा है 'वज्रेण बालखिल्या-भिर्वाचः कूटेन' इस की व्याख्या में श्री सायणाचार्य ने लिखा है—

बालखिल्यनामकाः केचन महर्षय तेषां सम्बन्धीन्यष्टौ सूक्तानि
विद्यन्ते तानि बालखिल्यनामके ग्रन्थे समाप्तायन्ते ॥

अर्थात् बालखिल्य नामक कोई महर्षि थे। उनके ८ सूक्त बालखिल्य नामक ग्रन्थ में

प्रक्षिप्तता सिद्ध नहीं हो सकती किन्तु सरलता के कारण अधिक प्रसिद्धता वा लोकप्रियता ही सिद्ध होती है ।

यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि—ऐतरेय ब्राह्मण के जिस वचन के आधार पर कुछ विद्वान् (जिन में पाश्चात्यों के अतिरिक्त स्वा० हरिप्रसाद जी, प० रघुनन्दन शर्मादि भी हैं) बालखिल्य सूक्तों को प्रक्षिप्त मानते हैं वह स्वयं ऐतरेय ब्राह्मण के विद्वानों के विचारानुसार प्रक्षिप्त माने जाने वाले अध्याय में हैं जैसे कि—Encyclopedia Britannica के Ancient Sanskrit Literature विषयक लेख में सिद्ध किया गया है । ऐसी अवस्था में एक स्वयं ही सन्दिग्ध और प्रक्षिप्त वाक्य द्वारा कुछ सूक्तों की प्रक्षिप्तता सिद्ध नहीं की जा सकती । ये सूक्त ऋग्वेद संहिता के अन्तर प्रारम्भ से हैं चाहे किसी २ शाखा में वे न पाये जाते हों । शाखाओं में तो ऐसा भेद विद्यमान ही है क्योंकि उन का संकलन विशेष उद्देश्यों से किया गया । इन की भाषा और भाव ऋग्वेद के अन्य सूक्तों वा भावों के ही समान हैं । इन में कोई भेद नहीं प्रतीत होता । प्रो० मैक्समूलर ने जो ऋग्वेद का शुद्ध स्वरूप यूरोप में निकाला था उस में भी ये सूक्त विद्यमान हैं ।

जर्मनी के सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० विन्टर्नीज़ ने इन सूक्तों की प्राचीनता के विषय में अपनी भारतीय साहित्य के इतिहास विषयक पुस्तक में लिखा था कि—

The word khila means 'supplement' and this name in itself indicates that they are texts which were collected and added to the Samhita only after the latter had already been conducted. This does not exclude the possibility that some of these khilas are of no less antiquity than the hymns of the Rigveda Samhita, but for some reason unknown to us were not included in the collection.

A History of Indian Literature by Dr. Winternitz
P. 59-60

इस का भावार्थ यह है कि खिल का अर्थ परिशिष्ट है और इस नाम से सूचित होता है कि वे मन्त्र हैं जिन का संग्रह किया गया और उन्हें संहिता में जोड़ दिया गया पर इस से इस संभार्वना का निषेध नहीं होता कि इन में से कुछ ऋग्वेद संहिता के अन्य सूक्तों से कम प्राचीन नहीं हैं किन्तु किसी ऐसे कारण से जिस का हमें ज्ञान नहीं उन को संहिता में स्थान न मिला था ।

डा० विन्टर्नीज़ के इस विचार से भी हम पूर्णतया सहमत नहीं हो सकते क्योंकि हमें तो इन ४६ से ५६ तक के सूक्तों को भाषा और भाव की दृष्टि से अन्य ऋग्वेदीय

अनुवाकानुक्रमणी, सूक्तानुक्रमणी, आर्षानुक्रमणी, छन्दोऽनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, कात्यायनीयानुक्रमणी, सर्वानुक्रमणी, ऋग्विधान, बृहद्देवता, मन्त्रार्षाध्याय, कात्यायनीय सर्वानुक्रमणी, प्रातिशाख्य सूत्रादि के नामों से पाई जाती हैं ।

प्रो० मैक्समूलर का मत

इन अनुक्रमणियों पर विचार प्रकट करते हुए प्रो० मैक्समूलर ने Ancient Sanskrit Literature के पृ० ११७ पर लिखा कि 'ऋग्वेद की अनुक्रमणी से हम उस के सूक्तों और पदों की पड़ताल कर के निर्भीकता से कह सकते हैं कि अब भी ऋग्वेद के मन्त्रों, शब्दों और पदों की वही संख्या है जो कात्यायन के समय थी ।

एक और स्थान पर Origin of Religion पृ० १३१ में प्रो० मैक्समूलर ने लिखा कि—

The texts of the Veda have been handed down to us with such accuracy that there is hardly a various reading in the proper sense of the word or even an uncertain accent in the whole of the Rigveda.

—Origin of Religion

by Prof. Maxmuller. P. 131

अर्थात् वेदों के पाठ हमारे पास इतनी शुद्धता से पहुँचाये गये हैं कि कठिनाई से कोई पाठभेद अथवा स्वरभेद तक सम्पूर्ण ऋग्वेद में मिल सके ।

Rigveda Vol. I. P. XXX में प्रो० मैक्समूलर ने पुनः इस बात पर बल देते हुए लिखा—

As far as we are able to Judge at present, we can hardly speak of various readings in the Vedic hymns in the usual sense of that word. Various readings to be gathered from a collection of different manuscripts now accessible to us there are none.

अर्थात् वेदों के पाठभेदों को भी साधारणतया प्रचलित अर्थ में कह नहीं सकते । वस्तुतः ऐसे भिन्न पाठ जो विविध हस्तलिखित प्रतियों से सकलित किये जा सकें कोई भी नहीं ।

प्रो० मैक्डोनल की सम्मति

प्रो० मैक्डोनल ने भी इस विषय में स्पष्ट लिखा है—

Extra-ordinary precautions soon began to be taken to guard the canonical text, thus fixed against the possibility

पाए जाते हैं उस को कृष्ण यजुर्वेद के नाम से कहा जाता है । इस से शुक्ल यजुर्वेद की ही प्रामाणिकता और प्राचीनता, अपौरुषेयता स्पष्ट है ।

शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेय शाखाओं में भी माध्यन्दिनी शाखा की प्रधानता क्यों है इस पर निम्न लेख से जो गवर्नमेंट ओरियेंटल लाइब्रेरी मद्रास के सूचिपत्र तृतीय भाग पृ० ३४२६ पर ग्रन्थ सख्या २४५६ “माध्यन्दिन शाखा विषयः” नामक है पाया जाता है प्रकाश पड़ता है वहा लिखा है—

अथ पञ्चदश शाखासु माध्यन्दिनशाखा मुख्येति वेदितव्या । तथा
चेदं होलीरभाष्यम्—

यजुर्वेदस्य मूलं हि, भेदो माध्यन्दिनीयकः । तस्मान्माध्यन्दिनशाखा एव
पञ्चदशसु वाजसनेयशाखासु मुख्या सर्वसाधारणी च । अत एव
वसिष्ठेनोक्तम्—

माध्यन्दिनी तु या शाखा, सर्वसाधारणी तु सा ॥

अर्थात् वाजसनेयी शाखा की १५ शाखाओं में माध्यन्दिनी ही मुख्य और सर्वसाधारण है इसी बात को वसिष्ठ ने भी कहा है । यही मूलवेद है ।

इस स्थिति को न समझकर वैदिक एज् के लेखकों ने कुछ बड़ी ही अशुद्ध और असङ्गत बातें लिख दी हैं यथा—

Re Shukla and krishna Yajurveda—

The fact that the Gopath Brahmana (1. 29) in reciting the first words of the different Vedas quotes in the case of the Yajurveda the beginning of the Vajasanejya Samhita may suggest that the white Yajurveda represents the original tradition of which the Black Yajurveda with all its variations is a later variation. But the truth should rather be just the opposite, for it is hardly possible that Mantra and Brahmana kept separate as in white Yajurveda tradition, should have got mixed up at a later date. It is generally assumed there-fore that the Black Yajurveda, with Mantra and Brahmana mixed up throughout is older than the white Yajurveda in which the Brahmana was

पाए जाते हैं उस को कृष्ण यजुर्वेद के नाम से कहा जाता है । इस से शुक्ल यजुर्वेद की ही प्रामाणिकता और प्राचीनता, अपौरुषेयता स्पष्ट है ।

शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेय शाखाओं में भी माध्यन्दिनी शाखा की प्रधानता क्यों है इस पर निम्न लेख से जो गवर्नमेंट ओरियेंटल लाइब्रेरी मद्रास के सूचिपत्र तृतीय भाग पृ० ३४२६ पर ग्रन्थ सख्या २४५६ “माध्यन्दिन शाखा विषयः” नामक है पाया जाता है प्रकाश पड़ता है वहा लिखा है—

अथ पञ्चदश शाखासु माध्यन्दिनशाखा मुख्येति वेदितव्या । तथा
चेदं होलीरभाष्यम्—

यजुर्वेदस्य मूलं हि, भेदो माध्यन्दिनीयकः । तस्मान्माध्यन्दिनशाखा एव
पञ्चदशसु वाजसनेयशाखासु मुख्या सर्वसाधारणी च । अत एव
वसिष्ठेनोक्तम्—

माध्यन्दिनी तु या शाखा, सर्वसाधारणी तु सा ॥

अर्थात् वाजसनेयी शाखा की १५ शाखाओं में माध्यन्दिनी ही मुख्य और सर्वसाधारण है इसी बात को वसिष्ठ ने भी कहा है । यही मूलवेद है ।

इस स्थिति को न समझकर वैदिक एज् के लेखकों ने कुछ बड़ी ही अशुद्ध और असङ्गत बातें लिख दी हैं यथा—

Re Shukla and krishna Yajurveda—

The fact that the Gopath Brahmana (1. 29) in reciting the first words of the different Vedas quotes in the case of the Yajurveda the beginning of the Vajasanejya Samhita may suggest that the white Yajurveda represents the original tradition of which the Black Yajurveda with all its variations is a later variation. But the truth should rather be just the opposite, for it is hardly possible that Mantra and Brahmana kept separate as in white Yajurveda tradition, should have got mixed up at a later date. It is generally assumed there-fore that the Black Yajurveda, with Mantra and Brahmana mixed up throughout is older than the white Yajurveda in which the Brahmana was

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने ब्राह्मण शब्द की व्याख्या करते हुए ५. १. १. में कहा है—

चतुर्वेदविद्भिर्ब्रह्मभिः ब्राह्मणैर्महर्षिभिः प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि ।

अर्थात् वेदज्ञ ब्राह्मण महर्षियो ने जो ब्रह्म वा वेद के व्याख्यान किये उन को ब्राह्मण कहते हैं। उस का मिश्रण तैत्तिरीय संहिता में होने से उस को पीछे की रचना मानना सर्वथा युक्ति युक्त है। जिस में ब्राह्मण रूप व्याख्या भाग मिला हुआ है उस को मूल की अपेक्षा प्राचीन मानना बुद्धि सगत और तर्कसगत नहीं है। बृहत्पाराशरी स्मृति में भी ब्राह्मण का निम्नलिखित लक्षण पाया जाता है जो युक्ति युक्त तथा यथार्थ होने से यहा उल्लेखनीय है—

अस्यमन्त्रस्यचार्थोऽयम्, अय मन्त्रोऽत्र वर्तते ।

तत्तस्यब्राह्मणज्ञेय, मन्त्रस्येतिश्रुतिक्रमः ॥ बृ०पा० २ ४४ ।

अर्थात् इस मन्त्र का यह अर्थ है, यह मन्त्र इस कार्य में विनियुक्त है, इसे बताने वाले ग्रन्थ को उस मन्त्र वा मन्त्रसंहिता (वेद) का ब्राह्मण समझना चाहिये। इस के अनुसार भी ब्राह्मण भाग मिश्रित भाग की मूल वेद से अर्वाचीनता स्पष्ट है। मूलवेद के विषय में तो बहा लिखा है—

क्षीयन्ते नैव वेदाश्च नैवापि प्रभवन्ति ते ।

न कश्चिद् वेदकर्तास्ति, वेदस्मर्ता चतुर्मुखः ॥

बृहत्पारा० स्मृ० १. २० ।

अर्थात् वेद न नष्ट होते हैं और न उत्पन्न होते हैं। वेद का कर्ता कोई पुरुष नहीं।

श्री सायणाचार्य यद्यपि मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद मानते थे तथापि उन्होंने ने एक बड़ी अच्छी बात इस सम्बन्ध में काण्व संहिता और तैत्तिरीय संहिता की भूमिका में लिखी है जो यहा उल्लेखनीय है। वे लिखते हैं—

तत्र शतपथ ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वाद् व्याख्येयमन्त्रप्रतिपादकः संहिता ग्रन्थः पूर्वभावित्वात् प्रथमो भवति ।

—काण्व संहिता भाष्यम् पृ० ८ चौखम्भा प्रेस बनारस ।

अर्थात् शतपथ ब्राह्मण, मन्त्रों की व्याख्या रूप है इस लिए जिन मन्त्रों की व्याख्या करनी है उन का प्रतिपादक संहिता ग्रन्थ पूर्व भावी होने से प्रथम होता है।

तैत्तिरीय संहिता के विषय में काण्व संहिता के भाष्य में श्री सायणाचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि—

बुद्धिमालिन्यहेतुत्वाद् यजुः कृष्णमितीर्यते ॥

काण्वसंहिता भाष्यम् पृ० १ ।

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने ब्राह्मण शब्द की व्याख्या करते हुए ५. १. १. में कहा है—

चतुर्वेदविद्भिर्ब्रह्मभिः ब्राह्मणैर्महर्षिभिः प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्यानानि तानि ब्राह्मणानि ।

अर्थात् वेदज्ञ ब्राह्मण महर्षियो ने जो ब्रह्म वा वेद के व्याख्यान किये उन को ब्राह्मण कहते हैं। उस का मिश्रण तैत्तिरीय संहिता में होने से उस को पीछे की रचना मानना सर्वथा युक्ति युक्त है। जिस में ब्राह्मण रूप व्याख्या भाग मिला हुआ है उस को मूल की अपेक्षा प्राचीन मानना बुद्धि सगत और तर्कसगत नहीं है। बृहत्पाराशरी स्मृति में भी ब्राह्मण का निम्नलिखित लक्षण पाया जाता है जो युक्ति युक्त तथा यथार्थ होने से यहा उल्लेखनीय है—

अस्यमन्त्रस्यचार्थोऽयम्, अय मन्त्रोऽत्र वर्तते ।

तत्तस्यब्राह्मणज्ञेय, मन्त्रस्येतिश्रुतिक्रमः ॥ बृ०पा० २ ४४ ।

अर्थात् इस मन्त्र का यह अर्थ है, यह मन्त्र इस कार्य में विनियुक्त है, इसे बताने वाले ग्रन्थ को उस मन्त्र वा मन्त्रसंहिता (वेद) का ब्राह्मण समझना चाहिये। इस के अनुसार भी ब्राह्मण भाग मिश्रित भाग की मूल वेद से अर्वाचीनता स्पष्ट है। मूलवेद के विषय में तो बहा लिखा है—

क्षीयन्ते नैव वेदाश्च नैवापि प्रभवन्ति ते ।

न कश्चिद् वेदकर्तास्ति, वेदस्मर्ता चतुर्मुखः ॥

बृहत्पारा० स्मृ० १. २० ।

अर्थात् वेद न नष्ट होते हैं और न उत्पन्न होते हैं। वेद का कर्ता कोई पुरुष नहीं।

श्री सायणाचार्य यद्यपि मन्त्र ब्राह्मण दोनों को वेद मानते थे तथापि उन्होंने ने एक बड़ी अच्छी बात इस सम्बन्ध में काण्व संहिता और तैत्तिरीय संहिता की भूमिका में लिखी है जो यहा उल्लेखनीय है। वे लिखते हैं—

तत्र शतपथ ब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वाद् व्याख्येयमन्त्रप्रतिपादकः संहिता ग्रन्थः पूर्वभावित्वात् प्रथमो भवति ।

—काण्व संहिता भाष्यम् पृ० ८ चौखम्भा प्रेस बनारस ।

अर्थात् शतपथ ब्राह्मण, मन्त्रों की व्याख्या रूप है इस लिए जिन मन्त्रों की व्याख्या करनी है उन का प्रतिपादक संहिता ग्रन्थ पूर्व भावी होने से प्रथम होता है।

तैत्तिरीय संहिता के विषय में काण्व संहिता के भाष्य में श्री सायणाचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि—

बुद्धिमालिन्यहेतुत्वाद् यजुः कृष्णमितीर्यते ॥

काण्वसंहिता भाष्यम् पृ० १ ।

विनियोक्तव्यरूपश्च, त्रिविधः स प्रदर्श्यते ।

ऋग्यजुः सामरूपेण, मन्त्रो वेदचतुष्टये ॥ १

अहे बुध्निय मन्त्र मे गोपायेत्यभिधीयते ।

चतुर्ष्वपि हि वेदेषु, त्रिधैव विनियुज्यते ॥ २

अर्थात् यद्यपि वेद ४ हैं तथापि ऋक्, यजु, साम अर्थात् पद्य, गान और गद्य रूप से वेद मन्त्रों का ३ प्रकार भेद किया जाता है । अतः त्रयी कहने से यह परिणाम निकालना अशुद्ध है कि उस समय ३ ही वेद माने जाते थे । ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीन मुख्य विषयों के कारण भी चारों वेद त्रयी विद्या कहलाते हैं ।

अथर्ववेद की प्रामाणिकता के स्पष्ट प्रमाण

ब्लूमफील्ड तथा अन्य बहुत से पाश्चात्य विद्वान् यह मानते हैं कि मूल वेद तो केवल एक ऋग्वेद ही है शेष वेद उसी के मन्त्रों का सकलन कर के और कुछ अन्य मन्त्र जोड़ कर बना दिये गये हैं किन्तु यह विचार भी सर्वथा अशुद्ध है । इस सब से प्रथम और पुराने माने जाने वाले ऋग्वेद में ही अनेक मन्त्रों से चारों वेदों की (अथर्ववेद की भी) सत्ता के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं । उदाहरणार्थ ऋग्० १० ६० के सुप्रसिद्ध मन्त्र—

तस्माद् यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॥ म० ७ ।

इस में उस पूजनीय परमेश्वर से ऋग्वेद, सामवेद, अथर्व और यजुर्वेद की उत्पत्ति का स्पष्ट विधान किया गया है । अथर्ववेद को छन्दोवेद के नाम से भी पुकारा जाता है । छन्दांसि से यहा अथर्ववेद का ही ग्रहण है इस का स्पष्ट प्रमाण ऋग्० ६ ११३ ६ से मिलता है जहा “यत्र ब्रह्मा पवमानश्छन्दस्या वाच ववन् ।” के द्वारा ब्रह्मा के साथ छन्दस्या वाक् का प्रयोग किया गया है ब्रह्मा के वरण के सम्बन्ध में गोपथ ब्राह्मण २ २४ में यह विधान मिलता है—

ऋग्वेदविदमेव होतार वृणीष्व, यजुर्भिरध्वर्यु, सामविदमुद्गातारम्,

अथर्वाङ्गिरोविद ब्रह्माणम् तथा हास्य यज्ञश्चतुष्पात् प्रतिष्ठति ॥

—गोपथ ब्राह्मण २ २४ ।

अर्थात् ऋग्वेद जानने वाले को होतार, यजुर्वेद जानने वाले को अध्वर्यु, सामवेद जानने वाले को उद्गाता और अथर्ववेद जानने वाले को ब्रह्मा चुनना चाहिये इस प्रकार यह यज्ञ प्रतिष्ठित होता है । गोपथ ३ २ में भी ऐसा ही विधान है—

प्रजापतिर्यज्ञमतनुत । स ऋचैव होतारमकृणोत्, यजुषाध्वर्यवं साम्नोद्गात्रम् अथर्वाङ्गिरोभिर्ब्रह्मत्वम् ॥

विनियोक्तव्यरूपश्च, त्रिविधः स प्रदर्श्यते ।

ऋग्यजुः सामरूपेण, मन्त्रो वेदचतुष्टये ॥ १

अहे बुध्निय मन्त्र मे गोपायेत्यभिधीयते ।

चतुर्ष्वपि हि वेदेषु, त्रिधैव विनियुज्यते ॥ २

अर्थात् यद्यपि वेद ४ हैं तथापि ऋक्, यजु, साम अर्थात् पद्य, गान और गद्य रूप से वेद मन्त्रों का ३ प्रकार भेद किया जाता है । अतः त्रयी कहने से यह परिणाम निकालना अशुद्ध है कि उस समय ३ ही वेद माने जाते थे । ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीन मुख्य विषयों के कारण भी चारों वेद त्रयी विद्या कहलाते हैं ।

अथर्ववेद की प्रामाणिकता के स्पष्ट प्रमाण

ब्लूमफील्ड तथा अन्य बहुत से पाश्चात्य विद्वान् यह मानते हैं कि मूल वेद तो केवल एक ऋग्वेद ही है शेष वेद उसी के मन्त्रों का सकलन कर के और कुछ अन्य मन्त्र जोड़ कर बना दिये गये हैं किन्तु यह विचार भी सर्वथा अशुद्ध है । इस सब से प्रथम और पुराने माने जाने वाले ऋग्वेद में ही अनेक मन्त्रों से चारों वेदों की (अथर्ववेद की भी) सत्ता के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं । उदाहरणार्थ ऋग्० १० ६० के सुप्रसिद्ध मन्त्र—

तस्माद् यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॥ म० ७ ।

इस में उस पूजनीय परमेश्वर से ऋग्वेद, सामवेद, अथर्व और यजुर्वेद की उत्पत्ति का स्पष्ट विधान किया गया है । अथर्ववेद को छन्दोवेद के नाम से भी पुकारा जाता है । छन्दांसि से यहा अथर्ववेद का ही ग्रहण है इस का स्पष्ट प्रमाण ऋग्० ६ ११३ ६ से मिलता है जहा “यत्र ब्रह्मा पवमानश्छन्दस्या वाच ववन् ।” के द्वारा ब्रह्मा के साथ छन्दस्या वाक् का प्रयोग किया गया है ब्रह्मा के वरण के सम्बन्ध में गोपथ ब्राह्मण २ २४ में यह विधान मिलता है—

ऋग्वेदविदमेव होतार वृणोष्व, यजुर्भिरध्वर्यु, सामविदमुद्गातारम्,

अथर्वाङ्गिरोविद ब्रह्माणम् तथा हास्य यज्ञश्चतुष्पात् प्रतिष्ठति ॥

—गोपथ ब्राह्मण २ २४ ।

अर्थात् ऋग्वेद जानने वाले को होतार, यजुर्वेद जानने वाले को अध्वर्यु, सामवेद जानने वाले को उद्गाता और अथर्ववेद जानने वाले को ब्रह्मा चुनना चाहिये इस प्रकार यह यज्ञ प्रतिष्ठित होता है । गोपथ ३ २ में भी ऐसा ही विधान है—

प्रजापतिर्यज्ञमतनुत । स ऋचैव होतारमकृणोत्, यजुषाध्वर्यवं साम्नोद् गात्रम् अथर्वाङ्गिरोभिर्ब्रह्मत्वम् ॥

ऋग्० ८ ६० ६ में एक और मन्त्र द्वारा चारों वेदों की वाणी का स्पष्ट निर्देश है।

(५) पाहि नो अग्न एकया पाह्युत द्वितीयया ।

पाहि गीर्भिस्तिसृभिरूर्जा पते पाहि चतसृभिर्वसो ॥

यहा प्रायः सभी भाष्यकारों का एक मत है कि एकया, द्वितीयया, तिसृभिः तथा चतसृभिः, से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद की वाणियों से रक्षा की प्रार्थना की गई है।

यह मन्त्र यजुर्वेद २० ४३ और सामवेद म ३६ और १५५४ में भी आया है। अथर्वा शब्द का अर्थ यवन्तिश्चरति कर्मा तत्प्रतिषेधः है अर्थात् स्थिर बुद्धि पुरुष जो अथर्व वेद में विशेष रूप से निष्णात हो। ऐसे अथर्वा अथवा अङ्गिरा का निर्देश ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में है उदाहरणार्थ—

यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्यते ॥ ऋग्० १. ६. ५ ।

त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमश्वत ।

मूर्ध्ना विश्वस्य वाघतः ॥ ऋग्० ६. १६. ३ ।

यजु० ११. ३२. १५. २२ साम म ६ ।

अग्निर्जातो अथवर्णाः ॥ ऋग्० १०. २१. ५ ।

सो अङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद् वृषा वृषभिः सखिभिस्सखा सन् ।

ऋग्भिर्ऋग्मी गातुभिर्ज्यैष्ठो मरुत्वान्तो भवत्विन्द्र ऊती ॥

ऋग्० १ १००. ४ ।

इस प्रकार अथर्व वेद के ऋग्वेद के समान प्राचीन और प्रामाणिक होने में कोई सन्देह का कारण नहीं। यजुर्वेद और सामवेद के विषय में भी यही बात कही जा सकती है क्योंकि उन का भी इन मन्त्रों में निर्देश है। वेदों के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में भी अथर्व वेद का निर्देश वेद रूप से अति स्पष्ट है। काण्व संहिता ४०. ७ में कहा है।

ऋग्भिः शंसन्ति, यजुर्भिर्यजन्ति सामभिः स्तुवन्ति, अथर्वभिर्जपन्ति ॥

यहां अथर्व वेद के मन्त्रों का जप से विशेष सम्बन्ध माना गया है। मुण्डकोपनिषत् में अन्य वेदों के साथ ही अथर्व वेद का नाम आया है।

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोथर्ववेदः ॥ मु० उ० १. १. ५ ।

वृहदारण्यकोपनिषत् में भी अन्य वेदों के साथ अथर्व वेद का नाम लेकर उसे भगवान् का निश्वास रूप अथवा ईश्वरीय ज्ञान कहा है यथा—

ऋग्० ८ ६० ६ में एक और मन्त्र द्वारा चारों वेदों की वाणी का स्पष्ट निर्देश है।

(५) पाहि नो अग्न एकया पाह्युत द्वितीयया ।

पाहि गीर्भिस्तिसृभिरूर्जा पते पाहि चतसृभिर्वसो ॥

यहा प्रायः सभी भाष्यकारों का एक मत है कि एकया, द्वितीयया, तिसृभिः तथा चतसृभिः, से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व वेद की वाणियों से रक्षा की प्रार्थना की गई है।

यह मन्त्र यजुर्वेद २० ४३ और सामवेद म ३६ और १५५४ में भी आया है। अथर्वा शब्द का अर्थ यवन्तिश्चरति कर्मा तत्प्रतिषेधः है अर्थात् स्थिर बुद्धि पुरुष जो अथर्व वेद में विशेष रूप से निष्णात हो। ऐसे अथर्वा अथवा अङ्गिरा का निर्देश ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में है उदाहरणार्थ—

यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्यते ॥ ऋग्० १. ६. ५ ।

त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमश्वत ।

मूर्ध्ना विश्वस्य वाघतः ॥ ऋग्० ६. १६. ३ ।

यजु० ११. ३२. १५. २२ साम म ६ ।

अग्निर्जातो अथवर्णाः ॥ ऋग्० १०. २१. ५ ।

सो अङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद् वृषा वृषभिः सखिभिस्सखा सन् ।

ऋग्भिर्ऋग्मी गातुभिर्ज्यैष्ठो मरुत्वान्तो भवत्विन्द्र ऊती ॥

ऋग्० १ १००. ४ ।

इस प्रकार अथर्व वेद के ऋग्वेद के समान प्राचीन और प्रामाणिक होने में कोई सन्देह का कारण नहीं। यजुर्वेद और सामवेद के विषय में भी यही बात कही जा सकती है क्योंकि उन का भी इन मन्त्रों में निर्देश है। वेदों के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों में भी अथर्व वेद का निर्देश वेद रूप से अति स्पष्ट है। काण्व संहिता ४०. ७ में कहा है।

ऋग्भिः शंसन्ति, यजुर्भिर्यजन्ति सामभिः स्तुवन्ति, अथर्वभिर्जपन्ति ॥

यहां अथर्व वेद के मन्त्रों का जप से विशेष सम्बन्ध माना गया है। मुण्डकोपनिषत् में अन्य वेदों के साथ ही अथर्व वेद का नाम आया है।

तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोथर्ववेदः ॥ मु० उ० १. १. ५ ।

वृहदारण्यकोपनिषत् में भी अन्य वेदों के साथ अथर्व वेद का नाम लेकर उसे भगवान् का निश्वास रूप अथवा ईश्वरीय ज्ञान कहा है यथा—

अर्थात् वर्तमान रूप में अथर्ववेद निश्चय से अन्य वेदों की अपेक्षा सब से नवीन किन्तु अपने प्रतिपाद्य विषयों में यह ऐसा (नवीन नहीं, क्योंकि इस में सन्वेह नहीं है) सकता कि ब्लूमफील्ड ने अथर्ववेद का जो निम्न प्रकार चित्रण किया वह बिल्कुल ठीक था कि—

सम्पूर्णतया अथर्ववेद प्राचीन परम्परा का सूचक है केवल लोकप्रिय जादुओं के क्षेत्र में नहीं, बल्कि कुछ अंश तक इसकी पवित्र वा पुरोहितों के साथ सम्बन्ध रखने वाले सामग्री भी एक स्वतन्त्र परम्परा की उपज है जो अन्य वेदों के संग्रह कर्ताओं की (ऋग्वेद भी इस में सम्मिलित है) दृष्टि से बच गई थी ।

इसका तात्पर्य हुआ कि इसके अनेक अंश अन्य वेदों से भी प्राचीन हैं । इस प्रकार यह परस्पर विरोध नहीं तो क्या है ? यह बिल्कुल वही बात हुई जो मैकडोनल् ने ऋग्वेद के दशम मण्डल के विषय में लिखी है जिस के परस्पर विरोध को हम इसी अध्याय में दिखा चुके हैं ।

अथर्ववेद में प्रक्षेपो की निराधार कल्पना

एक और तो ब्लूमफील्ड और उस के परम भक्त और अनुयायी 'वैदिक एज्' के लेखक अथर्ववेद को ही अर्वाचीन मानते हैं पर साथ ही वे उस के १५ वें, १७ वें, १८ वें, १९ वें और २० वें काण्ड को पीछे की मिलावट सिद्ध करने का विचित्र प्रयत्न करते हैं । उन की इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र युक्तियाँ हैं । उन की मुख्य युक्ति तो पेंपलाद शाखा में शौनक शाखा के अथर्ववेद के कुछ अंशों का न होना है । पर जैसे हम अभी उन के लेख को उद्धृत कर के दिखाएंगे यह युक्ति उन के अपने ही लेखों से खण्डित हो जाती है क्योंकि बहुत से ऐसे भागों और काण्डों को भी उन्होंने ने प्रक्षिप्त मान लिया है जो पेंपलाद शाखा में विद्यमान हैं ऐसा उन्होंने भी स्वीकार किया है । वस्तुतः शाखाओं में सम्पूर्ण वेदों को नहीं लिया गया । कई २ भागों का अपने विशेष उद्देश्य अथवा दृष्टिकोण को ले कर उन में संग्रह और व्याख्यान किया गया है तथा पाठभेद भी—कई स्थानों पर अर्थ की दृष्टि से किया गया है । उन में किसी भाग का न होना मूलवेद में से उस भाग को प्रक्षिप्त मानने के लिये कोई कारण नहीं बन सकता । तथापि देखिये क्या खिलवाड़ ब्लूमफील्ड का अविवेक पूर्ण अनुसरण करते हुए 'वैदिक एज्' के लेखकों ने अथर्ववेद के साथ किया है । पृ० २३३ पर वे लिखते हैं—

Of the 20 Kandas of the Atharva Veda, the last one is manifestly a later addition manufactured almost wholly out of the borrowings from the Rigveda to serve as a manual for the priest called Brahmanacchansin who had a 'definite though minor role to play at the Soma sacrifice. More over,

अर्थात् वर्तमान रूप में अथर्ववेद निश्चय से अन्य वेदों की अपेक्षा सब से नवीन किन्तु अपने प्रतिपाद्य विषयों में यह ऐसा (नवीन नहीं, क्योंकि इस में सन्वेह नहीं है) सकता कि ब्लूमफील्ड ने अथर्ववेद का जो निम्न प्रकार चित्रण किया वह बिल्कुल ठीक था कि—

सम्पूर्णतया अथर्ववेद प्राचीन परम्परा का सूचक है केवल लोकप्रिय जादुओं के क्षेत्र में नहीं, बल्कि कुछ अंश तक इसकी पवित्र वा पुरोहितों के साथ सम्बन्ध रखने वाले सामग्री भी एक स्वतन्त्र परम्परा की उपज है जो अन्य वेदों के संग्रह कर्ताओं की (ऋग्वेद भी इस में सम्मिलित है) दृष्टि से बच गई थी ।

इसका तात्पर्य हुआ कि इसके अनेक अंश अन्य वेदों से भी प्राचीन हैं । इस प्रकार यह परस्पर विरोध नहीं तो क्या है ? यह बिल्कुल वही बात हुई जो मैकडोनल् ने ऋग्वेद के दशम मण्डल के विषय में लिखी है जिस के परस्पर विरोध को हम इसी अध्याय में दिखा चुके हैं ।

अथर्ववेद में प्रक्षेपो की निराधार कल्पना

एक और तो ब्लूमफील्ड और उस के परम भक्त और अनुयायी 'वैदिक एज्' के लेखक अथर्ववेद को ही अर्वाचीन मानते हैं पर साथ ही वे उस के १५ वें, १७ वें, १८ वें, १९ वें और २० वें काण्ड को पीछे की मिलावट सिद्ध करने का विचित्र प्रयत्न करते हैं । उन की इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र युक्तियाँ हैं । उन की मुख्य युक्ति तो पेंपलाद शाखा में शौनक शाखा के अथर्ववेद के कुछ अंशों का न होना है । पर जैसे हम अभी उन के लेख को उद्धृत कर के दिखाएंगे यह युक्ति उन के अपने ही लेखों से खण्डित हो जाती है क्योंकि बहुत से ऐसे भागों और काण्डों को भी उन्होंने ने प्रक्षिप्त मान लिया है जो पेंपलाद शाखा में विद्यमान हैं ऐसा उन्होंने भी स्वीकार किया है । वस्तुतः शाखाओं में सम्पूर्ण वेदों को नहीं लिया गया । कई २ भागों का अपने विशेष उद्देश्य अथवा दृष्टिकोण को ले कर उन में संग्रह और व्याख्यान किया गया है तथा पाठभेद भी—कई स्थानों पर अर्थ की दृष्टि से किया गया है । उन में किसी भाग का न होना मूलवेद में से उस भाग को प्रक्षिप्त मानने के लिये कोई कारण नहीं बन सकता । तथापि देखिये क्या खिलवाड़ ब्लूमफील्ड का अविवेक पूर्ण अनुसरण करते हुए 'वैदिक एज्' के लेखकों ने अथर्ववेद के साथ किया है । पृ० २३३ पर वे लिखते हैं—

Of the 20 Kandas of the Atharva Veda, the last one is manifestly a later addition manufactured almost wholly out of the borrowings from the Rigveda to serve as a manual for the priest called Brahmanacchansin who had a 'definite though minor role to play at the Soma sacrifice. More over,

के लिए और अथर्व में फलासद्धि अर्थात् नीतिविद्यावितस्त्व विचारों के लिये हैं। महर्षि वयानन्द का मूल संस्कृत लेख इन शब्दों में है—

अत एवैकस्यापि मन्त्रस्य चतसृषुसहितासु पाठः कृतोऽस्ति तद्यथा ऋग्भिः स्तुवन्ति, यजुर्भिर्यजन्ति सामभिर्गायन्ति । ऋग्वेदे सर्वेषां पदार्थानां गुण-प्रकाशः कृतोऽस्ति । तथा यजुर्वेदे विदितगुणानां पदार्थानां सकाशात् क्रियायाऽनेकाविद्योपकारग्रहणाय विधानं कृतमस्ति । तथा सामवेदे ज्ञान क्रियाविद्ययोर्दोर्ध्वविचारेण फलावधिपर्यन्तं विद्याविचारः षोऽन्तकर्मणि एवम् अथर्ववेदेऽपि त्रयाणां वेदानां मध्ये यो विद्याफलविचारो विहितोऽस्ति तस्य पूर्तिकरणेन रक्षणोन्नती विहिते स्त ।

—ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका—प्रश्नोत्तर विषय संक्षेपतः वैदिक यन्त्रालय पञ्चमावृत्ति. पृ० ३६४ ।

महर्षि के इस निर्देश के द्वारा कई वेदों में आये मन्त्रों के अभिप्राय को हम समझ सकते हैं उदाहरणार्थ—

शनो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभिल्वन्तु नः ॥

यह मन्त्र जब ऋग्वेद में आता है तो जल के गुणों के प्रतिपादन में इस का मुख्य तात्पर्य है । यजुर्वेद में यज्ञों में आचमनादि क्रिया के लिये इस का उपयोग है, सामवेद में उपासना का विषय प्रधान होने के कारण इस का परमात्मपरक अर्थ मुख्यतया ग्रहण करना उचित है और अथर्व वेद में शिल्प विद्या में जल के उपयोग अथवा स्त्री धर्मादि विषयक बोध में इस की सङ्गति लग सकती है । इस को पुनरुक्ति समझना भूल है । कुन्ताप सूक्तों का पेंपलाद शाखा में न होना वा पद पाठ न होना मात्र उन की प्रक्षिप्त मानने में कोई कारण नहीं हो सकता । जैसे कि श्री सायणाचार्य ने भी लिखा है—

‘मन्त्रेषु पाठभेदः शाखा भेदेन ।

—ऋग्वेद भाष्य की सायण भूमिका ।

आश्वलायन श्रौत सूत्र के—

तस्माद्दूर्ध्वं कुन्तापम्—तस्मादितश्चतुर्दश विग्राहंनिनदं शसेत्, चतुर्दश्यामेकेन द्वाभ्यां च विग्रहः ।

इत्यादि सूत्रों में कुन्ताप सूक्तों के विषय में वर्णन है । ऐसे ही ऐतरेय ब्राह्मण पत्रिका ६ अध्याय ५ खंड ७ में ऐतश प्रलाप का जो कुन्ताप सूक्तान्तर्गत है वर्णन है अतः इन को प्रक्षिप्त न लेना ठीक नहीं । १९ वें कांड की समाप्ति पर जिस उपसंहारसूचक मन्त्र का ‘वैदिक एज्’ के लेखकों ने ब्लूमफील्ड के अनुसार निर्देश किया है वह निम्न है—

के लिए और अथर्व में फलासिद्धि अर्थात् नीतिविद्यावितस्व विचारों के लिये हैं। महर्षि वयानन्द का मूल संस्कृत लेख इन शब्दों में है—

अत एवैकस्यापि मन्त्रस्य चतसृषुसहितासु पाठः कृतोऽस्ति तद्यथा ऋग्भिः स्तुवन्ति, यजुर्भिर्यजन्ति सामभिर्गायन्ति । ऋग्वेदे सर्वेषां पदार्थानां गुण-प्रकाशः कृतोऽस्ति । तथा यजुर्वेदे विदितगुणानां पदार्थानां सकाशात् क्रिययाऽनेकाविद्योपकारग्रहणाय विधानं कृतमस्ति । तथा सामवेदे ज्ञान क्रियाविद्ययोर्दोर्ध्वविचारेण फलावधिपर्यन्तं विद्याविचारः षो-अन्तकर्मणि एवम् अथर्ववेदेऽपि त्रयाणां वेदानां मध्ये यो विद्याफलविचारो विहितोऽस्ति तस्य पूर्तिकरणेन रक्षणोन्नती विहिते स्त ।

—ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका—प्रश्नोत्तर विषय संक्षेपतः वैदिक यन्त्रालय पञ्चमावृत्ति. पृ० ३६४ ।

महर्षि के इस निर्देश के द्वारा कई वेदों में आये मन्त्रों के अभिप्राय को हम समझ सकते हैं उदाहरणार्थ—

शनो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥

यह मन्त्र जब ऋग्वेद में आता है तो जल के गुणों के प्रतिपादन में इस का मुख्य तात्पर्य है । यजुर्वेद में यज्ञो में आचमनादि क्रिया के लिये इस का उपयोग है, सामवेद में उपासना का विषय प्रधान होने के कारण इस का परमात्मपरक अर्थ मुख्यतया ग्रहण करना उचित है और अथर्व वेद में शिल्प विद्या में जल के उपयोग अथवा स्त्री धर्मादि विषयक बोध में इस की सङ्गति लग सकती है । इस को पुनरुक्ति समझना भूल है । कुन्ताप सूक्तों का पैपलाद शाखा में न होना वा पद पाठ न होना मात्र उन को प्रक्षिप्त मानने में कोई कारण नहीं हो सकता । जैसे कि श्री सायणाचार्य ने भी लिखा है—

‘मन्त्रेषु पाठभेदः शाखा भेदेन ।

—ऋग्वेद भाष्य की सायण भूमिका ।

आश्वलायन श्रौत सूत्र के—

तस्माद्दूर्ध्वं कुन्तापम्—तस्मादितश्चतुर्दश विग्राहंनिनदं शसेत्, चतुर्दश्यामेकेन द्वाभ्यां च विग्रहः ।

इत्यादि सूत्रों में कुन्ताप सूक्तों के विषय में वर्णन है । ऐसे ही ऐतरेय ब्राह्मण पत्रिका ६ अध्याय ५ खंड ७ में ऐतश प्रलाप का जो कुन्ताप सूक्तान्तर्गत है वर्णन है अतः इन को प्रक्षिप्त न लेना ठीक नहीं । १९ वें कांड की समाप्ति पर जिस उपसंहारसूचक मन्त्र का ‘वैदिक एज्’ के लेखकों ने ब्लूमफील्ड के अनुसार निर्देश किया है वह निम्न है—

१८ वे काण्ड की प्रक्षिप्तता पर विचार

इसी लिये १८ वें काण्ड के प्रक्षिप्त होने के विषय में वैदिक एज् के लेखको की यह युक्ति भी अमान्य है कि—

The eighteenth Kanda, consisting of four funeral hymns, should also be regarded as a later addition, for its contents are absent in the Paippalada recension.

अर्थात् १८ वें काण्ड को भी प्रक्षिप्त समझना चाहिये क्योंकि पेंपलाद शाखा में इस के मन्त्र नहीं पाये जाते ।

जैसे कि हम पहले दिखा चुके हैं यह कोई युक्ति नहीं । यदि यह युक्ति सचमुच मानो जाए तो फिर उन काण्डों वा सूक्तों को प्रक्षिप्त मानने का लेखक को कोई अधिकार नहीं जो पेंपलाद शाखा में पाये जाते हैं ।

१७ वे काण्ड की प्रक्षिप्तता पर विचार

उदाहरणार्थ १७ वें काण्ड पर विचार करते हुए वैदिक एज् में उसे भी प्रक्षिप्त बताया गया है यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि उस के अनेक मन्त्र पेंपलाद शाखा में आये हैं । वे कहते हैं—

The 17th Kanda, consisting of only one hymn of purely magical contents, is a curious anomaly and must be regarded as a late accretion, though partly appearing also in the Paippalada text. —Vedic Age P. 234.

अर्थात् सप्तदशकाण्ड में केवल एक सूक्त है जो विशुद्ध रूप में जादू से सम्बन्ध रखने वाला है इस लिये यद्यपि इस के कुछ मन्त्र पेंपलाद शाखा में भी पाये जाते हैं तो भी इसे पीछे की मिलावट समझना चाहिये ।

इस प्रकार सप्तदश काण्ड को प्रक्षिप्त मानने का कोई कारण लेखक ने नहीं दिया । क्या आपके कहने से ही इसे प्रक्षिप्त मान लिया जाए ? आपने इस काण्ड के विषय में लिखा है कि यह विशुद्ध रूप से जादू से सम्बन्ध रखने वाला काण्ड (Purely of magical contents) है किन्तु हमने उसे ध्यान पूर्वक आद्योपान्त पदने पर भी कोई जादू से सम्बन्ध रखने वाली बात उस में नहीं पाई । उस में इन्द्र के नाम से परमेश्वर का स्मरण करते हुए बड़ी उत्तम प्रार्थनाएँ हैं उदाहरणार्थ उस का प्रारम्भिक मन्त्र है—

विषासहिं सहमान सासहान सहीयांसम् । · · ईड्य नाम ह्व इन्द्रमायुष्मान् भूयासम् ॥

१८ वे काण्ड की प्रक्षिप्तता पर विचार

इसी लिये १८ वें काण्ड के प्रक्षिप्त होने के विषय में वैदिक एज् के लेखको की यह युक्ति भी अमान्य है कि—

The eighteenth Kanda, consisting of four funeral hymns, should also be regarded as a later addition, for its contents are absent in the Paippalada recension.

अर्थात् १८ वें काण्ड को भी प्रक्षिप्त समझना चाहिये क्योंकि पेंपलाद शाखा में इस के मन्त्र नहीं पाये जाते ।

जैसे कि हम पहले दिखा चुके हैं यह कोई युक्ति नहीं । यदि यह युक्ति सचमुच मानो जाए तो फिर उन काण्डों वा सूक्तों को प्रक्षिप्त मानने का लेखक को कोई अधिकार नहीं जो पेंपलाद शाखा में पाये जाते हैं ।

१७ वे काण्ड की प्रक्षिप्तता पर विचार

उदाहरणार्थ १७ वें काण्ड पर विचार करते हुए वैदिक एज् में उसे भी प्रक्षिप्त बताया गया है यद्यपि यह स्वीकार किया गया है कि उस के अनेक मन्त्र पेंपलाद शाखा में आये हैं । वे कहते हैं—

The 17th Kanda, consisting of only one hymn of purely magical contents, is a curious anomaly and must be regarded as a late accretion, though partly appearing also in the Paippalada text.

—Vedic Age P. 234.

अर्थात् सप्तदशकाण्ड में केवल एक सूक्त है जो विशुद्ध रूप में जादू से सम्बन्ध रखने वाला है इस लिये यद्यपि इस के कुछ मन्त्र पेंपलाद शाखा में भी पाये जाते हैं तो भी इसे पीछे की मिलावट समझना चाहिये ।

इस प्रकार सप्तदश काण्ड को प्रक्षिप्त मानने का कोई कारण लेखक ने नहीं दिया । क्या आपके कहने से ही इसे प्रक्षिप्त मान लिया जाए ? आपने इस काण्ड के विषय में लिखा है कि यह विशुद्ध रूप से जादू से सम्बन्ध रखने वाला काण्ड (Purely of magical contents) है किन्तु हमने उसे ध्यान पूर्वक आद्योपान्त पदने पर भी कोई जादू से सम्बन्ध रखने वाली बात उस में नहीं पाई । उस में इन्द्र के नाम से परमेश्वर का स्मरण करते हुए बड़ी उत्तम प्रार्थनाएँ हैं उदाहरणार्थ उस का प्रारम्भिक मन्त्र है—

विषासहिं सहमान सासहान सहीयांसम् । · · ईड्य नाम ह्व इन्द्रमायुष्मान्
भूयासम् ॥

म. १ ।

इत्यादि । इन स्फूर्ति वायिन, प्रार्थनाओं और उत्तम भावनाओं में हमें तो कहीं कल्पित जादू का नामो निशान भी दिखाई नहीं देता । ये विशुद्ध आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थनाएँ हैं । ब्लूमफील्ड की दृष्टि से देखन वालों को सर्वत्र अथर्ववेद में जादू ही देखना स्वाभाविक है जिस की भ्रान्ति का निराकरण हम अगले अध्याय में सप्रमाण करेंगे ।

पचदश काण्ड की प्रक्षिप्तता

पचदश काण्ड को भी पीछे की मिलावट सिद्ध करने का यत्न करते हुए आप लिखते हैं—

The most interesting of all the Kandas is the 15th, composed not in verse but in typical Brahmana prose, and devoted to the mystic exaltation of the Vratya. Probably this Vratya Kanda was the first of the additions successively made to the original text of the Atharva Veda. There is no reason to doubt the antiquity and authenticity of the other Kandas of the Atharva Veda. —Vedic Age P. 234.

अर्थात् १५ वा काण्ड जिस में व्रात्य की रहस्यमय प्रशंसा है और जो पद्य में नहीं किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों की शैली के गद्य में सब से अधिक मनोरंजक है । संभवतः यह १५ वा काण्ड मूल अथर्ववेद संहिता में सब से पहले जोड़ा जाने वाला काण्ड है ।

समीक्षा

इस व्रात्य काण्ड को प्रक्षिप्त मानने के लिये लेखको ने कोई कारण नहीं दिया । उन्होंने संभवतः व्रात्य का अर्थ पतित उपनयनादि सत्कार रहित व्यक्ति समझ लिया और इस लिये उन्हें उस की इतनी प्रशंसा इस काण्ड में देख कर आश्चर्य हुआ किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है । 'व्राता' का पाठ निघण्टु २. ३ में मनुष्य के नामों में है अतः व्रात्य का अर्थ मनुष्यों के लिये हितकारी सन्यासी आदि मान्य महानुभाव होता है जिस के सत्कार का इस काण्ड के मन्त्रों में विधान है कि—

तद्यस्यैव विद्वान् व्रात्योऽतिथिर्गृहानागच्छेत् स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयाद्
व्रात्य क्वावात्सी, व्रात्योदक व्रात्य तर्पयन्तु व्रात्य यथा ते वशस्तथास्तु यथा ते
निकामस्तथास्त्विति ॥
अथर्व० १५. ११. २।

अर्थात् जिस के घर में ऐसा सर्वजन हितकारी विद्वान् आए वह उठ कर और उस के पास जाकर उसका सत्कार उत्तम मधुर वाणी, जल, फल, भोजनादि द्वारा करे । इस में आश्चर्य की कोई बात नहीं रहती और अतिथि सत्कार की महिमा सूचित होती है जब व्रात्य के इस वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाए जैसे कि महर्षि दयानन्द ने पचमहायज्ञ विधि आदि में इन मन्त्रों को उद्धृत करते हुए अतिथि यज्ञ के प्रकरण में बताया है ।

इत्यादि । इन स्फूर्ति दायिनी, प्रार्थनाओं और उत्तम भावनाओं में हमें तो कहीं कल्पित जादू का नामो निशान भी दिखाई नहीं देता । ये विशुद्ध आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थनाएँ हैं । ब्लूमफील्ड की दृष्टि से देखन वालों को सर्वत्र अथर्ववेद में जादू ही बीखना स्वाभाविक है जिस की भ्रान्ति का निराकरण हम अगले अध्याय में सप्रमाण करेंगे ।

पंचदश काण्ड की प्रक्षिप्तता

पंचदश काण्ड को भी पीछे की मिलावट सिद्ध करन का यत्न करते हुए आप लिखते हैं—

The most interesting of all the Kandas is the 15th, composed not in verse but in typical Brahmana prose, and devoted to the mystic exaltation of the Vratya. Probably this Vratya Kanda was the first of the additions successively made to the original text of the Atharva Veda. There is no reason to doubt the antiquity and authenticity of the other Kandas of the Atharva Veda. —Vedic Age P. 234.

अर्थात् १५ वा काण्ड जिस में व्रात्य की रहस्यमय प्रशंसा है और जो पद्य में नहीं किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों की शैली के गद्य में सब से अधिक मनोरंजक है । संभवतः यह १५ वा काण्ड मूल अथर्ववेद संहिता में सब से पहले जोड़ा जाने वाला काण्ड है ।

समीक्षा

इस व्रात्य काण्ड को प्रक्षिप्त मानने के लिये लेखको ने कोई कारण नहीं दिया । उन्होंने संभवतः व्रात्य का अर्थ पतित उपनयनादि सत्कार रहित व्यक्ति समझ लिया और इस लिये उन्हें उस की इतनी प्रशंसा इस काण्ड में देख कर आश्चर्य हुआ किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है । 'व्राता' का पाठ निघण्टु २. ३ में मनुष्य के नामों में है अतः व्रात्य का अर्थ मनुष्यों के लिये हितकारी सन्यासी आदि मान्य महानुभाव होता है जिस के सत्कार का इस काण्ड के मन्त्रों में विधान है कि—

तद्यस्यैव विद्वान् व्रात्योऽतिथिर्गृहानागच्छेत् स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयाद्
व्रात्य क्वावात्सी, व्रात्योदक व्रात्य तर्पयन्तु व्रात्य यथा ते वशस्तथास्तु यथा ते
निकामस्तथास्त्विति ॥
अथर्व० १५. ११. २।

अर्थात् जिस के घर में ऐसा सर्वजन हितकारी विद्वान् आए वह उठ कर और उस के पास जाकर उसका सत्कार उत्तम मधुर वाणी, जल, फल, भोजनादि द्वारा करे । इस में आश्चर्य की कोई बात नहीं रहती और अतिथि सत्कार की महिमा सूचित होती है जब व्रात्य के इस वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाए जैसे कि महर्षि दयानन्द ने पंचमहायज्ञ विधि आदि में इन मन्त्रों को उद्धृत करते हुए अतिथि यज्ञ के प्रकरण में बताया है ।

आपो देवीर्बृहतीर्विश्वशभुवो द्यावापृथिवी उरो अन्तरिक्ष ।

बृहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा ॥ यजु० ४. ७ ।

(२) अष्टाध्यायी ६. १. ११६ का सूत्र है—

आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे अम्बे अम्बाले अम्बिके पूर्व ।

यजुर्वेद में आपो जुषाणो, वृष्णो, वर्षिष्ठे ये एङन्त शब्द अकार के पूर्व हो तो प्रकृति कर के रहें और अम्बिक शब्द से पूर्व अम्बे, अम्बाले हो तो ये दो शब्द इसी प्रकार रहें । जैसे—

आपो अस्मान् मातरः शुन्ध्यन्तु ।

यजुर्वेद अ० ४. २ ।

जुषाणो अग्निर्वंतु स्वाहा ।

य० ३. १० ।

वृष्णो अशुभ्या गभस्तिपूतः ।

य. ७. १ ।

वर्षिष्ठे अधिनाके

य० १. २२ ।

अम्बे अम्बाले अम्बिके

यजु० २३. १८ ।

(३) अष्टाध्यायी ६. १. ११७ का सूत्र है “अङ्ग इत्यावौ च ।”

अर्थात् जो यजुर्वेद में अकार परे हो तो ‘अङ्ग’ एङन्त पद प्रकृति कर के रह जाए और जो अङ्गे इस के परे आदि एङ् हो सो भी प्रकृति कर के रहता है जैसे ‘ऐन्द्रः प्राणो अङ्गे अङ्गे निदीध्यत्’ इत्यादि । य. ६. २० ।

(४) अनुवात्तो च कुष परे । ६. १. ११८ ।

यजुर्वेद में जिस अनुवात्त अकार से परे कवर्ग और घकार हों उस के परे पदान्त एङ् प्रकृति कर के रह जाए जैसे अय सो अग्नि (य. १२. ४७) सो अध्वरा (य. २१. ४७) ।

इत्यादि अन्य भी अनेक उदाहरण हैं जिन से वैदिक एङ् के लेखकों की उक्ति की अयथार्थता सिद्ध होती है । विद्वानों को बिना पूर्ण विवेचन किये इस प्रकार की अशुद्ध भ्रम जनक बातें लिख देना शोभा नहीं देता ।

क्या सामवेद की पृथक् कोई सत्ता नहीं ?

‘वैदिक एङ्’ के अनुसार सामवेद के प्रायः सब मन्त्र ऋग्वेद में से लिये गये हैं अतः उस की पृथक् कोई सत्ता नहीं । केवल सोमयागादि में गान के लिये ही उस का उपयोग है ।

The Sama Veda hardly counts at all as an independent text.

—Vedic Age P. 225.

The literary and historical Value of the Sama Veda is, therefore, practically nil, though its importance for the Soma-ritual can not be over estimated. —Vedic Age P. 230

आपो देवीर्बृहतीर्विश्वशभुवो द्यावापृथिवी उरो अन्तरिक्ष ।

बृहस्पतये हविषा विधेम स्वाहा ॥ यजु० ४. ७ ।

(२) अष्टाध्यायी ६. १. ११६ का सूत्र है—

आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे अम्बे अम्बाले अम्बिके पूर्व ।

यजुर्वेद में आपो जुषाणो, वृष्णो, वर्षिष्ठे ये एङन्त शब्द अकार के पूर्व हो तो प्रकृति कर के रहें और अम्बिक शब्द से पूर्व अम्बे, अम्बाले हो तो ये दो शब्द इसी प्रकार रहें । जैसे—

आपो अस्मान् मातरः शुन्ध्यन्तु ।

यजुर्वेद अ० ४. २ ।

जुषाणो अग्निर्वंतु स्वाहा ।

य० ३. १० ।

वृष्णो अशुभ्या गभस्तिपूतः ।

य. ७. १ ।

वर्षिष्ठे अधिनाके

य० १. २२ ।

अम्बे अम्बाले अम्बिके

यजु० २३. १८ ।

(३) अष्टाध्यायी ६. १. ११७ का सूत्र है “अङ्ग इत्यावौ च ।”

अर्थात् जो यजुर्वेद में अकार परे हो तो ‘अङ्ग’ एङन्त पद प्रकृति कर के रह जाए और जो अङ्गे इस के परे आदि एङ् हो सो भी प्रकृति कर के रहता है जैसे ‘ऐन्द्रः प्राणो अङ्गे अङ्गे निदीध्यत्’ इत्यादि । य. ६. २० ।

(४) अनुवात्तो च कुष परे । ६. १. ११८ ।

यजुर्वेद में जिस अनुवात्त अकार से परे कवर्ग और घकार हों उस के परे पदान्त एङ् प्रकृति कर के रह जाए जैसे अय सो अग्नि (य. १२. ४७) सो अध्वरा (य. २१. ४७) ।

इत्यादि अन्य भी अनेक उदाहरण हैं जिन से वैदिक एङ् के लेखकों की उक्ति की अयथार्थता सिद्ध होती है । विद्वानों को बिना पूर्ण विवेचन किये इस प्रकार की अशुद्ध भ्रम जनक बातें लिख देना शोभा नहीं देता ।

क्या सामवेद की पृथक् कोई सत्ता नहीं ?

‘वैदिक एङ्’ के अनुसार सामवेद के प्रायः सब मन्त्र ऋग्वेद में से लिये गये हैं अतः उस की पृथक् कोई सत्ता नहीं । केवल सोमयागादि में गान के लिये ही उस का उपयोग है ।

The Sama Veda hardly counts at all as an independent text.

—Vedic Age P. 225.

The literary and historical Value of the Sama Veda is, therefore, practically nil, though its importance for the Soma-ritual can not be over estimated. —Vedic Age P. 230

यहां परमेश्वर की स्तुति के लिए बृहत् साम के गान का विधान है ।

- (७) बृहस्पति सामभि ऋक्वो अर्चतु ॥ ऋग्० १०. ३६. ५ ।
 (८) ऋतस्य सामन् रणयन्त देवाः ॥ ऋग्० १. १४७. १ ।
 (९) गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्कण साम त्रंष्टुभेन वाकम् ।

ऋग्० १. १६४ २४ ।

- (१०) साम कृष्वन् सामन्यो विपश्चित् क्रन्दन्नेति ॥ ऋग्० ६ ६६. २२ ।
 (११) परावतो न साम तद् यत्रा रणन्ति धीतयः ॥ ऋग्० ६ १२१. २ ।
 (१२) तस्माद् यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।
 छन्दासि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॥

ऋग्० १० ६०. ६ ।

यहां परम पूजनीय परमेश्वर से ऋग्वेद, सामवेद यजुर्वेद और अथर्व वेद सब की उत्पत्ति सूचित की गई है ।

- (१३) आङ्ग्लूष्यं शवसानाय साम ॥ ऋग्० १ ६२. २ ।
 (१४) ये न पर. साम्नो विदुः ॥ ऋग्० २ २३ १६ ।
 (१५) त्वष्टाजनत् साम्नः साम्न कविः ॥ ऋग्० २. २२. १७ ।
 (१६) स हि द्युता विद्युता वेति साम ॥ ऋग्० १०. ६६. २ ।

इस प्रकार ऋग्वेद में सामवेद और उस के अनेक गानों का नाम होने से इस वाद की अयथार्थता सिद्ध होती है कि सामवेद की पूयक् कोई सत्ता नहीं । वस्तुतः बात यह है कि सामवेद का मुख्य विषय उपासना है और ऋग्वेद का ज्ञान । अतः ऋग्वेद के भी जो मन्त्र सामवेद में आए हैं उन के विषय में यह जान लेना चाहिए कि सामवेद में उन के भक्ति प्रधान आध्यात्मिक अर्थों की ही प्रधानता है जब कि ऋग्वेद में ज्ञान और यजुर्वेद में कर्म परक अर्थ की प्रधानता है ।

यजुर्वेद में सामवेद का निर्देश—

यजुर्वेद में भी अनेक स्थानों पर साम के गानों के नाम पाए हैं यथा—

(रथन्तरम्) यजु० १०१ ०. बृहत् यजु० १०. ११ (वैरूपम्) यजु० १०. १२ वैराजम् यजु० १०. १३ वैखानस वामदेव्यम्, यज्ञायज्ञियम् यजु० १२. ४ शाक्करं रैवतम् यजु० १०. ४ गायत्रं, गौरिवीतम्, अभीवर्तम्, प्रजापति हृदयम् इत्यादि ।

यहां परमेश्वर की स्तुति के लिए बृहत् साम के गान का विधान है ।

- (७) बृहस्पति सामभि ऋक्वो अर्चतु ॥ ऋग्० १०. ३६. ५ ।
 (८) ऋतस्य सामन् रणयन्त देवाः ॥ ऋग्० १. १४७. १ ।
 (९) गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्कण साम त्रैष्टुभेन वाकम् ।

ऋग्० १. १६४ २४ ।

- (१०) साम कृष्वन् सामन्यो विपश्चित् क्रन्दन्नेति ॥ ऋग्० ६ ६६. २२ ।
 (११) परावतो न साम तद् यत्रा रणन्ति धीतयः ॥ ऋग्० ६ १२१. २ ।
 (१२) तस्माद् यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।
 छन्दासि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॥

ऋग्० १० ६०. ६ ।

यहां परम पूजनीय परमेश्वर से ऋग्वेद, सामवेद यजुर्वेद और अथर्व वेद सब की उत्पत्ति सूचित की गई है ।

- (१३) आङ्ग्लूष्यं शवसानाय साम ॥ ऋग्० १ ६२. २ ।
 (१४) ये न पर. साम्नो विदुः ॥ ऋग्० २ २३ १६ ।
 (१५) त्वष्टाजनत् साम्नः साम्न कविः ॥ ऋग्० २. २२. १७ ।
 (१६) स हि द्युता विद्युता वेति साम ॥ ऋग्० १०. ६६. २ ।

इस प्रकार ऋग्वेद में सामवेद और उस के अनेक गानों का नाम होने से इस वाद की अयथार्थता सिद्ध होती है कि सामवेद की पूयक् कोई सत्ता नहीं । वस्तुतः बात यह है कि सामवेद का मुख्य विषय उपासना है और ऋग्वेद का ज्ञान । अतः ऋग्वेद के भी जो मन्त्र सामवेद में आए हैं उन के विषय में यह जान लेना चाहिए कि सामवेद में उन के भक्ति प्रधान आध्यात्मिक अर्थों की ही प्रधानता है जब कि ऋग्वेद में ज्ञान और यजुर्वेद में कर्म परक अर्थ की प्रधानता है ।

यजुर्वेद में सामवेद का निर्देश—

यजुर्वेद में भी अनेक स्थानों पर साम के गानों के नाम पाए हैं यथा—

(रथन्तरम्) यजु० १०१ ०. बृहत् यजु० १०. ११ (वैरूपम्) यजु० १०. १२ वैराजम् यजु० १०. १३ वैखानस वामदेव्यम्, यज्ञायज्ञियम् यजु० १२. ४ शाक्करं रैवतम् यजु० १०. ४ गायत्रं, गौरिवीतम्, अभीवर्तम्, प्रजापति हृदयम् इत्यादि ।

मानते हैं उन के लिये तो तैत्तिरीय ब्राह्मण भी उतना ही प्रामाणिक है अतः इस में कुछ अन्तर नहीं पड़ता । केवल इस तुच्छ से कल्पित आधार पर ऐर्गलिंग नामक पाश्चात्य विद्वान के लिख देने से १८ को छोड़ कर शेष अध्यायों को पीछे की मिलावट मान लेना सर्वथा अनुचित है । इस के पश्चात् वे लिखते हैं कि —

अगले ३ अध्याय (१६ से २१) सोम रस के अत्यधिक पान के प्रायश्चित्त रूप में सौत्रामणी याग का विधान करते हैं और उस से अगले ४ (२२ से २५ अ० तक) अश्वमेध यज्ञ का विधान करते हैं । २६ से ४० तक के १५ अध्यायों को सहायक साहित्य में 'खिल' कहा गया है ।

समीक्षा

केवल सौत्रामणी अथवा अश्वमेधादि के लिये ये यजुर्वेद के इन अध्यायों के मन्त्र हैं और इन का अन्य कोई उपयोग नहीं है ऐसा मानना भी अशुद्ध है । अश्वमेध के लिये लेखकों ने यहाँ Horse sacrifice शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि उन के अनुसार इस यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती है किन्तु इस विचार की अशुद्धता को हम वैदिक यज्ञ विषयक अध्याय में सप्रमाण दिखा चुके हैं । महर्षि दयानन्द ने सौत्रामणी का अर्थ य० १६ ३१ की व्याख्या में—

सूत्राणि यज्ञोपवीतानि मणिना ग्रन्थिना युक्तानि धीयन्ते यस्मिन् सः ।

ऐसा किया है जिस में मणि की गाठ से युक्त यज्ञोपवीतादि धारण किया जाए । इस को सोम के अधिक पान के प्रायश्चित्त के रूप में करने की बात भी लेखकों की कल्पित है । शतपथ १२ ७ २ १२ के अनुसार तो सौत्रामणी का अर्थ सोम भी है । वहाँ लिखा है 'सोमो वै सौत्रामणी ।

२६ से ४० तक के अध्याय जिन में सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्त (अ० ३१) सर्वमेध यज्ञ (अ० ३२) शान्ति के उपायों का विशेष रूप से प्रतिपादन करने वाला और उपनिषदों का मूल ४० वा अध्याय भी है (जिस के लिये यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय होने और उस पर ही उपनिषदों का आधार होने से वेवान्त शब्द का प्रयोग प्रचलित है) इन सब को आप खिल वा परिशिष्ट बताते हैं और आश्चर्य है कि इतनी असङ्गत स्थापना के लिये जिस के अनुसार यजुर्वेद के सरल और अत्यधिक उपयोगी ये सब अध्याय मूल से उड़ जाते हैं आप कोई प्रमाण देना भी आवश्यक नहीं समझते सिवाय इस के कि बीबर साहेब का अध्याय के अन्त की टिप्पणियों में बड़े आप्त विद्वान् के रूप में निर्वेश करते हुए लिखते हैं कि—

For further details about the Vajasaneyi Samhita, see Weber HIL 107 ff P 239

मानते हैं उन के लिये तो तैत्तिरीय ब्राह्मण भी उतना ही प्रामाणिक है अतः इस में कुछ अन्तर नहीं पड़ता । केवल इस तुच्छ से कल्पित आधार पर ऐर्गलिंग नामक पाश्चात्य विद्वान के लिख देने से १८ को छोड़ कर शेष अध्यायों को पीछे की मिलावट मान लेना सर्वथा अनुचित है । इस के पश्चात् वे लिखते हैं कि —

अगले ३ अध्याय (१६ से २१) सोम रस के अत्यधिक पान के प्रायश्चित्त रूप में सौत्रामणी याग का विधान करते हैं और उस से अगले ४ (२२ से २५ अ० तक) अश्वमेध यज्ञ का विधान करते हैं । २६ से ४० तक के १५ अध्यायों को सहायक साहित्य में 'खिल' कहा गया है ।

समीक्षा

केवल सौत्रामणी अथवा अश्वमेधादि के लिये ये यजुर्वेद के इन अध्यायों के मन्त्र हैं और इन का अन्य कोई उपयोग नहीं है ऐसा मानना भी अशुद्ध है । अश्वमेध के लिये लेखकों ने यहाँ Horse sacrifice शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि उन के अनुसार इस यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती है किन्तु इस विचार की अशुद्धता को हम वैदिक यज्ञ विषयक अध्याय में सप्रमाण दिखा चुके हैं । महर्षि दयानन्द ने सौत्रामणी का अर्थ य० १६ ३१ की व्याख्या में—

सूत्राणि यज्ञोपवीतानि मणिना ग्रन्थिना युक्तानि धीयन्ते यस्मिन् सः ।

ऐसा किया है जिस में मणि की गाठ से युक्त यज्ञोपवीतादि धारण किया जाए । इस को सोम के अधिक पान के प्रायश्चित्त के रूप में करने की बात भी लेखकों की कल्पित है । शतपथ १२ ७ २ १२ के अनुसार तो सौत्रामणी का अर्थ सोम भी है । वहाँ लिखा है 'सोमो वै सौत्रामणी ।

२६ से ४० तक के अध्याय जिन में सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्त (अ० ३१) सर्वमेध यज्ञ (अ० ३२) शान्ति के उपायों का विशेष रूप से प्रतिपादन करने वाला और उपनिषदों का मूल ४० वा अध्याय भी है (जिस के लिये यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय होने और उस पर ही उपनिषदों का आधार होने से वेवान्त शब्द का प्रयोग प्रचलित है) इन सब को आप खिल वा परिशिष्ट बताते हैं और आश्चर्य है कि इतनी असङ्गत स्थापना के लिये जिस के अनुसार यजुर्वेद के सरल और अत्यधिक उपयोगी ये सब अध्याय मूल से उड़ जाते हैं आप कोई प्रमाण देना भी आवश्यक नहीं समझते सिवाय इस के कि बीबर साहेब का अध्याय के अन्त की टिप्पणियों में बड़े आप्त विद्वान् के रूप में निर्वेश करते हुए लिखते हैं कि—

For further details about the Vajasaneyi Samhita, see Weber HIL 107 ff P 239

वैदिक शिक्षा विषयक भ्रान्ति निवारण

इस अध्याय में हम 'वैदिक एज' में वैदिक शिक्षाओं के विषय में जो भ्रम फैलाये गए हैं उन का निराकरण करना चाहते हैं। ऐसी भ्रान्तिया बहुत सी हैं किन्तु ग्रन्थ विस्तार भय से हम पुनर्जन्म, कर्म नियम, अथर्ववेद में जादू टोने, मास मद्य विधान और बहु विवाह इन पर विवेचन करेंगे।

क्या पुनर्जन्म का सिद्धान्त वेदों में नहीं ?

'वैदिक एज' के पृष्ठ ३८१ पर लिखा है—

As the Rigvedic Aryas were full of the joie de vivre (joy of life) they were not particularly interested in the life after death, much less had they any special doctrines about it. We can there fore glean only a few notices of the life beyond, that are scattered through out the Rigveda. In our search for any reference implicit or explicit, to rebirth or transmigration, we come across only a few doubtful passages According to R.V. 1. 164. 30. the soul (jivah) of the dead one moves in its own power, the immortal one having a common origin with the mortal one (the body) But this translation is not certain.

So we may conclude that only the germs of the conception of rebirth, were there, and those developed either naturally or through the influence of ideas current among the original tribes with whom the Aryans came into contact.

—Vedī Age P. 381-382.

अर्थात् क्योंकि ऋग्वेद कालीन आर्य जीवन के आनन्द से पूर्ण थे उन की मृत्यु के पीछे के जीवन व परलोकादि विषयक बातों में कोई विशेष रुचि न थी। इन विषयों में उन के कोई निश्चित सिद्धांत तो सर्वथा न थे। इस लिए हम इस विषय में सम्पूर्ण ऋग्वेद में इधर-उधर बिखरे हुए कुछ वाक्यों को ही पा सकते हैं जिन में परलोक का निर्देश किया गया हो। जब हम पुनर्जन्म के विषय में कुछ स्पष्ट अथवा अस्पष्ट निदर्शों की खोज करने लगते हैं तो हमें केवल थोड़े से सन्दिग्ध वाक्य ही मिलते हैं। ऋग्वेद १ १६४. ३०

आत्मा और पुनर्जन्म

निम्न मन्त्र में जो ऋग् ० १. १६४. ३१ और १० १७०. ३ में पाया जाता है आत्मा और पुनर्जन्म का अत्यन्त स्पष्ट प्रतिपादन है जहाँ कहा है कि—

अपश्य गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम् ।

स सध्रीचीः स विषूचीर्वसान आ वरोवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥

अर्थात् मैंने (गोपाम्) इन्द्रियों के रक्षक (अनिपद्यमानम्) अमर इस आत्मा का (अपश्यम्) साक्षात्कार किया है जो जन्म मरण के मार्गों से विचरण करता रहता है । वह अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अनुकूल और प्रतिकूल अनेक योनियों में ससार के अन्दर भ्रमण करता रहता है । इस से बढ कर नित्य आत्मा और पुनर्जन्म का और क्या वर्णन हो सकता है ?

अपश्य गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम् ।

स . . . . . भुवनेष्वन्तः ॥

इस मन्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद निम्न है—

May I have a glance at the indestructible lord of the sense organs (1. e. the individual soul) which ever walk, through the path ways of coming (birth) and departure (death); it traverses its path with its body and even without it and having covered itself with its actions (1. e. in accordance with its good and evil actions) it comes (takes birth) again and again in the various worlds.

ऐसे स्पष्ट वर्णन होते हुए यह कहना कि वैदिक ऋषि आत्मा के विषय में सोचते भी न थे और पुनर्जन्म के विषय में उन का कोई सिद्धान्त न था वैदिक साहित्य से अपनी नितान्त अनभिज्ञता अथवा पक्षपात सूचित करना है और कुछ नहीं ।

आत्मा और परमात्मा

इस आत्मा के परमेश्वर के साथ सम्बन्ध और उस से अन्तर का मन्त्र में निम्न प्रकार प्रतिपादन है । इस में आत्मा के कर्मानुसार फल भोगने का भी स्पष्ट विधान है जब कि परमेश्वर को केवल द्रष्टा और साक्षी बताया गया है । इस मन्त्र का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं अतः केवल निर्देश ही पर्याप्त है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥

आत्मा और पुनर्जन्म

निम्न मन्त्र में जो ऋग् ० १. १६४. ३१ और १० १७०. ३ में पाया जाता है आत्मा और पुनर्जन्म का अत्यन्त स्पष्ट प्रतिपादन है जहाँ कहा है कि—

अपश्य गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम् ।

स सध्रीचीः स विषूचीर्वसान आ वरोवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥

अर्थात् मैंने (गोपाम्) इन्द्रियों के रक्षक (अनिपद्यमानम्) अमर इस आत्मा का (अपश्यम्) साक्षात्कार किया है जो जन्म मरण के मार्गों से विचरण करता रहता है । वह अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार अनुकूल और प्रतिकूल अनेक योनियों में ससार के अन्दर भ्रमण करता रहता है । इस से बढ कर नित्य आत्मा और पुनर्जन्म का और क्या वर्णन हो सकता है ?

अपश्य गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम् ।

स . . . . . भुवनेष्वन्तः ॥

इस मन्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद निम्न है—

May I have a glance at the indestructible lord of the sense organs (1. e. the individual soul) which ever walk, through the path ways of coming (birth) and departure (death); it traverses its path with its body and even without it and having covered itself with its actions (1. e. in accordance with its good and evil actions) it comes (takes birth) again and again in the various worlds.

ऐसे स्पष्ट वर्णन होते हुए यह कहना कि वैदिक ऋषि आत्मा के विषय में सोचते भी न थे और पुनर्जन्म के विषय में उन का कोई सिद्धान्त न था वैदिक साहित्य से अपनी नितान्त अनभिज्ञता अथवा पक्षपात सूचित करना है और कुछ नहीं ।

आत्मा और परमात्मा

इस आत्मा के परमेश्वर के साथ सम्बन्ध और उस से अन्तर का मन्त्र में निम्न प्रकार प्रतिपादन है । इस में आत्मा के कर्मानुसार फल भोगने का भी स्पष्ट विधान है जब कि परमेश्वर को केवल द्रष्टा और साक्षी बताया गया है । इस मन्त्र का हम पहले उल्लेख कर चुके हैं अतः केवल निर्देश ही पर्याप्त है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥

“त्वं स्त्री त्व पुमानसि” का अंग्रेजी अनुवाद—

O individual soul in accordance ! with thine actions, thou assumest the form of a woman and that of a man, some times thou becomest a virgin, thou walkest with the help of a staff when thy body becomes old and frail, thou takest birth again and again as thy face is turned towards all directions (in accordance with thy actions).

—Atharva x. 8. 27.

“उतैषा पितोत वा पुत्रः” का अंग्रेजी अनुवाद—

This individual soul some times becomes their father and some times their son too, and some times it becomes their elder brother and some times it even becomes their younger brother. Verily the one self or luminous soul dwelling with in the mind has taken birth before and verily it again enters the womb of the mother.

—Atharva x. 8. 28

यजु १२. ३६ भी पुनर्जन्म का अतिस्पष्ट प्रतिपादक है जहा गर्भ सन् जायसे पुन इन शब्दों का प्रयोग है । मन्त्र निम्न प्रकार है—

अप्स्वग्ने सधिष्टव सौषधीरनुरुध्यसे ।

गर्भे सन् जायसे पुन ॥ यजु० १२. ३६ ।

इस मन्त्र में आत्मा को सम्बोधन करते हुए कहा गया है कि हे अग्नि के समान वर्तमान जीव ! सहनशील तू जलो और सोमलतावि ओषधियों को प्राप्त होता है और गर्भ में स्थिर हो कर फिर २ जन्म-मरण तेरे हैं ऐसा तू जान ।

इस मन्त्र का उपर्युक्त प्रकार अर्थ करते हुए महर्षि दयानन्द ने लिखा है—

ये जीवा. शरीरं त्यजन्ति ते वाय्वोषध्याविषु च भ्रान्त्वा गर्भं प्राप्य यथा-समय सशरीरा भूत्वा पुनर्जायन्ते ॥

जो जीव शरीर को छोड़ते हैं वे वायु और ओषधि आदि पदार्थों में भ्रमण करते-करते गर्भाशय को प्राप्त हो के नियत समय पर शरीर धारण कर के प्रकट होते हैं ।

पुनर्जन्म का कितना स्पष्ट प्रतिपादन है ?

“त्वं स्त्री त्व पुमानसि” का अंग्रेजी अनुवाद—

O individual soul in accordance ! with thine actions, thou assumest the form of a woman and that of a man, some times thou becomest a virgin, thou walkest with the help of a staff when thy body becomes old and frail, thou takest birth again and again as thy face is turned towards all directions (in accordance with thy actions).

—Atharva x. 8. 27.

“उतैषा पितोत वा पुत्रः” का अंग्रेजी अनुवाद—

This individual soul some times becomes their father and some times their son too, and some times it becomes their elder brother and some times it even becomes their younger brother. Verily the one self or luminous soul dwelling with in the mind has taken birth before and verily it again enters the womb of the mother.

—Atharva x. 8. 28

यजु १२. ३६ भी पुनर्जन्म का अतिस्पष्ट प्रतिपादक है जहा गर्भ सन् जायसे पुन इन शब्दों का प्रयोग है । मन्त्र निम्न प्रकार है—

अप्स्वग्ने सघिष्टव सौषधीरनुरुध्यसे ।

गर्भे सन् जायसे पुन ॥ यजु० १२. ३६ ।

इस मन्त्र में आत्मा को सम्बोधन करते हुए कहा गया है कि हे अग्नि के समान वर्तमान जीव ! सहनशील तू जलो और सोमलतावि ओषधियों को प्राप्त होता है और गर्भ में स्थिर हो कर फिर २ जन्म-मरण तेरे हैं ऐसा तू जान ।

इस मन्त्र का उपर्युक्त प्रकार अर्थ करते हुए महर्षि दयानन्द ने लिखा है—

ये जीवा. शरीरं त्यजन्ति ते वाय्वोषध्याविषु च भ्रान्त्वा गर्भं प्राप्य यथा-
समय सशरीरा भूत्वा पुनर्जायन्ते ॥

जो जीव शरीर को छोड़ते हैं वे वायु और ओषधि आदि पदार्थों में भ्रमण करते-
करते गर्भाशय को प्राप्त हो के नियत समय पर शरीर धारण कर के प्रकट होते हैं ।

पुनर्जन्म का कितना स्पष्ट प्रतिपादन है ?

यजु ० ४. १५ में इसी विषय को अधिक स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया गया है—

पुनर्मन पुनरायुर्म आगन् पुन. प्राण पुनरात्मा स आगन् पुनश्चक्षु पुनः
श्रोत्र स आगन् । वैश्वानरोऽदब्धस्तनूपा अग्निर्न पातु दुरितादवद्यात् ॥

अर्थात् यह देह छोड़ने के पश्चात् फिर मन, आयु, प्राण, आत्मा, आक्ष, कान आदि की शक्ति की प्राप्ति हो । सर्वजन हितकारी और सर्वशक्तिमान नेता परमेश्वर हमें सदा पाप से बचाए । इस प्रकार पुन शब्द का बार-बार प्रयोग पुनर्जन्म के सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादक है इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता ।

‘असुनीते पुनरस्मासु’ का अंग्रेजी अनुवाद—

O God of Life ! Please give us eyes again in our future life and give us breath in this world and confer on us all necessary objects of enjoyment, O most Gracious Being ! may we see the rising sun for a long time, be kind upon us and give us blessings.

—R V. X. 59 6.

‘पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन्’ का अंग्रेजी अनुवाद—

May I receive, through the grace of God, my mind again in future life, may I have life again, may I get breath again, may my soul return again and may I be the possessor of eyes and ears again in future life, May Self refulgent God the Protector of my body who is the Ever-living God keep us safe from misfortune and dishonour.

—Yaj IV. 15

अथर्व वेद १४. ४. २० में भी ‘स उ जायते पुन’ इन शब्दों का प्रयोग करते हुए पुनर्जन्म के सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन है ।

अन्तर्गर्भश्चरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुन ।

स भूतो भव्य भविष्यत् पिता पुत्र प्र विवेशा शचीभि ॥

इस मन्त्र में कहा गया है कि जीव माता के गर्भ में बार-बार प्रविष्ट होता है और अपने शुभ कर्मानुसार सत्य निष्ठ विद्वानों के घर में जन्म लेता है ।

वह बार-बार जन्म लेता अर्थात् शरीर से संयुक्त होता है । स्वयं अपनी नित्यता के कारण वह भूत, वर्तमान भविष्य सब कालों में रहता है और जब वह-पिता बनता है तो पुत्र के शरीर में अपनी शक्तियों के साथ—सकारादि के रूप में—वह मानो प्रवेश करता है ।

यजु ० ४. १५ में इसी विषय को अधिक स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया गया है—

पुनर्मन पुनरायुर्म आगन् पुन. प्राण पुनरात्मा स आगन् पुनश्चक्षु पुनः
श्रोत्र स आगन् । वैश्वानरोऽदब्धस्तनूपा अग्निर्न पातु दुरितादवद्यात् ॥

अर्थात् यह देह छोड़ने के पश्चात् फिर मन, आयु, प्राण, आत्मा, आक्ष, कान आदि की शक्ति की प्राप्ति हो । सर्वजन हितकारी और सर्वशक्तिमान नेता परमेश्वर हमें सदा पाप से बचाए । इस प्रकार पुन शब्द का बार-बार प्रयोग पुनर्जन्म के सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादक है इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता ।

‘असुनीते पुनरस्मासु’ का अंग्रेजी अनुवाद—

O God of Life ! Please give us eyes again in our future life and give us breath in this world and confer on us all necessary objects of enjoyment, O most Gracious Being ! may we see the rising sun for a long time, be kind upon us and give us blessings.

—R V. X. 59 6.

‘पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन्’ का अंग्रेजी अनुवाद—

May I receive, through the grace of God, my mind again in future life, may I have life again, may I get breath again, may my soul return again and may I be the possessor of eyes and ears again in future life, May Self refulgent God the Protector of my body who is the Ever-living God keep us safe from misfortune and dishonour.

—Yaj IV. 15

अथर्व वेद १४. ४. २० में भी ‘स उ जायते पुन’ इन शब्दों का प्रयोग करते हुए पुनर्जन्म के सिद्धान्त का स्पष्ट प्रतिपादन है ।

अन्तर्गर्भश्चरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुन ।

स भूतो भव्य भविष्यत् पिता पुत्र प्र विवेशा शचीभि ॥

इस मन्त्र में कहा गया है कि जीव माता के गर्भ में बार-बार प्रविष्ट होता है और अपने शुभ कर्मानुसार सत्य निष्ठ विद्वानों के घर में जन्म लेता है ।

वह बार-बार जन्म लेता अर्थात् शरीर से संयुक्त होता है । स्वयं अपनी नित्यता के कारण वह भूत, वर्तमान भविष्य सब कालों में रहता है और जब वह-पिता बनता है तो पुत्र के शरीर में अपनी शक्तियों के साथ—सकारादि के रूप में—वह मानो प्रवेश करता है ।

इस प्रकार अनुवाद होने से भाव स्पष्ट है कि आत्मा अमर है जब कि यह शरीर नश्वर है। यह अमर इस नश्वर शरीर के अन्दर रहता है और शरीर के नष्ट होने पर अपनी शक्ति से कर्मों के अनुसार वह भिन्न २ योनियों में विचरण करता है। इस से भी नित्य अमर आत्मा की सत्ता और पुनर्जन्म के सिद्धांत का स्पष्ट समर्थन होता है।

ऋग्वेद १० ५६ ७ और अथर्व ७ ६७. १ के निम्न दो मन्त्र भी इस विषय में अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण उद्धृत किए जाते हैं।

पुनर्नो असु पृथिवी ददातु पुनर्द्यौर्देवी पुनरन्तरिक्षम् ।

पुनर्न. सोमस्तन्व ददातु पुन. पूषा पथ्यां या स्वस्ति ॥

अर्थात् पृथिवी हमें फिर जीवन दे, अन्तरिक्ष, आकाशादि पुनः जीवन दें। शान्ति का मूल परमेश्वर हमें फिर शरीर दे और पुष्टिकारक परमात्मा हमें कल्याणकारक मार्ग दिखाए।

अथर्व वेद का निम्न मन्त्र भी उल्लेखनीय है—

पुनर्मैत्विन्द्रिय पुनरात्मा द्रविण ब्राह्मण च ।

पुनरग्नयो धिष्यया यथा स्थाम कल्पयन्तामिहैव ॥

अर्थात् फिर मुझे इन्द्रियों की शक्ति प्राप्त हो, फिर आत्मा ऐश्वर्य और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जिस में मैं यज्ञादि करता रहूँ और समृद्धि पाऊँ। इस प्रकार वेदों में पुनर्जन्म के प्रतिपादक इतने स्पष्ट मन्त्र होने पर भी वैदिक एज् के लेखकों का यह कहना कि वेदों में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का केवल बीज ही विद्यमान है और इस विषय में कोई निश्चित सिद्धांत वैदिक आर्यों का नहीं था सर्वथा अशुद्ध है।

‘पुनर्नो असु पृथिवी ददातु’ का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है—

May the earth give us breath again and may the shining heavenly region and the atmosphere restore the same to us; may Soma, All creating God give us body again after our death) and may the All-Nourishing God lead us on the path of peace and happiness.

‘पुनर्मैत्विन्द्रियम्’ का अंग्रेजी अनुवाद—

May I again receive my sense organs in my future life and may I receive my spirit, together with worldly

इस प्रकार अनुवाद होने से भाव स्पष्ट है कि आत्मा अमर है जब कि यह शरीर नश्वर है। यह अमर इस नश्वर शरीर के अन्दर रहता है और शरीर के नष्ट होने पर अपनी शक्ति से कर्मों के अनुसार वह भिन्न २ योनियों में विचरण करता है। इस से भी नित्य अमर आत्मा की सत्ता और पुनर्जन्म के सिद्धांत का स्पष्ट समर्थन होता है।

ऋग्वेद १० ५६ ७ और अथर्व ७ ६७. १ के निम्न दो मन्त्र भी इस विषय में अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण उद्धृत किए जाते हैं।

पुनर्नो असु पृथिवी ददातु पुनर्द्यौर्देवी पुनरन्तरिक्षम् ।

पुनर्न. सोमस्तन्व ददातु पुन. पूषा पथ्यां या स्वस्ति ॥

अर्थात् पृथिवी हमें फिर जीवन दे, अन्तरिक्ष, आकाशादि पुनः जीवन दें। शान्ति का मूल परमेश्वर हमें फिर शरीर दे और पुष्टिकारक परमात्मा हमें कल्याणकारक मार्ग दिखाए।

अथर्व वेद का निम्न मन्त्र भी उल्लेखनीय है—

पुनर्मैत्विन्द्रिय पुनरात्मा द्रविण ब्राह्मण च ।

पुनरग्नयो धिष्यया यथा स्थाम कल्पयन्तामिहैव ॥

अर्थात् फिर मुझे इन्द्रियों की शक्ति प्राप्त हो, फिर आत्मा ऐश्वर्य और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जिस में मैं यज्ञादि करता रहूँ और समृद्धि पाऊँ। इस प्रकार वेदों में पुनर्जन्म के प्रतिपादक इतने स्पष्ट मन्त्र होने पर भी वैदिक एज् के लेखकों का यह कहना कि वेदों में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का केवल बीज ही विद्यमान है और इस विषय में कोई निश्चित सिद्धांत वैदिक आर्यों का नहीं था सर्वथा अशुद्ध है।

‘पुनर्नो असु पृथिवी ददातु’ का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है—

May the earth give us breath again and may the shining heavenly region and the atmosphere restore the same to us; may Soma, All creating God give us body again after our death) and may the All-Nourishing God lead us on the path of peace and happiness.

‘पुनर्मैत्विन्द्रियम्’ का अंग्रेजी अनुवाद—

May I again receive my sense organs in my future life and may I receive my spirit, together with worldly

तात्पर्य यह है कि यह सरलता है और लोभ नहीं जो देवी (उषा) से अधिकाधिक भेंट मागने को प्रेरित करती है। किन्तु साधारण दृष्टि से देखने पर भी इस बात से कोई अपरिचित नहीं रह सकता कि जो साधन ऋषि वा वैदिक कवि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये काम में लाते हैं वह देवता को खुशामद से भरे हुए गीतों और यज्ञों से प्रसन्न करना है। अभी तक इस बात का कोई निर्वेश नहीं मिलता कि महती न्याय शक्ति में जो अच्छा या बुरा कर्म फल देने वाली है उन का विश्वास हो। किन्तु वरुण के सूक्तों में इस विश्वास का आभास मिलता है। आगे आप लिखते हैं कि अच्छाई स्वयं अपना फल है और आध्यात्मिक गुण के रूप में इस का भौतिक लाभ के साथ सम्बन्ध नहीं यह बात ऋग्वेद के कवियों के अनुभव में नहीं आई थी। यज्ञों के मोटे आवरण वा पर्दे के पीछे लोगों की जो भावना दृष्टिगोचर होती है वह अधिकाधिक कामना की है जिस में कहीं सन्तोष वा विश्राम नहीं। वे निष्पापता वा पाप से मुक्ति की सब से अधिक प्रार्थना नहीं करते। उन की सब से बड़ी इच्छा निर्धनता और सघर्ष पर विजय प्राप्त करने की है। उन का सब से बड़ा देव इन्द्र है जिस के अन्तर एक भी आध्यात्मिक तत्त्व वा गुण नहीं है।

समीक्षा

उपर्युक्त समस्त आलोचना उषा और रायः इत्यादि वैदिक शब्दों के आध्यात्मिक भाव को न समझ कर की गई है इस में सन्देह नहीं। यदि 'वैदिक एज' के विद्वान् लेखक सुप्रसिद्ध योगी और विचारक श्री अरविन्द जी के आर्य (Arya) पत्र में Secret of the Vedas इस शीर्षक से प्रकाशित लेखमाला या उस लेखमाला के राष्ट्र भाषा में 'वेद रहस्य' के नाम से तीन खण्डों में आचार्य अभयदेव जी द्वारा अनूदित पुस्तक को देखने का कष्ट करते तो उन के बहुत से भ्रम दूर हो सकते थे। यह आश्चर्य की बात है कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं में यूरोप अमेरिका के विद्वानों द्वारा लिखी वेद विषयक प्रायः पक्षपातपूर्ण पुस्तकों को पढ़ने का तो उन्होंने कष्ट उठाया है और उन को आप्त मान कर उन का प्रायः आखिरी मूढ़ कर अनुसरण किया है किन्तु महर्षि दयानन्द कृत ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका, वेद भाष्य तथा सुप्रसिद्ध योगी श्री अरविन्द के Hymns to the Mystic Fire, On the Vedas, श्री कपाली शास्त्री जी कृत Light on the Vedas, Further light on the Vedas आदि पुस्तकों को पढ़ने का उन्होंने कष्ट नहीं उठाया और न उन की पुस्तक सूची में कहीं इन का निर्वेश है। अस्तु जो बात हम यहां लिखना चाहते हैं वह यह है कि उषा के सूक्तों में बाह्य उषा को तो प्रतीक मात्र के रूप में लिया गया है मुख्यतया इन सूक्तों का तात्पर्य आध्यात्मिक उषा वा Spiritual Dawn or illumination से है जिसे योगदर्शन में 'विशोका वा ज्योतिष्मती' इस सूत्र में बताया गया है। जिस ऋग्वेद १४८ का निर्वेश किया गया है उस

तात्पर्य यह है कि यह सरलता है और लोभ नहीं जो देवी (उषा) से अधिकाधिक भेंट मागने को प्रेरित करती है। किन्तु साधारण दृष्टि से देखने पर भी इस बात से कोई अपरिचित नहीं रह सकता कि जो साधन ऋषि वा वैदिक कवि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये काम में लाते हैं वह देवता को खुशामद से भरे हुए गीतों और यज्ञों से प्रसन्न करना है। अभी तक इस बात का कोई निर्वेश नहीं मिलता कि महती न्याय शक्ति में जो अच्छा या बुरा कर्म फल देने वाली है उन का विश्वास हो। किन्तु वरुण के सूक्तों में इस विश्वास का आभास मिलता है। आगे आप लिखते हैं कि अच्छाई स्वयं अपना फल है और आध्यात्मिक गुण के रूप में इस का भौतिक लाभ के साथ सम्बन्ध नहीं यह बात ऋग्वेद के कवियों के अनुभव में नहीं आई थी। यज्ञों के मोटे आवरण वा पर्दे के पीछे लोगों की जो भावना दृष्टिगोचर होती है वह अधिकाधिक कामना की है जिस में कहीं सन्तोष वा विश्राम नहीं। वे निष्पापता वा पाप से मुक्ति की सब से अधिक प्रार्थना नहीं करते। उन की सब से बड़ी इच्छा निर्धनता और सघर्ष पर विजय प्राप्त करने की है। उन का सब से बड़ा देव इन्द्र है जिस के अन्तर एक भी आध्यात्मिक तत्त्व वा गुण नहीं है।

समीक्षा

उपर्युक्त समस्त आलोचना उषा और रायः इत्यादि वैदिक शब्दों के आध्यात्मिक भाव को न समझ कर की गई है इस में सन्देह नहीं। यदि 'वैदिक एज' के विद्वान् लेखक सुप्रसिद्ध योगी और विचारक श्री अरविन्द जी के आर्य (Arya) पत्र में Secret of the Vedas इस शीर्षक से प्रकाशित लेखमाला या उस लेखमाला के राष्ट्र भाषा में 'वेद रहस्य' के नाम से तीन खण्डों में आचार्य अभयदेव जी द्वारा अनूदित पुस्तक को देखने का कष्ट करते तो उन के बहुत से भ्रम दूर हो सकते थे। यह आश्चर्य की बात है कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं में यूरोप अमेरिका के विद्वानों द्वारा लिखी वेद विषयक प्रायः पक्षपातपूर्ण पुस्तकों को पढ़ने का तो उन्होंने कष्ट उठाया है और उन को आप्त मान कर उन का प्रायः आखिरी मूढ़ कर अनुसरण किया है किन्तु महर्षि दयानन्द कृत ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका, वेद भाष्य तथा सुप्रसिद्ध योगी श्री अरविन्द के Hymns to the Mystic Fire, On the Vedas, श्री कपाली शास्त्री जी कृत Light on the Vedas, Further light on the Vedas आदि पुस्तकों को पढ़ने का उन्होंने कष्ट नहीं उठाया और न उन की पुस्तक सूची में कहीं इन का निर्वेश है। अस्तु जो बात हम यहां लिखना चाहते हैं वह यह है कि उषा के सूक्तों में बाह्य उषा को तो प्रतीक मात्र के रूप में लिया गया है मुख्यतया इन सूक्तों का तात्पर्य आध्यात्मिक उषा वा Spiritual Dawn or illumination से है जिसे योगदर्शन में 'विशोका वा ज्योतिष्मती' इस सूत्र में बताया गया है। जिस ऋग्वेद १४८ का निर्वेश किया गया है उस

यो न. पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥

ऋग्० १०. ८२ ३।

इत्यादि सैंकड़ों मन्त्रों में परम त्वा को अर्थमा अर्थात् न्यायकारी और विधाता अर्थात् कर्मफल दाता इस नाम से पुकारा गया है। उस के व्रतों वा अटल नियमों का—

अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि ॥ ऋग्० १. २४. १०।

निषसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्त्वा।

साम्राज्याय सुक्रतु ॥ ऋग्० १ २५ १०।

प्र स मित्र मर्तेअस्तु प्रयस्वान् यस्त आदित्य शिक्षति व्रतेन।

न हन्यते न जीयते त्वोतो नैनमहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात् ॥

ऋग्० ३ ५६ २।

त्वं सोम महे भगं त्वं यून् ऋतायते।

दक्ष दधासि जीवसे ॥ ऋग्० १ ६१. ७।

आसीदद् विश्वा भुवनानि साम्राट् विश्वेत् तानि वरुणस्य व्रतानि ॥

यजु० ४ ३०।

इत्यादि मन्त्रों द्वारा स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए बताया है कि उस सर्वज्ञ, अज्ञानान्ध-कार नाशक परमेश्वर के अटल नियम हैं, जो उन के अनुसार अपने को चलाता है वह पूर्ण दीर्घायु से पूर्व मरता नहीं और न वह किसी से दवता है। उस को पास या दूर से पाप नहीं प्राप्त होता।

उस ऋत (परमेश्वरीय अटल सत्य नियम) का पालन करने वाले को चाहे वह युवा हो या वृद्ध, शान्ति का स्रोत भगवान् उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए शक्ति प्रदान करता है।

ग्रिथिफ़ का 'त्वं सोम महे भगम्' का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रसङ्ग में उल्लेखनीय है—

To him who keeps the law, whether old or young, thou givest happiness and energy that he may live well.

इस प्रकार परमेश्वर को न्यायकारी और कर्मफल दाता मानने का भाव वेदों के हजारों मन्त्रों में विद्यमान है।

ऋग्० ६. १५ ६ का निम्न मन्त्र स्पष्ट होने के कारण यहाँ उद्धृत किया जाता है—

विभूषन्तग्न उभयां अनुव्रता दूतो देवाना रजसी समीपसे।

यत्ते धीर्ति सुमतिमावृणी महेऽध स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भव ॥

यो न. पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥

ऋग्० १०. ८२ ३।

इत्यादि सैंकड़ों मन्त्रों में परम त्वा को अर्थमा अर्थात् न्यायकारी और विधाता अर्थात् कर्मफल दाता इस नाम से पुकारा गया है। उस के व्रतों वा अटल नियमों का—

अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि ॥ ऋग्० १. २४. १०।

निषसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्यास्त्वा।

साम्राज्याय सुक्रतु ॥ ऋग्० १ २५ १०।

प्र स मित्र मर्तेअस्तु प्रयस्वान् यस्त आदित्य शिक्षति व्रतेन।

न हन्यते न जीयते त्वोतो नैनमहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात् ॥

ऋग्० ३ ५६ २।

त्वं सोम महे भगं त्वं यून् ऋतायते।

दक्ष दधासि जीवसे ॥ ऋग्० १ ६१. ७।

आसीदद् विश्वा भुवनानि साम्राट् विश्वेत् तानि वरुणस्य व्रतानि ॥

यजु० ४ ३०।

इत्यादि मन्त्रों द्वारा स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए बताया है कि उस सर्वज्ञ, अज्ञानान्ध-कार नाशक परमेश्वर के अटल नियम हैं, जो उन के अनुसार अपने को चलाता है वह पूर्ण दीर्घायु से पूर्व मरता नहीं और न वह किसी से दवता है। उस को पास या दूर से पाप नहीं प्राप्त होता।

उस ऋत (परमेश्वरीय अटल सत्य नियम) का पालन करने वाले को चाहे वह युवा हो या वृद्ध, शान्ति का स्रोत भगवान् उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए शक्ति प्रदान करता है।

ग्रिथिफ़ का 'त्वं सोम महे भगम्' का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रसङ्ग में उल्लेखनीय है—

To him who keeps the law, whether old or young, thou givest happiness and energy that he may live well.

इस प्रकार परमेश्वर को न्यायकारी और कर्मफल दाता मानने का भाव वेदों के हजारों मन्त्रों में विद्यमान है।

ऋग्० ६. १५ ६ का निम्न मन्त्र स्पष्ट होने के कारण यहाँ उद्धृत किया जाता है—

विभूषन्तग्न उभयां अनुव्रता दूतो देवाना रजसी समीपसे।

यत्ते धीर्ति सुमतिमावृणी महेऽध स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भव ॥

यद्यपि सर्व साधारण कामनाओं से प्रेरित होकर अथवा दुर्गति न हो इस भय से दानादि कर्म करते हैं तथापि उत्तम कोटि के सात्त्विक पुरुष ईश्वरार्पित बुद्धि से केवल कर्तव्य समझ कर ही दानादि परोपकार के कार्य करते हैं यह बात ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध वान सूक्त (ऋग्० १०. १०७) में निम्न मन्त्र में कही है—

देवी पूर्ति दक्षिणा देवयज्या न कवारिभ्यो नहि ते पूरन्ति ।

अथा नरः प्रयतदक्षिणासोऽवद्यभिया बहवः पूरन्ति ॥

जो कुत्सित आचरण करने वाले लोग हैं उन की दानादि शुभ कर्मों और परमेश्वर तथा विद्वानों की पूजादि में प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु बहुत से दान देने वाले अवद्य निन्दा वा दुर्गति आदि के भय से दानादि कार्य करते हैं । यहा 'बहवः अवद्यभिया पूरन्ति' से यह ध्वनि निकलती है कि कई ऐसे सात्त्विक सज्जन होते हैं जो केवल कर्तव्य भावना से ही प्रेरित हो कर ये दानादि शुभ कर्म करते हैं । असन्तोष वा लोभ की बात भी जिस का उन्होंने निर्देश किया है सर्वथा अशुद्ध है ।

वेदों की शिक्षा तो अधिक से अधिक दान की है । सर्वत्र उसी पर बल है । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के सूक्त ३१ और १२५ तथा दशम मण्डल के १०७ और ११७ ये सूक्त तो हैं ही उस विषय के जिन में यहा तक कहा है कि—

तमेव ऋषि तमु ब्रह्माणमाहुयज्ञन्य सामगामुक्थशासम् ।

स 'शुक्रस्य तन्वो वेद तिस्रो य प्रथमो दक्षिणया रराध ॥

अर्थात् जो भौतिक और आध्यात्मिक धन का दान करने वाला होता है उसी को ऋषि, ब्रह्मा, यज्ञ का नेता, सामगायक और ईश्वर का मन्त्रा भक्त कहते हैं ।

त्वमग्ने प्रयत दक्षिण नर वर्मेव स्यूत परिपासि विश्वतः ।

स्वादुक्षद्मा यो वसतो स्योनकृज्जीवयाज यजते सोपमा दिवः ॥

ऋग्० १ ३१ १५ ।

हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर जो उदार दानी पुरुष होता है तू उन की चारों से कवच की तरह रक्षा करता है । जो उत्तम अन्न सम्पन्न हो कर अन्यो के लिए सुखदायक होता है और सब प्राणियों के कल्याण के लिए यज्ञ करता है वही इस पृथ्वी पर मानो स्वर्ग को स्थापित करता है ।

‘त्वमग्नेप्रयत दक्षिणां नरम्’ का अप्रेजो अनुवाद इस प्रकार है—

O Self refulgent Lord like a well-sewn armour thou dost protect the man from all sides who is liberal in benefactions to others, the man possessed of tasteful

अर्थात् इस सूक्त में उत्तम भाव बड़ी श्रोजस्विनी भाषा में भरे हुए हैं। किन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि इस शक्तिशाली पुरोहित की उत्तजनापूर्ण वक्तृता का उद्देश्य संभवतः धनियों को डरा धमका कर उन के धन का एक भाग विशेषतया ब्राह्मणों के लिये प्राप्त करना था न कि प्रत्येक वर्ग के गरीबों के लिये क्योंकि ऋग्वेद में गरीबों के प्रति वास्तविक सहानुभूति की बात अधिक नहीं है।

समीक्षा

इस टिप्पणी के द्वारा वैदिक एज के लेखकों विशेषतः डा० घोष ने वैदिक ऋषियों ही नहीं, वैदिक शिक्षाओं के साथ अज्ञानवश घोर अन्याय कर दिया है। इस सारे सूक्त को हम ने बार बार ध्यानपूर्वक आलोचनान्त पढ़ा किन्तु हमें डा० घोष की उपर्युल्लिखित टिप्पणी सर्वथा असङ्गत और अन्यायपूर्ण प्रतीत हुई। यहाँ न तो तथाकथित पुरोहित की अपने लिये किसी भिक्षा का निर्देश है और न ब्राह्मणों के लिये किन्तु जिन शब्दों का मन्त्रों में प्रयोग हुआ है वे स्पष्टतया सब निर्धनो, दरिद्रों, अपाङ्गों और कशित दुःखितों को सूचित करते हैं। उदाहरणार्थ इस सूक्त के द्वितीय मन्त्र को लीजिये।

य आध्राय चकमानाय पित्वोऽन्नवान् रफितायोप जग्मुषे ।

स्थिर मन कृणुते सेवते पुरोतो चित् स मडितार न विन्दते ॥

अर्थात् जो (अन्नवान् सन्) अपने पास अन्न रखता हुआ । (पित्व चकमानाय) अन्न की इच्छा करने वाले (रफिताय) बुरी अवस्था में पड़े (उप जग्मुषे) पास आये (आध्राय) गरीब के लिये अपना (मनः स्थिर कृणुते) मन कठोर करता है (उत पुरः सेवते) और उस के सामने ही मन्त्रों से अन्न खाता है (चित् सः) निश्चय से वह (मडितार न विन्दते) किसी सुख देने वाले को नहीं पाता ।

आध्राय, पित्व, चकमानाय, रफिताय ये सब विशेषण बुरी अवस्था में पड़े दुःखित निर्धन मात्र को सूचित करते हैं। ब्राह्मण वा किसी वर्ग विशेष का नाम तक इस सारे सूक्त में कहीं नहीं।

‘य आध्राय चकमानाय पित्व.’ का अंग्रेजी अनुवाद—

The man possessing means of subsistence, to whom when any needy person, fallen in miserable condition, comes begging for food, hardens his heart against that poor man and enjoys (his food) in his very presence, such a person does not find any comforter when he falls in need.

अर्थात् इस सूक्त में उत्तम भाव बड़ी श्रोजस्विनी भाषा में भरे हुए हैं। किन्तु इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि इस शक्तिशाली पुरोहित की उत्तजनापूर्ण वक्तृता का उद्देश्य संभवतः धनियों को डरा धमका कर उन के धन का एक भाग विशेषतया ब्राह्मणों के लिये प्राप्त करना था न कि प्रत्येक वर्ग के गरीबों के लिये क्योंकि ऋग्वेद में गरीबों के प्रति वास्तविक सहानुभूति की बात अधिक नहीं है।

समीक्षा

इस टिप्पणी के द्वारा वैदिक एज के लेखकों विशेषतः डा० घोष ने वैदिक ऋषियों ही नहीं, वैदिक शिक्षाओं के साथ अज्ञानवश घोर अन्याय कर दिया है। इस सारे सूक्त को हम ने बार बार ध्यानपूर्वक आलोचनान्त पढ़ा किन्तु हमें डा० घोष की उपर्युल्लिखित टिप्पणी सर्वथा असङ्गत और अन्यायपूर्ण प्रतीत हुई। यहाँ न तो तथाकथित पुरोहित की अपने लिये किसी भिक्षा का निर्देश है और न ब्राह्मणों के लिये किन्तु जिन शब्दों का मन्त्रों में प्रयोग हुआ है वे स्पष्टतया सब निर्धनो, दरिद्रों, अपाङ्गों और कशित दुःखितों को सूचित करते हैं। उदाहरणार्थ इस सूक्त के द्वितीय मन्त्र को लीजिये।

य आध्राय चकमानाय पित्वोऽन्नवान् रफितायोप जग्मुषे ।

स्थिर मन कृणुते सेवते पुरोतो चित् स मडितार न विन्दते ॥

अर्थात् जो (अन्नवान् सन्) अपने पास अन्न रखता हुआ । (पित्व चकमानाय) अन्न की इच्छा करने वाले (रफिताय) बुरी अवस्था में पड़े (उप जग्मुषे) पास आये (आध्राय) गरीब के लिये अपना (मनः स्थिर कृणुते) मन कठोर करता है (उत पुरः सेवते) और उस के सामने ही मन्त्रों से अन्न खाता है (चित् सः) निश्चय से वह (मडितार न विन्दते) किसी सुख देने वाले को नहीं पाता ।

आध्राय, पित्व, चकमानाय, रफिताय ये सब विशेषण बुरी अवस्था में पड़े दुःखित निर्धन मात्र को सूचित करते हैं। ब्राह्मण वा किसी वर्ग विशेष का नाम तक इस सारे सूक्त में कहीं नहीं।

‘य आध्राय चकमानाय पित्व.’ का अंग्रेजी अनुवाद—

The man possessing means of subsistence, to whom when any needy person, fallen in miserable condition, comes begging for food, hardens his heart against that poor man and enjoys (his food) in his very presence, such a person does not find any comforter when he falls in need.

‘मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः’ का अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार है—

The foolish man acquires means of subsistence with fruit less labour or in vain I tell you the truth that the very means of subsistence and his wealth will be the cause of his ruin for with that he neither serves his friends nor does good to the noble minded justice-loving persons. Verily the man who enjoys his wealth alone without utilising it for the good of others is the embodiment of sin only. —Rig. 10. 117. 6

इस प्रकार हम देखते हैं कि ‘वैदिक एज्’ के लेखकों ने वेदों के अत्यन्त सरल और स्पष्ट सूक्तों के समझने में भी कई जगह भयङ्कर भूलों की हैं।

क्या निष्पापता पर वेदों में अधिक बल नहीं ?

वैदिक एज् की पृ० ३४३ की जिस टिप्पणी की हम ने पिछले पृष्ठों में आलोचना की है उस में एक अत्यधिक भयङ्कर आरोप वैदिक ऋषियों पर यह लगाया गया है कि—

Absence of evil is not what they pray for most. Their supreme desire is to triumph over poverty and resistance.

—Vedic Age P. 343.

अर्थात् वे अधिकतर निष्पापता की प्रार्थना नहीं करते। उन की सब से बड़ी इच्छा गरीबी और सघर्ष पर विजय प्राप्त करने की है।

समीक्षा

यह टिप्पणी नितान्त अन्यायपूर्ण और अशुद्ध है। चारों वेदों में यदि किसी वस्तु की सब से अधिक प्रार्थना है तो वह निष्पापता की है। इस विषय के मन्त्र में बहुत अधिक हैं। उदाहरणार्थ कुछ अत्यधिक स्पष्ट और सरल मन्त्रों को हम यहाँ उद्धृत करते हैं—

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ६७ वें सूक्त में ८ मन्त्र हैं जिन में से प्रत्येक के अन्त में ये शब्द आते हैं ‘अप न शोशुचदधम्’ अर्थात् परमात्मा हमारे पाप को सर्वथा नष्ट कर दे।

१. म० ४ प्र यत् ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम् । अप नः शोशुचदधम् ॥

२. म. ६ त्वहि विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि । अप नः शोशुचदधम् ॥

३. म. ८ स न. सिन्धुमिव नावयातिपर्षा स्वस्तये । अप नः शोशुचदधम् ॥

‘मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः’ का अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार है—

The foolish man acquires means of subsistence with fruit less labour or in vain I tell you the truth that the very means of subsistence and his wealth will be the cause of his ruin for with that he neither serves his friends nor does good to the noble minded justice-loving persons. Verily the man who enjoys his wealth alone without utilising it for the good of others is the embodiment of sin only. —Rig. 10. 117. 6

इस प्रकार हम देखते हैं कि ‘वैदिक एज्’ के लेखकों ने वेदों के अत्यन्त सरल और स्पष्ट सूक्तों के समझने में भी कई जगह भयङ्कर भूलों की हैं।

क्या निष्पापता पर वेदों में अधिक बल नहीं ?

वैदिक एज् की पृ० ३४३ की जिस टिप्पणी की हम ने पिछले पृष्ठों में आलोचना की है उस में एक अत्यधिक भयङ्कर आरोप वैदिक ऋषियों पर यह लगाया गया है कि—

Absence of evil is not what they pray for most. Their supreme desire is to triumph over poverty and resistance.

—Vedic Age P. 343.

अर्थात् वे अधिकतर निष्पापता की प्रार्थना नहीं करते। उन की सब से बड़ी इच्छा गरीबी और सघर्ष पर विजय प्राप्त करने की है।

समीक्षा

यह टिप्पणी नितान्त अन्यायपूर्ण और अशुद्ध है। चारों वेदों में यदि किसी वस्तु की सब से अधिक प्रार्थना है तो वह निष्पापता की है। इस विषय के मन्त्र में बहुत अधिक हैं। उदाहरणार्थ कुछ अत्यधिक स्पष्ट और सरल मन्त्रों को हम यहाँ उद्धृत करते हैं—

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ६७ वें सूक्त में ८ मन्त्र हैं जिन में से प्रत्येक के अन्त में ये शब्द आते हैं ‘अप न शोशुचदधम्’ अर्थात् परमात्मा हमारे पाप को सर्वथा नष्ट कर दे।

१. म० ४ प्र यत् ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम् । अप नः शोशुचदधम् ॥

२. म. ६ त्वहि विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि । अप नः शोशुचदधम् ॥

३. म. ८ स न. सिन्धुमिव नावयातिपर्षा स्वस्तये । अप नः शोशुचदधम् ॥

‘मोघमन्त्र विन्दते अप्रचेताः’ का अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार है—

The foolish man acquires means of subsistence with fruit less labour or in vain I tell you the truth that the very means of subsistence and his wealth will be the cause of his ruin for with that he neither serves his friends nor does good to the noble minded justice-loving persons. Verily the man who enjoys his wealth alone without utilising it for the good of others is the embodiment of sin only.

—Rig. 10. 117. 6.

इस प्रकार हम देखते हैं कि ‘वैदिक एज्’ के लेखकों ने वेदों के अत्यन्त सरल और स्पष्ट सूक्तों के समझने में भी कई जगह भयङ्कर भूलों की हैं।

क्या निष्पापता पर वेदों में अधिक बल नहीं ?

वैदिक एज् की पृ० ३४३ की जिस टिप्पणी की हम ने पिछले पृष्ठों में आलोचना की है उस में एक अत्यधिक भयङ्कर आरोप वैदिक ऋषियों पर यह लगाया गया है कि—

Absence of evil is not what they pray for most Their supreme desire is to triumph over poverty and resistance.

—Vedic Age P. 343.

अर्थात् वे अधिकतर निष्पापता की प्रार्थना नहीं करते। उन की सब से बड़ी इच्छा गरीबी और सघर्ष पर विजय प्राप्त करने की है।

समीक्षा

यह टिप्पणी नितान्त अन्यायपूर्ण और अशुद्ध है। चारों वेदों में यदि किसी वस्तु की सब से अधिक प्रार्थना है तो वह निष्पापता की है। इस विषय के मन्त्र में बहुत अधिक हैं। उदाहरणार्थ कुछ अत्यधिक स्पष्ट और सरल मन्त्रों को हम यहाँ उद्धृत करते हैं—

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ६७ वें सूक्त में ८ मन्त्र हैं जिन में से प्रत्येक के अन्त में ये शब्द आते हैं ‘अप न शोशुचवधम्’ अर्थात् परमात्मा हमारे पाप को सर्वथा नष्ट कर दे।

१. म० ४ प्र यत् ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम् । अप नः शोशुचवधम् ॥

२. म. ६ त्वहि विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि । अप नः शोशुचवधम् ॥

३. म. ८ स नः सिन्धुमिव नावयातिपर्षा स्वस्तये । अप नः शोशुचवधम् ॥

(अघायतः) पाप की कामना करने वाले से (दोषावस्त-दिवानक्तम्) दिन-रात निरन्तर तू हमारी रक्षा कर ।

(६) ऋग्० ७ ६५. ३ में प्रार्थना है—

ऋतस्य मित्रावरुणा पथा वाम् अपो न नावा दुरिता तरेम ॥

हे सब को मित्र दृष्टि से देखने और अज्ञानान्धकार को दूर करने वाले अध्यापको-पदेशको आप के बताए हुए (ऋतस्य पथा) सत्य मार्ग से चलकर (नावा अप इव) नौका से नदी की तरह (दुरिता तरेम) सब पापों से हम परे चले जाय—पाप नदी को तर जायें ।

(१०) उरुष्या एो मा परा दा अघायते जातवेद
दुराध्ये मर्ताय ॥

हे सर्वज्ञ सर्व व्यापक परमेश्वर ! तू (मा उरुष्य) मेरी सदा रक्षा कर (अघायते दुराध्ये मर्ताय मा परा दा) मुझे कभी पाप की इच्छा रखने वाले दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य की सङ्गति में मत पड़ने दे ।

ये १० मन्त्र हम ने ऋग्वेद से उद्धृत किए हैं । ऐसे ही अन्य तीनों वेदों से उद्धृत किये जा सकते हैं जिन से ज्ञात होता है कि पाप से मुक्त होने की भावना वेदों में श्रोत-प्रोत है और सब से अधिक बल उस पर है । विस्तार भय से अधिक मन्त्रों को उद्धृत करना यहाँ संभव नहीं । परमात्मा की स्तुति प्रार्थना और उपासना का मुख्य फल ही वेदों के अनुसार पाप से बचाव है ।

न तमहो न दुरित कुतश्चन नारातयास्ततिरुर्न द्रुयाविनः ।

विश्वा इवस्माद् ध्वरसो वि बाधसे य सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते ॥

ऋग्० २ २३ ५ ।

अर्थात् हे ज्ञान के स्वामिन् ! जिस की तुम रक्षा करते हो (तम् अहं कुतश्चन न दुरित न) उस के पास कहीं से भी पाप नहीं फटक सकता और न दुःख आ सकता है ।

यजुर्वेद के तीन मन्त्र

ऋग्वेद की तरह यजुर्वेद में भी निष्पापता और पवित्रता पर सब से अधिक बल दिया गया है । यजु० ३. ४५ में प्रार्थना है—

यद् ग्रामे यदरण्ये यत्सभाया यदिन्द्रिये ।

यदेनश्चकृमा वयमिद तदवयजामहे ॥

अर्थात् ग्राम, वन, सभा में और वैयक्तिक इन्द्रिय व्यवहार में (यत् एन. वय

चकृम) हम ने जो पाप किया है (इद तत् अव यजामहे) उस को हम अपने से अव सर्वथा दूर कर देते हैं । भविष्य में कभी पाप न करने का दृढ निश्चय करते हैं ।

यजु० ४ ४ में पवित्रतार्थ कितनी उत्तम प्रार्थना है—

चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वच्छिद्रेण
पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः । तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः
पुने तच्छक्रेयम् ॥

अर्थात् चित्त का स्वामी परमेश्वर मुझे पवित्र करे, वाणी का स्वामी मुझे पवित्र करे, सर्वोत्पादक परमेश्वर मुझे सर्वथा पवित्र बनाए ।

यजु० ४. २८ में प्रार्थना है—

परिमाण्ने दुश्चरिताद् बाधस्वा मा सुचरिते भज ॥

अर्थात् हे ज्ञानस्वरूप (मा दुश्चरितात् परि बाधस्व) मुझे दुश्चरित्र वा पाप के आचरण से सर्वथा दूर करो (मा सुचरिते भज) मुझे पूर्ण सदाचार में स्थिर करो । ऐसे ही अन्य संकडो मन्त्र हैं ।

सामवेद के तीन मन्त्र

सामवेद मुख्यतया उपासना का प्रतिपादक वेद है अतः उस में भी निष्पापता के उपदेश तथा प्रार्थनाएँ सर्वत्र ओत-प्रोत हैं । उदाहरणार्थ पूर्वाचिक ५७ १ ७ में आदित्य समान तेजस्वी विद्वानों को सबोधन करते हुए यह प्रार्थना की गई है—

अपामीवानप सृधमप सेधत दुर्मतिम् ।

आदित्यासो युयोतना नो अंहसः ॥

अर्थात् हे सूर्यवत् तेजस्वी ज्ञान प्रकाशक विद्वानो ! तुम हम से रोग, हिंसा दुर्मति आदि को दूर करो और (न) हमें (अहसः) पाप से (युयोतन) दूर करो ।

परमात्मा की उपासना का फल ही पाप से दूर होना है इसलिए यजु० ३२६ में कहा है—

शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन् भरे नृतम वाजसातौ ।

शृण्वन्तमुग्रभूतये समत्सु धनन्त वृत्राणि स जित धनानि ॥

हम ज्ञान की प्राप्ति के कार्य में उस परमात्मा को सदा अपनी रक्षा के लिए स्मरण करें जो हमारी सच्ची प्रार्थनाओं को सुनने वाला और (वृत्राणिघ्नन्तम्) पाप्मा वं वृत्रः शत० ११. १ ५ ७ पापों का नाश करने वाला है ।

ऐसा ही यजु० ३३ ५ में कहा है—

हन्ता यो वृत्र सन्तोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥

जो परमेश्वर सब पापों का नाश व ज्ञान और शक्ति देने वाला है उसी की हम सदा उपासना करें ।

अथर्ववेद के मन्त्र

अथर्व वेद में भी जिसे भ्रान्तिवश वैदिक एज् के लेखक जादू टोने का वेद समझते हैं यह पाप से मुक्त होने की भावना सर्वत्र ओत-प्रोत है । उदाहरणार्थ ६.११५ में विद्वानों से प्रार्थना है—

(१) यद् विद्वांसो यदविद्वास एनासि चकुमा वयम् ।

यूय नस्तस्मान्मुञ्चत विश्वे देवा सजोषस ॥

अर्थात् जान बूझ कर या बिना जाने हे सत्यनिष्ठ जानियो ! हम जो पाप करते हैं उन से तुम हमें उपदेश दे कर छुड़वाओ । पाप को छोड़ने के लिए बृद्ध भावना और इच्छाशक्ति को काम में लाना चाहिए । इस का उपदेश अथर्व ६ २६ २ में इस प्रकार है—

(२) यो न पाप्मन् न जहासि तमु त्वा जहिमो वयम् ॥

अर्थात् हे पाप ! तू जो हमें नहीं छोड़ता हम तुझे सर्वथा छोड़ देते हैं । हम कभी अब पाप में प्रवृत्त न होंगे ।

अथर्व १६ ६ १ में इस विषय में कैसे बृद्ध निश्चय का उपदेश किया गया है ?

(३) अजैमाद्यासनामाद्याभूमानागसो वयम् ॥

अर्थात् आज ही हम विजय कर लेंगे, हम सुख शांति आनन्द का भोग करेंगे और हम आज ही (अनागस अभूम) पाप रहित हो गए हैं ।

अथर्व वेद के एक अन्य सूक्त की टेक ही यह है ।

(४) व्यह सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥

अर्थात् मैं (सर्वेण पाप्मना) सारे पाप से बुर रहूंगा (वि यक्ष्मेण) सब रोगों से बुर रहूंगा और (आयुषा सम्) दीर्घ और उत्तम जीवन से संयुक्त हो जाऊंगा ।

ग्रन्थ विस्तार भय से अभी इतने ही उद्धरणों पर हम सन्तोष करते हैं जिन से वैदिक एज् के लेखकों की यह स्थापना सर्वथा असत्य सिद्ध होती है कि वैदिक ऋषियों की प्रार्थना अधिकतर या मुख्यतया पाप की निवृत्ति के लिए न थी, गरीबी को बुर करने के लिए ही थी ।

इन्द्र विषयक सर्वथा अशुद्ध कथन

इसी प्रसङ्ग में वैदिक एज् में प्रो० मैक्डोनेल आदि पाश्चात्य लेखकों का अनुसरण करते हुए यह जो बात लिखी गई है कि—

Their Chief God is Indra who does not possess a single spiritual trait.
—Vedic Age P 343

अर्थात् वैदिक ऋषियों वा आर्यों का मुख्य देव इन्द्र है जिस के अन्दर एक भी आध्यात्मिक गुण नहीं है ।

समीक्षा

यह बात भी इन्द्र के वास्तविक अर्थ और स्वरूप को न समझने के कारण लिखी गई है । हम जैसे कि “अनेक देवता और एकेश्वर पूजा” विषयक अध्याय में सप्रमाण दिखा चुके हैं इन्द्र मुख्यतया परमेश्वर का नाम है आधिभौतिक दृष्टि से वह राष्ट्रपति और आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा तथा शुद्ध मन के लिये भी प्रयुक्त होता है ।

इन्द्र का जो वर्णन वैदिक सूक्तों में आया है उस में आध्यात्मिक गुणों की प्रधानता है । उदाहरणार्थ ऋग्वेद २. १२ के सूक्त में जिस के प्रत्येक मन्त्र के अन्त में ‘स जनास इन्द्र’ ऐसा आता है प्रथम मन्त्र में कहा है—

यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत् ॥

अर्थात् जिस ज्ञान सम्पन्न परमेश्वर ने संसार को बनाते ही विद्वानों को ज्ञान से भूषित कर दिया । म० १५ में कहा है —

वाज दर्दषि स किलासि सत्य । वय त इन्द्र विश्वह प्रियास सुवीरासो विदथमा वदेम ॥

हे परमेश्वर ! तू (वाजम्) ज्ञान और शक्ति को अच्छी प्रकार देता है इस लिये (स किल सत्य असि) तू निश्चय से सत्य स्वरूप है । हम तेरे सदा प्रिय हो कर और सुवीर बन कर ज्ञान का उपदेश करते रहें । ऋग्० २ १५ १ में भी इन्द्र (परमेश्वर) को सत्यस्वरूप बताया गया ।

प्र घा त्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि वोचम् ॥

अर्थात् इस सत्यस्वरूप महान् परमेश्वर के ये सब कार्य भी अत्यन्त अद्भुत तथा सत्य हैं । सत्य के द्वारा ही उस सत्यस्वरूप भगवान् की प्राप्ति होती है ।

सत्यमिद् वा उ त वयम् इन्द्र स्तवाम नानृतम् । महां असुन्वतो वधो भूरि ज्योतीषि सुन्वत । भद्रा इन्द्रस्य रातयः ॥ —ऋग्० ८ ६२. १२ ।

अर्थात् उस सत्य स्वरूप इन्द्र (परमेश्वर) की हम सच्चे रूप में सदा स्तुति उपासना करें असत्य रूप में नहीं । जो उस की उपासना और यज्ञादि नहीं करता उस का महाविनाश होता है और यज्ञादि करने वाले को बड़ी ज्योति प्राप्त होती है । उस इन्द्र (परमेश्वर) के बहुत कल्याणकारी दान हैं

इस प्रकार इन्द्र के वास्तविक सच्चिदानन्द स्वरूप को समझ लेने पर जिस की प्राप्ति सत्य, अहिंसा, परोपकारादि द्वारा होती है यह भ्रम उत्पन्न नहीं हो सकता कि इन्द्र के अन्दर एक भी आध्यात्मिक गुण नहीं हैं। वह तो सब श्रेष्ठ गुणों का समुद्र है।

अयं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे ।

सत्य सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥

सहस्रो ऋषि तत्त्व ज्ञानी लोग जिस इन्द्र की महिमा का गान करते हैं जो समुद्र की तरह गुणों का समुद्र सर्वत्र व्याप्त है। उस की यह महिमा सत्य है कल्पित नहीं। आश्चर्य है कि वैदिक एज् के लेखकों ने इन्द्रादि के तत्त्व को न समझ कर कैसे भयङ्कर आरोप वेदों पर लगा दिये हैं। इन्द्र ने अपने पिता त्वष्टा को मार दिया यह निराधार बात वैदिक एज् ने मैक्डोनेल की पुस्तक Hymns of the Vedas P. 46 से नकल कर के न जाने कैसे लिख दी? त्वष्टा तो ऐतरेय ब्राह्मण के इस वचन में इन्द्र का ही नाम बताया गया है। इन्द्रो वै त्वष्टा ऐ० ६ १० ।

वेदों में बहु विवाहादि विषयक भ्रान्ति निवारण

वेदों के विषय में जहाँ 'वैदिक एज्' के लेखकों ने अनेक भ्रम फैलाये हैं उन में से एक यह भी है कि वेदों में बहु विवाह की अनुमति दी गई है यद्यपि उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि नियम एक विवाह का ही होगा। उन का लेख इस प्रकार है—

The Rigveda certainly permits polygamy, though monogamy may have been the rule. Whether monogamy developed from polygamy in the Rigvedic Age as Zimmer thinks in 'Altindische Leben' or whether polygamy is secondary as Weber believes in "Indische Studien" can not be decided. Probably polygamy, though allowed was practically confined to the Rajanya class. Polyandry is not referred to any where in the Rigveda.

—Vedic Age P 390.

अर्थात् बहुविवाह की अनुमति ऋग्वेदीय काल में निश्चय से थी यद्यपि नियम एक विवाह का ही होगा। क्या बहुविवाह से ऋग्वेद के काल में एक विवाह विकसित हुआ जैसे कि जिम्मर का विचार है या जैसे कि वीबर का विचार है कि बहुविवाह गौण है—इस बात का निश्चय नहीं किया जा सकता। सम्भवतः बहुविवाह की अनुमति यद्यपि दी जाती थी किन्तु यह क्रियात्मक रूपेण क्षत्रिय वर्ग तक ही सीमित था। बहु पतित्व का ऋग्वेद में कहीं निर्देश नहीं।' इत्यादि—

समीक्षा

एक विवाह का ही वैदिक काल में नियम था इस को तो 'वैदिक एज्' के लेखक भी स्वीकार करते हैं। यही आदर्श है जिस का वेदों में सर्वत्र प्रतिपादन किया गया है जिन के कुछ निर्वेश 'वैदिक एज्' में भी दिये गये हैं। उदाहरणार्थ—

ऋग्वेद १ १२४. ७, ४ ३ २ और १० ७१ ४ में 'जायेव पत्य उशती सुवासा' ये शब्द आये हैं जिन का तात्पर्य है कि जिस प्रकार उत्तन वस्त्र धारण किये हुए, कामना करने वाली पत्नी अपने पति के सन्मुख आती है इस प्रकार विद्या अपना स्वरूप विद्वान् के सन्मुख प्रकट करती है—

उतो त्वस्मै तन्व विसस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ।

ऋग्वेद १० ७१ ४ ।

जाया और पत्ये दोनों जगह एक वचन का प्रयोग एक विवाह के आदर्श का प्रतिपादक है। ऋग्वेद १ ३ ३ के—

देवो न यः पृथिवीं विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा ।

पुरः सदः शर्मसदो न वीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारी ॥

इस मन्त्र में परमेश्वर की पति से प्रेम करने वाली सच्चरित्रा साध्वी पत्नी के साथ भी उपमा दी गई है। इस से भी एक विवाह का आदर्श ही सूचित होता है।

देवो न यः पृथिवीं . . . का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है—

He who is like the sun, the supporter of the universe;
Who abides on earth like a king with good friends,
Who is like heroes at home that sit in front,
And who is like the irreproachable wife beloved of
her husband.

—The Call of the Vedas by Dr A C Bose P 99

ऋग्वेद १० १४६ ४ का निम्न मन्त्र भी इस विषय में उल्लेखनीय है—

गाव इव ग्राम युयुधिरिवाश्वान् वाश्वेव वत्स सुमना दुहाना ।

पतिरिव जायाम् अभि नो न्येतु धर्ता दिव सविता विश्ववार ॥

इस मन्त्र में अनेक उपमाओं द्वारा परमेश्वर से प्रेम प्रकट किया गया है और उस से मेल की आतुरता प्रकट की गई है।

पहली उपमा गौओं के ग्राम में लौटने की है, दूसरी योद्धाओं के अश्व ने प्रेम की है, तीसरी गौओं के अपने बछड़ों से प्रेम की और चौथी पति के पत्नी से प्रेम पूर्वक मेल की है। जाया, पतिम् दोनों स्थानों पर एक वचन का प्रयोग है।

“गाव इव ग्रामम् . . . विश्ववार ।”

इस का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है—

As kine turn to the village, as warriors to their steeds, as loving milk-giving cows to their calves.

As the husband to the wife, so may the Deity, the upholder of the heavens, Lord of all bliss, turn towards us.

केवल उपमा पर ही हमारा बल नहीं क्योंकि वेदों में एकाग्र को लेकर अनेक प्रकार की उपमाएँ पाई जाती हैं किन्तु वेदों की सारी शिक्षा एक विवाह के आदर्श का समर्थन करती है । ऋग्वेद १० ८५ के विवाह सूक्त में इस के स्पष्ट निर्वेश हैं उवाहरणार्थ—

ऋग्० १० १८५ २० में सूर्य कान्ति समान तेजस्विनी कन्या को सूर्या के नाम से सम्बोधन करते हुए कहा है—

आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोक, स्योन पत्ये वहतु कृणुष्व ॥

हे सूर्यकान्तिवत् तेजस्विनी ! तुम इस रथ पर चढ़ो और अपने पति के लिए सुख का सदा विस्तार करो ।

मन्त्र २३ में कहा है कि—

स जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः ॥

यह पति-पत्नी सम्बन्ध उत्तम नियमित रूप से सयम पूर्वक सदा चलता रहे ।

मन्त्र २४ ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दधामि ।

अर्थात् हे वधु ! तुझे पति के साथ सदा पुण्य और सत्य के मार्ग में नीरोगता सहित सयुक्त करता हूँ ।

मन्त्र ४२ इहैव स्त मा वियौष्ट विश्वमायुर्व्यश्नुतम् ।

क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदिमानौ स्वे गृहे ॥

अर्थात् तुम दोनों इस ससार वा गृहस्थ आश्रम में सुखपूर्वक निवास करो । तुम्हारा कभी परस्पर वियोग न हो । सदा प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में रहो ।

मन्त्र ४७ समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ ।

स मातरिश्वा स धाता समु देष्टी दधातु नौ ॥

हम दोनों (वर-वधू सब विद्वानों के सन्मुख घोषणा करते हैं । हम दोनों के हृदय जल के समान शान्त और परस्पर मिले हुए रहेंगे । प्राणवायु जैसे हमें प्रिय है वैसे हमारा परस्पर प्रेम होगा । परमेश्वर ऐसी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदा रखें । इस प्रकार वेद की सारी शिक्षा एक विवाह के आदर्श की है इस में कोई सन्देह नहीं हो सकता । अथर्व वेद के

विवाह विषयक चतुर्दश काण्ड से और अन्य सूक्तों से भी इसी का समर्थन होता है ।
अथर्व ७ ३५. ४ मे पति-पत्नी के मुख से कहलाए—

अन्तः कृणुष्व मां हृदि, मन इन्नौ सहासति ॥

अर्थात् तुम मुझे अपने हृदय में बैठा लो, हम दोनों का मन एक ही हो जाए तथा पत्नी के मुख से—

ममेदसस्त्वं केवलो नान्यासा कीर्तयाश्चन ॥

अ० ७ ३८ ४ ।

अर्थात् तुम केवल मेरे वन कर रहो । अन्य स्त्रियों का कभी कीर्तन वा व्यर्थ प्रशंसादि भी न करो ।

इत्यादि वचनों से इसी एक विवाह के आदर्श का समर्थन होता है ।

इहेमाविन्द्र सनुद चक्रवाकेव दम्पती ।

प्रजयेनौ स्वस्तकौ विश्वमायुर्व्यश्नुतम् ॥

ऋग्वे० १६ २ ६६ ।

जाया पत्ये मधुमती वाच वदतु शन्तिवाम् ॥

अ० ३ ३० २ ।

इत्यादि मन्त्र भी जिन में पति पत्नी को चक्रवा चक्रवा की तरह परस्पर प्रेम युक्त करने के लिए भगवान् से प्रार्थना की गई है तथा पत्नी पति के साथ ऐसी मिठास से भरी चाणी का प्रयोग करे जो शान्ति दायिनी हो इसी एक विवाह आदर्श का पूर्ण समर्थन होता है । 'वैदिक एज' में कुछ मन्त्रों में दी हुई उपमाओं के आधार पर जो बहुविवाह की अनुमति की बात कही है वह इतने प्रबल प्रमाणों के होते हुए तुच्छ हो जाती है । उन्हीं उदाहरणों में दो तो स्पष्टतया बहुविवाह की निन्दा करने वाली उपमाएँ हैं । यथा—
ऋग्वे० १० १०५. ८ की उपमा निम्न है—

सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पशंव ॥

यहां सासारिक माधिया मुझे सन्तुष्ट कर रही वा दुःख दे रही है जैसे सीते करती हैं । यह उपमा तो स्पष्टतया बहुविवाह को दुःखदायक बताने के लिए दी गई है इस से बहु विवाह की अनुमति सूचित नहीं होती ।

१० १०१ ११ मे जो उपमा दी गई है—

उभे धुरौ पद्विरापिद्विमानोऽन्तर्योनेव चरति द्विजानि ।

वह बहु विवाह की निन्दा करने के लिए है । मन्त्रार्थ इस प्रकार है कि दिनहिनाने

वाला रथ का घोड़ा दोनों धुराओं के मध्य में दबा हुआ चलता है जैसे एक समय में दो स्त्रियाँ करने वाला (द्विजानि.) पति दबा हुआ होता है।

अर्थात् जिस प्रकार टमटन का घोड़ा दोनों धुराओं के बीच में जकड़ा जाने के कारण इधर-उधर हिल नहीं सकता उस प्रकार दो पत्नियों का पति पूर्णतया परतन्त्र हो जाता है इस लिए एक समय दो वा अधिक पत्नियाँ करना उचित नहीं है।

आपद्धर्म के रूप में वेदों में नियोग का विधान है। इस प्रकार वैदिक एक विवाह के आदर्श को मानना चाहिए।

केवल एक वचन व बहुत वचन से ही परिणाम निकालना हो तो—

तां पूषन् शिवतमामेरयस्व यस्या बीज मनुष्या वपन्ति ।

या न ऊरु उशती विश्रयाति यस्यामुशन्त प्रहराम शेषम् ॥

ऋग्० १० द५ १७ ।

इस का यह अर्थ समझा जायगा कि एक स्त्री के अनेक पति होते हैं और वे उस में वीर्याधान करते हैं यस्याम्—स्त्री लिंग सप्तमी एक वचन मनुष्या.—बहुवचन यस्याम्—स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन उशन्तः—प्रथमा बहुवचन ।

इस से तो बहुपतित्व वा Polyandry सिद्ध होगी जिस को वैदिक एज् के लेखक भी नहीं मानते। वस्तुतः उपमाओं में वचन अविवक्षित होता है क्योंकि उपमा ही एक देशीय होती है यही मानना उचित है। सप्तमीधनसूक्त का यदि वाह्यतः प्रतीयमान अर्थ भी लें (यद्यपि वस्तुतः वह अविद्या विषयक है) तो सप्तमी के द्वेषमय भावों का प्रदर्शन कर के बहुत विवाह की निन्दा में ही उस का तात्पर्य है।

इस विषय को समाप्त करने से पूर्व एक वेदमन्त्र पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है जिस को अनेक पाश्चात्य और भारतीय विद्वान् वेदों में बहुविवाह का प्रतिपादक सिद्ध करने के लिए प्रायः उद्धृत करते हैं वह मन्त्र निम्नलिखित है—

अदान्मे पौरुकुत्स्य पञ्चाशत वधूनाम् ।

महिष्ठो अयं सत्पति. ॥ ऋग्० ८ १६ ३६ ।

इस मन्त्र का ऋषि 'सोभरि काण्व' और देवता अथवा प्रतिपाद्य विषय 'त्रयवस्योर्दानस्तुति' यह है। श्री सायणाचार्य आदि के अनुसार निम्न कथा का प्रतिपादन इस सूक्त के मन्त्रों में किया गया है जो विष्णु पुराण भागवत आदि में कुछ-कुछ भेद से पाई जाती है।

सोभरि ऋषि जल में निमग्न हो १२ वर्ष तप करते रहे। एक समय समद नाम का मीनराज अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करता हुआ इन के निकट रहने लगा। ऋषि

भी इस की क्रीडा को देख कर मुग्ध हो गये और सोचने लगे कि मैं भी इस मीन की तरह भोग भोगूँ तो कंसे आनन्द से दिन कटें । विवाहार्थी हो मान्धाता राजा के पास पहुँचे । उसकी ५० कन्याएँ थीं । राजा ने कहा कि हमारी कन्याएँ स्वयंवरविधि से विवाह करनी । वे वृद्ध के साथ विवाह करना पसन्द न करेंगी । इन के अन्तःपुर में जाने और योगबल से तरुण बन जाने पर सब कन्याओं ने इन से विवाह की इच्छा प्रकट की । अतः राजा ने सब के साथ सोभरि का विवाह कर दिया जिस से इन के १५० वच्चे हुए । वस्तुतः मन्त्रों में इस कथा का कोई वर्णन नहीं । हा सोभरि शब्द मन्त्रों में २ बार आया है । एक तो मन्त्र २ में जो निम्नलिखित है—

विभूतराति विप्र चित्रशोचिषमग्निमीडिष्व यन्तुरम् ।

अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूर्व्यम् ॥

इस मन्त्र में 'सोभरि' अर्थात् सुष्ठु विद्यात्मान भरतीति सोभरि.—अच्छी प्रकार विद्या से अपने को भरपूर करने वाले विद्वान् को सम्बोधन करते हुए यह उपदेश दिया गया है कि हे 'सोभरे' हे (विप्र) जानिन् तू (विभूतरातिम्) बहुत प्रकार का दान देने वाले (चित्रशोचिषम्) अद्भुत तेजोयुक्त (अस्य सोम्यस्य मेधस्य यन्तुरम्) इस सुन्दर ससार रूप यज्ञ वा सङ्गत कर्म के नियामक (अग्निम्) ज्ञान स्वरूप अग्रणी नेता परमेश्वर की ही (अध्वराय) हिंसा रहित शुभ कार्य की पूर्ति के लिये (ईडिष्व) स्तुति कर । यह सोभरि अर्थात् उत्तम शक्ति, विद्यादि को अपने में धारण करने वाले ज्ञानी को सम्बोधन है । कहीं ऐसा न समझ लिया जाए कि वह कोई एक व्यक्ति विशेष है इसी सूक्त के म० ३२ में 'सोभरयः' ऐसा बहुवचनान्त प्रयोग आया है कि—

तमागन्म सोभरय सहस्रमुष्क स्वभिष्टिमवसे ।

सम्राजं त्रासदस्यवम् ॥ ऋ० ८ ।

अर्थात् हे विद्यादि से अपने को भरपूर करने वाले उपासक (अवसे) रक्षा, ज्ञान और वृद्धि के लिये (तम्) उस (सहस्रमुष्कम्) अपरिमित तज वाले सहस्राणि-असंख्या-तानि मुष्कान्ति-तमासि हरन्तीति मुष्काणि तेजासि यस्य तम् (स्वभिष्टम्) शोभनमिष्टम्—उत्तम इष्टदेव (सम्राजम्) अच्छी प्रकार से सर्वत्र प्रकाशमान (त्रासदस्यवम्) त्रस्यन्ति विभ्यति वस्यञो दुष्टा यस्मात् तं दुष्टनियन्तारम् दुष्टों के नियन्ता परमेश्वर की (आगन्म) प्राप्त हुए हैं उसी की शरण में आये हैं । 'त्रासदस्यव' इस में 'स्वर्घ्येयज्' घ्यज् प्रत्यय का प्रयोग त्रसदस्य के ही अर्थ में हुआ है । इस प्रकार किसी एक सोभरि नामक व्यक्ति-विशेष का नहीं किन्तु सब ज्ञानी उपासको द्वारा रक्षा, ज्ञान और वृद्धि के लिये उस सब के सम्राट् दुष्ट नियन्ता परमेश्वर की ही शरण में जाने का मन्त्र में उपदेश है और 'अदान्मे पौरुकुत्स्य' इ मन्त्र में उस परमेश्वर की ही अद्भुत देनों का वर्णन है । जैसे कि हम ने ऊपर दिखाया

है सोभरि वह ज्ञानी उपासक कहलाता है जो ज्ञान, शक्ति शान्ति आदि से अपने को अच्छी तरह से भरपूर कर लेता है सुष्ठु भरणकर्ता=सोभरि. उस के लिये काण्व का भी प्रयोग हुआ है क्योंकि वह मेधा बुद्धि सम्पन्न पिता का सच्चा पुत्र होता है। कण्व इति मेधावि नाम निघ० ३ १५।

ऐसे मेधावी विद्वान् के सच्चे पुत्र वा शिष्य सोभरि द्वारा ईश्वर के वानो का वर्णन मन्त्र में इस रूप में किया गया है कि—

अदान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाशत वधूनाम् ।

त्रसदस्युर्महिष्ठो अयं सत्पतिः ॥

ऋग्वेद ८ १६ ३६.

अर्थात् उस (पौरुकुत्स्यः) पुरव वहव कुत्सा पापदुःखनिवारकबलरूपवज्रा यस्य कुत्स इति वज्रनाम निघ० २ २० पुरु कुत्स एव पौरुकुत्स्य. स्वार्थेऽप्यञ् जिस के पास पाप और दुःख के निवारक बल रूपी अनेक वज्र हैं ऐसे (महिष्ठ.) सब से बड़े दानी (सत्पति) सज्जनो के पालक और (त्रसदस्युः—दुष्ट नियन्ता दुष्टो के नियन्ता (अयं) ससार के स्वामी परमेश्वर ने अयं—स्वामि वैश्ययो ॥ अष्टाध्यायी अ० सू० ३-१-१०३ (मे) मेरे लिये (वधूनाम्) वहन्ति प्रापयन्ति सुखमिति वध्व तासाम् सुख को प्राप्त कराने वाली शक्तियों तथा पदार्थों की (पचाशतम्) ५० सख्या को (अदात्) दिया है अथवा देता है ' अन्वसि लुङ् लङ् लिट् " अष्टा० ३-४-६ के अनुसार सामान्यकाल में यह प्रयोग है। वे ५० सुख-वायिनो शक्तिनया वा पदार्थ निम्नलिखित हैं—

१० इन्द्रिय १० प्राण मन बुद्धि चित्त अहङ्कार ये चार अन्तःकरण विद्यास्वभाव शरीर और बल ये ४ इस प्रकार २८ हुए जिन की उपर्युक्त प्रकार से गणना महर्षि दयानन्द ने 'अष्टाविंशानि शिवानि शम्भानि सहयोग भजन्तु मे क्षेम प्रपद्ये योग च योग प्रपद्ये क्षेम च । नमो ऽहोरात्राभ्यामस्तु । इस अथर्व का० १६ के मन्त्र की व्याख्या में ऋग्वेदादि भाष्य-भूमिका के उपासना प्रकरण में की है। ४ वेद और चार धर्म अर्थ काम मोक्ष ये पुरुषार्थ मिला कर ३६ हो गये । शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान इस सुप्रसिद्ध षट्क सम्पत्ति को मिलाने से ३६ + ६ = ४२ सख्या हो गई । निम्न ८ सिद्धियों को मिलाने से जिन की गणना 'ऊहाविभि. सिद्धि.' इस सांख्य सूत्र की व्याख्या में की गई है यह ५० की सख्या पूरी हो जाती है।

ऊहः शब्दो ऽध्ययन, दुःख विघातास्त्रयं सुहृत्प्राप्तिः ।

दानं च सिद्धयोऽष्टौ, सिद्धेः पूर्वोऽङ्कुशस्त्रिविधः ॥

—वाचस्पत्यवृहत्संहिता—तारानाथ तर्क वाचस्पति कृत पृ० ५२६६ में उद्धृत ।

अर्थात् ऊह—पूर्व जन्म के अग्यास और प्रबल सस्कारों के कारण इस जन्म में विशेष उपदेशादि के बिना भी तत्त्व का बोध हो जाना, किसी अन्य के उपदेश से ज्ञान हो जाना, वेदादि के अध्ययन से सिद्धि, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक दुखों की निवृत्ति, तत्त्वज्ञानी मित्रों की प्राप्ति और दान इन ८ सिद्धियों की प्राप्ति परमेश्वर की कृपा से ही सच्चे उपासक को होती है जिस के लिए वह परमेश्वर का बार-बार धन्यवाद करता है जैसे कि इस सूक्त के—

तव क्रत्वा सनेय तव रातिभिरग्ने तव प्रशस्तिभिः ।

त्वामिदाहुः प्रमतिं वसो ममाग्न हर्षस्व दातवे ॥

ऋग्० ८ १६ २६ ।

प्रसो अग्ने तवोतिभिः सुवीराभिस्तरति वाजभर्मभिः ।

यस्य त्व सख्यमावरः ॥ ऋग्० ८ १६. ३० ।

इत्यादि मन्त्रों में स्पष्ट निर्देश किया गया है कि ज्ञानस्वरूप परमेश्वर के (रातिभिः) दानों से ही मनुष्य सुख को प्राप्त करता है । वह जिसकी मित्रता को प्राप्त करता है वही पुरुष ससार में वृद्धि और उन्नति को प्राप्त होता है यह स्पष्ट है कि मन्त्र ३२ में प्रयुक्त त्रासदस्युः और मन्त्र ३६ में प्रयुक्त महिष्ठ, अर्यः, सत्यतिः इत्यादि विशेषणयुक्त त्रासदस्युः परमात्मा ही है कोई राज विशेष नहीं है तथा 'सोभरि' सोभरय इत्यादि पदों से उत्तम विद्यादि को अपन में अच्छी प्रकार धारण करने वाले ज्ञानी उपासकों का ग्रहण है जिन को भगवान् की कृपा से सुखदायक ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, प्राण अपान व्यान उदान समान, देवदत्त, कूर्म, कूकल नाग धनजय ये १० प्राण, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार, विद्या स्वभाव शरीर, बल, ४ वेद, ४ पुरुषार्थ शमादि षट्क सम्पत्ति ऊह शब्द अध्ययन त्रिविध दुःखनाशादि ८ सिद्धिया ये ५० वधुण् अर्थात् वहन्ति प्रापयन्ति सुखम् इति । देखो उणादि कोष १ ८३ वहर्घश्च वहति सुखानि प्रापयतीति वधूः प्राप्त होती हैं । ५० वधुर्गो से तात्पर्य १० इन्द्रियों की शक्ति को पचगुणित करने का भी लिया जा सकता है । इस में ५० स्त्रियों के साथ वृद्ध सोभरि नामक ऋषि के विवाह की कहीं कोई चर्चा नहीं जैसे कि श्री सायणाचार्यादि तथा पादचात्य लेखकों ने भ्रम से समझ लिया । वेदों में जब समा-तपन्त्यभित सपत्नीरिव पशंव । ऋग्० १०. १०. ५ ८ । तथा उभे धुरी पबिरापिबदमानोऽन्तर्योनिव चरति द्विजानि । ऋग्० १० १० १ ११ के द्वारा सपत्नीत्व और द्विभार्यत्व की इतनी निन्दा है और उसे दुःख जनक बताया गया है तो ५० स्त्रियों से विवाह का प्रतिपादन ही ही कैसे सकता है ?

क्या अथर्व वेद जादूटोनो का वेद है ?

वैसे तो सारे ही वेदों के विषय में वैदिक एज् में बहुत से अशुद्ध विचार प्रकट किए गए हैं जिन की समालोचना हम ने गत पृष्ठों में की है किन्तु अथर्व वेद के विषय में तो उन्होंने बहुत ही अशुद्ध, भ्रान्तिपूर्ण बातें लिखीं और इसे जादू टोनों का वेद बताया है। यह बात यद्यपि प्रायः सभी पाश्चात्य विद्वानों और उन के अनुयायी भारतीय विद्वानों ने लिखी है तथापि यह सर्वथा अशुद्ध है। अथर्व वेद के अन्तर ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक अनेक सूक्त विद्यमान हैं। योग विद्या का भी इस के अनेक सूक्तों में प्रतिपादन है। इस लिए अथर्व वेद का एक नाम ही ब्रह्म वेद है जिस के लिए अनेक प्रमाण प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं उदाहरणार्थ गोपय ब्राह्मण २. १६ में लिखा है—

चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः ॥

यहां अथर्व वेद के लिए ब्रह्म वेद आया है—अथर्व वेद १५ ६ ८ में स्वयं अपने लिए—

तम् ऋचः सामानि यजूषि ब्रह्म चानुव्यचलन् ।

इत्यादि मन्त्रों द्वारा ब्रह्मवेद शब्द का प्रयोग है। इस से भी ज्ञात होता है कि केवल ब्रह्मा का मुख्य वेद होने से इसे ब्रह्मवेद नहीं कहते जैसे कि कई विद्वानों का विचार है किन्तु ब्रह्मविद्या का प्रतिपादक होने से इसे ब्रह्मवेद कहते हैं। अथर्व काण्ड २ में—

दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्वीड्य ।

तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम् ॥

अ० २ २ १ ।

वरुण सूक्त ४ १६ अथर्व १० २ केन सूक्त १०. ७ स्कम्भ सूक्त १० ८

ब्रह्म सूक्त तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।

इत्यादि ११ ७ उच्छिष्ट सूक्त इत्यादि में ब्रह्मविद्या का अत्युत्तम प्रतिपादन है इस से कोई निष्पक्षपात व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता। इस बात को ब्लूमफील्ड ने भी स्वीकार किया है और लिखा है—

The Atharvan is a sacred text in more than one respect, aside from the material which it shares with the Rig and yajur Vedas, many of its hymns and practices are benevolent (bheshaj) and are in general well-regarded, though even these, as we shall see, do not altogether escape the blight of contempt. Many hymns of the Atharvaveda are

thesosophic in character; On whatsoever ground they found shelter in the Atharvan collection, they can not have been otherwise than highly esteemed. The class of charms designed to establish harmony in family and village life and reconciliation of enemies (the so-called Sammanasyani) and the royal ceremonies (Raj Karmani) are obviously auspicious in their nature. Even the sorceries of the Atharvans necessarily show a double face, they are useful to one self, harmful to others

—Hymns of the Atharva Veda Translated by
M Bloomfield Introduction P. XXIX

इस सन्दर्भ का भाव यह है कि अथर्ववेद एक पवित्र ग्रन्थ है अनेक दृष्टियों से । ऋग्वेद और यजुर्वेद के समान जो मन्त्र इस के अन्दर हैं उन के अतिरिक्त इस की बहुत सी क्रियाएं और सूक्त लाभ कारक (भेषज) हैं और इन के विषय में लोग आदर का भाव रखते हैं । इस वेद के बहुत से सूक्त ब्रह्मविद्या के साथ सम्बन्ध रखने वाले हैं ।

परिवार, ग्रामीण जीवन और सामनस्य तथा राज कर्म विषयक जादू अपनी प्रकृति में मगल स्वरूप हैं । इस की कृत्या अभिचारादि क्रियाएं भी दोनों प्रकार की हैं; ये करने वाले के लिये तो लाभदायक और दूसरों के लिये हानिप्रद हैं ।

हम आगे दिखाएंगे कि अथर्ववेद उस प्रकार के जादू दोनों का वेद नहीं है जैसा इस को भूल से प्रायः सभी पाश्चात्य और उन के अनुयायी भारतीय विद्वानों ने समझ रखा है । ब्रह्मविद्या, आत्मविद्या और योग से सम्बन्ध रखने वाले सूक्त इस के अन्दर बहुत बड़ी सख्या में हैं । अथर्वा शब्द का अर्थ 'यर्वतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेध' है अर्थात् चंचलता का निषेध व दूसरे शब्दों में चित्तवृत्तिनिरोध व स्थितप्रज्ञता की अवस्था और उस के माधनो का प्रतिपादन होने से इसे अथर्ववेद कहते हैं ।

इस वेद में चिकित्सा के सूक्त भी बहुत सारे हैं इस लिये अथर्व० ११. ६ १४ में 'ऋच सामानि भेषजा यजू यि' के द्वारा इस के लिये 'भेषजा' का प्रयोग है । गोपथ पूर्वा ३ ४ में 'येऽथर्वाणस्तद् भेषजं यद् भेषज तदमृत तद् ब्रह्म' ऐसा वाक्य आया है जिस से स्पष्ट होता है कि शारीरिक मानसिक और आत्मिक सब प्रकार के रोगों की निवृत्ति के उपायों का प्रतिपादन इस के अन्दर है ।

ताण्ड्य महाब्राह्मण १२ ६ १० में अथर्ववेद के सूक्तों के विषय में लिखा है—

“भेषज वा आयर्वणानि ।”

अर्थात् अथर्ववेद के सूक्त अधिकतर चिकित्सा से सम्बन्ध रखने वाले हैं। यह चिकित्सा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी प्रकार के रोगों की है।

ताण्ड्य महाब्राह्मण १६ १० १० में भी यही बात और स्पष्ट रूप से कही गई है—
भेषज वै देवानामथर्वाणां (अथर्वणा ऋषिणा दृष्टा मन्त्रा) भेषज्यायै-
वारिष्ट्यै ।

अर्थात् अथर्वा ऋषि द्वारा दृष्ट ये अथर्ववेद के मन्त्र देवों के लिये भेषजों-औषधों के प्रतिपादक हैं जिन से आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है।

शारीरिक रोग चिकित्सा होने के कारण आयुर्वेद का मूल इस वेद को बताया गया है—

इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथर्ववेदस्य (सुश्रुत सूत्रस्थान अ० १०)

इसी प्रकार चरक सूत्रस्थान अ० ३० २० में भी कहा है—

वेदो ह्याथर्वणः . . . चिकित्सा प्राह ॥

अथर्ववेद चिकित्सा के विषय का प्रतिपादक है।

वस्तुन वे आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रयोग अथर्ववेद में प्रति-
पादित हैं जिन को भ्रम से जादू दोनों समझ लिया जाता है।

अथर्ववेद में जिस प्रकार की मन्त्रविद्या है उस के ५ विभाग कर सकते हैं।

१. प्रथम सकल्प वा आवेश ।
२. अभिमर्श और मार्जन (Mesmerism)
३. आवेश (Hypnotism)
४. मणिबन्धन ।
५. कृत्या और अभिचार ।

इन में से सकल्प वा आवेश के विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं ।

पाप को हटाने के सकल्प—

परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शससि । (अथर्व० ६ ४५ १)

सफ़रता प्राप्ति के सकल्प—

कृत मे दक्षिणेहस्ते जयो मे हस्त आहितः । (अ० ७. ५८ ८)

रोग दूर करने के सकल्प—

अपेहि मनसस्पतेऽपक्राम परश्चर । (अ० २० ६६ २४)

हस्तिचल को अपने श्रन्वर धारण करने का सकल्प—

हस्तिवर्चस प्रथता बृहद् यशो अदित्यायत् तन्व सबभूव । (अ० ३. २२ १)

इत्यादि मन्त्रों में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। यह सकल्प शक्ति का वियोग मनोविज्ञान के साथ सम्बन्ध रखता है इस में जादूटोने की कोई बात नहीं यह स्पष्ट ही है।

(२) अभिमर्श—यह शरीर में सनसनाहट उत्पन्न करने वाले स्पर्श का नाम है। अभिमर्श से अनेक रोग तथा मानसिक द्वेष दूर किए जा सकते हैं। पाश्चात्य विद्वान इस अभिमर्श विद्या को मैस्मरिज्म (Mesmerism) के नाम से कहते हैं। अभिमर्श विद्या के मूल मन्त्र निम्नलिखित हैं—

अय मे हस्तोभगवान्, अय मे भगवत्तर. ।
अय मे विश्वभेषजोऽय शिवाभिमर्शन. ॥
हस्ताभ्या दशनाभ्या जिह्वा वाचः पुरोगवी ।
अनामयित्नुभ्या हस्ताभ्या ताम्भ्या त्वाभिमृशपति ॥

अपर्व ४. १३ ६ ७ ।

अर्थात् यह मेरा हाथ भाग्यवान्, यशस्वी है, यह मेरा अत्यधिक भाग्यवान् वा यशस्वी है। (अय मे विश्वभेषज.) यह मेरा हाथ समस्त रोगों को शान्त करने वाला औषध रूप है। (अय शिवाभिमर्शन.) यह सुख शान्ति के स्पर्श वाला है।

दसो अंगुलियों सहित हाथों से तथा आरोग्य कारक इन हाथों से (त्वा अभिमृशमसि) हे प्यारे रोगिन् ! हम तेरा स्पर्श करते हैं तथा शुद्ध प्रबल वाणी द्वारा तुम्हें तीरोग होने का आदेश देते हैं।

यह अनुभव सिद्ध बात है कि जब प्रेमयुक्त पवित्र भावना के साथ इस प्रकार रोगी के शरीर के अवयवों का स्पर्श किया जाता है और उस के अन्दर भी यह भावना भरी जाती है कि उस का रोग और कष्ट क्रमशः दूर होता जा रहा है तो उस का प्रभाव रोगी पर भी अवश्य पड़ता है और वह अपने रोग तथा तज्जन्य कष्ट में कमी अनुभव करता है।

इसी हस्ताभिमर्श के साथ सम्बन्ध रखने वाली वस्तु मार्जन वा पुरश्चरण है जो जल, बस्त्र वा कूर्च (वाल विशेषतः चवरी गों की पूछ के वाल इत्यादि) के साथ किया जाता है। इस का भी सम्बन्ध मनोविज्ञान, आयुर्वेद तथा जीवन विद्या के साथ है। इसे भी जादूटोना समझ लेना भूल है।

आदेश द्विध सवशीकरण का भी आयुर्वेद के अनेक मन्त्रों में प्रतिपादन है। आदेश से प्रायः सभी रोगों में लाभ होता है किन्तु मानसिक और मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों में

तो विशेष लाभ होता है। किसी पात्र पर प्रभाव डालने के लिए पहले उम के मन को अपनी ओर खींचना चाहिए जिसे—

यद् वो मनः परागतं यद् बद्धमिह वेव वा ।

तद् व आवर्तयामसि मयि वो रमता मनः ॥

अथर्व ७ १३ ४ ।

इत्यादि मन्त्रों की भावना के द्वारा किया जाता है जिन में कहा है कि तुम्हारा जो मन इधर-उधर गया हुआ है उस को मैं अपनी ओर खींचता हूँ। वह मन मेरे में ही रमण करे।

अहं गृह्णामि मनसा मनासि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत ।

मम वशेषु हृदयानि व कृणोमि मम यातमनुवर्तमान एत ॥

अथर्व ३ ८ ६ ।

इस में रोगियों को सम्बोधन करते हुए प्रयोजक आदेश देता है कि मैं तुम्हारे मनो और चित्तों को अपने मन और चित्त के साथ मिला देता हूँ। तुम्हारे हृदयों को मैं अपने वश में कर लेता हूँ जिस से तुम मेरे अनुगामी बन कर रहो। इस प्रकार आदेश के द्वारा रोगी को अपना अनुगामी बना कर प्रयोजक उन को ईर्ष्या, उन्माद आदि को दूर करने का प्रयत्न करता और प्रायः उस में सफलता प्राप्त करता है। आत्मविश्वास के साथ वह रोगी को सम्बोधित करते हुए कहता है कि—

अग्निष्टे निशमयतु यदि ते मन उद्यतम् ।

कृणोमि विद्वान् भेषजं यथानुमदितोऽसि ॥

अथर्व ६ १११ २ ।

अर्थात् हे प्यारे रोगिन् ! यदि तेरा मन उच्चाट हो गया या अव्यवस्थित हो गया हो तो अग्नि उसे शान्त कर दे और मैं विद्वान् ऐसे साधन तेरे लिए प्रप्तुत करूँगा जिस से तू उन्माद रहित हो जाए। अग्नि जला कर उस में कर्पूर चन्दन, तुलसी बीज आदि डाल कर हवन करने से उन्माद रोगी को लाभ होता है ऐसा मन्त्र में बताया गया है। यक्ष्म ज्वर वा क्षय रोग को दूर करने के लिए भी वेदों में आदेश निम्न मन्त्रों द्वारा बताया गया है—

मा बिभेर्न मरिष्यसि जरदष्टि कृणोमि त्वा ।

निरधोचमह यक्ष्मम् अगेभ्योअङ्गज्वरं तव ॥

मरणतिशब्दयतीति मणि. वाम्मी नेता ।

मनु—जाने, (दिवादि.) मन-स्तम्भे, मनु-अवबोधने (तनादि) इन तीन धातुओं से भी मणि शब्द बन सकता है जिस का अर्थ यह होगा जो ज्ञानवान् हो, जो शत्रुओं और रोगों का स्तम्भन (रोकथाम) करे, जो दूसरों को ज्ञान करावे वा बुद्धि दे ।

इस अर्थ में भी विद्वान् ज्ञानी नेता मणि वा नरमणि कहे जा सकते हैं किन्तु साथ ही रोगों का स्तम्भन करने वाले औषधादि के लिये भी मणि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है । उपरिनिर्दिष्ट सूक्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ने से ज्ञात होता है कि उन में इन दोनों अर्थों में मणि शब्द का प्रयोग पाया जाता है । जब ऐसे ज्ञानी वा वीर नेताओं के लिये मणि शब्द का प्रयोग होता है तो उन के बन्धन का अर्थ उन्हें किसी पद पर बाँध देना वा नियुक्त करना होता है । उदाहरणार्थ स्नाक्त्य मणि के सम्बन्ध में यह मन्त्र अ० ८ ५ में आया है—

स्नाक्त्येन मणिना ऋषिणेव मनोषिणा ।

अजैषं सर्वाः पृतना विमूढो हन्ति रक्षसः ॥

अर्थात् इस स्नाक्त्य मणि के द्वारा जो ऋषि वा तत्त्वदर्शी के समान बुद्धिमान् हैं मैं सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता और सब हिंसक राक्षसों का नाश कर देता हूँ । यहाँ जो स्नाक्त्य शब्द आया है उस का अर्थ अ० २ ११ १ को देखने से स्पष्ट हो जाता है जहाँ वीर को सम्बोधन करते हुए कहा है—

स्तत्तथोऽसि प्रतिसरोऽसि प्रत्यभिचरणोऽसि ।

अर्थात् तू (स्तत्तथोऽसि) गतिशील है (प्रतिसरोऽसि) शत्रुओं का मुकाबला करने में तू समर्थ है (प्रति चरणोऽसि) तू अपने विरुद्ध प्रतिद्वन्द्वी को लक्ष्य कर के उन पर आक्रमण करने में समर्थ है । उसी के लिये यह आदेश है कि—

प्रति तम् अभिचर योऽस्मान् द्वेष्टि य च वय द्विष्टम् ।

अर्थात् जो हमारे साथ द्वेष करता है और इस लिये हम जिस के साथ द्वेष करते हैं उस पर तू आक्रमण कर ।

ऐसे प्रगतिशील वीर शिरोमणि के लिये मुख्यतया स्नाक्त्यमणि शब्द का प्रयोग इस सूक्त में है ।

ऐसे ही अन्य अनेक सूक्तों में नरमणि वा वीर शिरोमणि के लिये मणि शब्द का प्रयोग है किन्तु उस के अतिरिक्त जहाँ उपर्युक्त अर्थ लेने पर सगति न लगे वहाँ निम्न अर्थों का ग्रहण करना उचित है जिन का आयुर्वेद के ग्रन्थों में भी वेदों के आधार पर प्रतिपादन है । विस्तारभय से यहाँ प्रत्येक अर्थ के लिये प्रमाण देना संभव नहीं प्रतीत

होता । जिन्हें विस्तार से सप्रमाण इस विषय का अध्ययन करना हो उन्हें श्री प० प्रियरत्न जी आर्य (वर्तमान स्वा० ब्रह्ममुनि जी परित्राजक) कृत अथर्व वेदीय चिकित्सा शास्त्र (सावंदेशिक सभा देहली द्वारा प्रकाशित) और वैदिक मन्त्र विद्या (गुरुकुल कागडो द्वारा प्रकाशित) इन दो ग्रन्थों को अवश्य पढ़ना चाहिये

१ आजन मणि—से तात्पर्य अजन वा सुरमे की बनी गुटिका वा गोली आदि का है जिस का यथोचित प्रयोग करने से अनेक रोग दूर होते हैं । अथर्व० ४ ६ ३ में स्पष्ट कहा है कि—

अथो असि जीवभोजनम् अथो हरितभेषजम् ॥

अर्थात् यह आजनमणि जीवधारियों को पुष्टि दे कर धारण करने वाली और हरित रोग (पाण्डुवा कामला) की ओषधि है ।

यहा भेषजम् शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि यह आयुर्वेद विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाला विषय है न कि जादू टोना ।

२ शङ्ख मणि—इस के विषय में अ० ४ १० ३ में कहा है कि—

शङ्खो नो विश्वभेषज कृशन पात्वहस ॥

अर्थात् यह मोती वाला शङ्ख अनेक रोगों को दूर करने वाला है वह हमें (अहं) रोग तथा पाप जन्य दुःख से बचाए । अह, शब्द का अर्थ प्रायः पाप ही समझा जाता है किन्तु उणादि कोष ४ २१३ अमेहुक् च ॥ के अनुसार उस की निम्न व्युत्पत्ति है ।

अमन्ति प्राप्नुवन्ति दुःख येन तत् अह ॥

जिस से दुःख की प्राप्ति हो अतः रोग के लिये भी अह, का प्रयोग हो सकता है जैसे कि इस सूक्त में २ बार हुआ है ।

३ जङ्घिड मणि—२ ४ तथा १६ ३४-३५ में जङ्घिडमणि शब्द सोम के लिये मुख्य-तया प्रयुक्त हुआ है । जङ्घिडो नामक कश्चिदोषधिविशेष, स चोत्तर देशे प्रसिद्ध ' ऐसा चतुर्वेद भाष्यकार सायणाचार्य ने अथर्व० १६ ३४ १ के भाष्य में लिखा है । अथर्ववेद बृहत्सर्वानुक्रमणी में अ० २ ४ पर लिखा है—

दीर्घायुत्वाय इति चान्द्रमसम् उत जङ्घिडदेवताकम् ।

अथर्व बृहत्सर्वानुक्रमणी में १६ ३४ पर लिखा है—

जङ्घिडोऽसि जङ्घिड इति द्वे प्रथमं दशकं द्वितीयं पञ्चकमङ्गिर उभे मन्त्रोक्तदेवत्ये उत वानस्पत्ये ।

इसी प्रकार काण्ड १६ सू० ३४ में जङ्घिड को वानस्पति और ओषधि के नाम से पुकारा गया है ।

उग्र इत् ते वनस्पत इन्द्र ओज्मानमादधौ ।

अमीवा' सर्वाश्चातयन् जहि रक्षास्योषधे ॥

चन्द्र और सोम पर्यायवाची हैं । चन्द्र वाचक सव नाम सोम ओषधि के भी हैं ।
चन्द्रमा सोमलता भवे (वंछकशब्दसिन्धु) ।

अंशुमान् मुजवाश्चैव, चन्द्रमा रजतप्रभः । . . .

एते सोमाः समाख्याताः, वेदोवर्तनमभिः शुभैः ॥

सुश्रुत चिकित्सा स्थान २९ ३-६ ।

इत्यादि प्रमाणों से यह बात अत्यन्त स्पष्ट होती है । अतः जङ्गिड सोम ओषधि का नाम है यह स्पष्टतया ज्ञात होता है । १९ वें काण्ड के ३४-३५ सूक्तों में—

आशरीक विशरीक बलास पृष्ठचामयम् ।

तक्मान विश्वशारदमरसां जङ्गिडस्करत् ॥

१९ ३४ १० ।

इत्यादि मन्त्रों द्वारा सोमरसरूप जङ्गिड को विष दोषनाशक, कृत्रिम विष क्रियाओं का नाशक, शरीर के अङ्ग-अङ्ग में होने वाले रोग, कफरोग, पाद्वर्षीडा, ज्वर, शरीर की शिथिलता, हृदयरोग, नेत्ररोग तथा अन्य कठिन रोगों का नाशक और स्वास्थ्य तथा आयुष्य-वर्धक कहा है । जैसे पूर्वोद्धृत मन्त्र ९ में उस के लिये वनस्पति और 'ओषधि' का प्रयोग आया है १९. ३५. १ और ५ में उस के लिये भेषज और विश्वभेषज शब्द का प्रयोग है जिस से यह स्पष्ट है कि वह एक अत्युत्तम औषध है ।

इन्द्रस्य नाम गृह्णन्त ऋषयो जङ्गिड यदुः ।

देवा य चक्रुर्भेषजमग्रे विष्कन्धदूषणम् ॥ १

य ऋणवो देवकृता य उतो ववृतेऽन्यः ।

सर्वास्तान् विश्वभेषजोऽरसां जङ्गिडस्करत् ॥ ५

ऐसी अवस्था में इस के सेवन का आयुर्वेद वा वैद्यक विद्या से सम्बन्ध है । इस में जादू टोने आदि की कोई बात नहीं । आश्चर्य है कि विद्वान् [ओषधि, वनस्पति, भेषज, विश्वभेषज इत्यादि शब्दों का स्पष्ट प्रयोग देखते हुए भी जङ्गिडादि को जादू टोने से सम्बद्ध कैसे मान लेते हैं ।

पर्णमणि—सोम

अथर्व० ३ ५ में पर्णमणि का वर्णन है । शतपथ ० ६ ५ १. १ के अनुसार पर्ण सोम का नाम है । "सोमो वै पर्णः"

इसी सूक्त के मन्त्र ४ में कहा भी है—

सोमस्य पर्णः सह उग्रमागन्निन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टः ।

त प्रियासं बहुरोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥

यहा सोम के साथ पर्णमणि का सम्बन्ध अति स्पष्ट है । जङ्घिड मणि सोम को रस क्रिया गुटिका (गोली) है और पर्णमणि केवल पत्तों के रूप में है ।

ओजो देवानां पय ओषधीना वर्चसा मा जिन्वत्वप्रयुच्छन् ।

इस म० १ में ओषधियों के पय अथवा रस का निर्देश भी है । इस प्रकार यह पर्णमणि सोम के पत्तों के रूप में सेवित किया हुआ आयुष्यवर्धक तथा रोगनाशक होता है ।

पर्णोऽसि तनूपानः सयोनिर्वीरो वीरेण मया ।

संवत्सरस्य तेजसा तेन बध्नामि त्वामणे ॥

म० ८ इस में सोमरूप पर्णमणि को तनूपान—शरीर की रक्षा करने वाला और वीर्यवर्धक कहा है ।

एष वै सवत्सरो य एष तपति । शत० १४ १ १. १७ ।

के अनुसार संवत्सर सूर्य है उस के तेज के निमित्त पर्णमणि (सोम) के सेवन करने का यहा विधान है ।

मयि क्षत्र पर्णमणे मयि धारयाद् रयिम् ।

अहं राष्ट्रस्याभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ॥ २

इत्यादि मन्त्रों से यही ज्ञात होता है कि पर्णमणि अर्थात् सोम के सेवन करने से क्षात्रबल और जानावि ऐश्वर्य की वृद्धि होती तथा मनुष्य प्रभावशाली बनता है । ऐसा ही वैद्यक ग्रन्थों में बताया गया है ।

सुश्रुत चिकित्सा स्यान् २६ १६-२४ में यहा तक लिखा है कि—

ओषधीना पति सोमम्, उपयुज्य विचक्षणः ।

दशवर्षसहस्राणि, नवा धारयते तनुम् ॥

नाग्निर्न तोयं न विष, न शस्त्र नास्त्रमेव च ।

तस्यालमायु क्षपणे, समर्थश्च भवन्ति हि ।

• • साङ्गोपाङ्गाश्च निखिलान्, वेदान् विन्दति तत्त्वत ॥

अर्थात् जो ओषधियों के पति इस सोम का सेवन करता है वह बड़ा दीर्घायु होता है । अग्नि, जल, विष, शस्त्र अस्त्र का उस पर ऐसा प्रभाव नहीं होता जो उस की आयु को नष्ट करने वाला हो, साङ्गोपाङ्ग वेदों के तत्त्व को वह समझने में समर्थ होता है इत्यादि ।

शतवार मणि विवेचन—(ऋषभक ओषधि)

अथर्व १६ ३६ में शतवारमणि का वर्णन है। म० १ में कहा है—

शतवारो अनीनशद् यक्ष्मान् रक्षासि तेजसा ।

आरोहन् वर्चसा सह मणिर्दुर्णामिचातनः ॥

अर्थात् यह शतवार मणि अपने तेज से अनेक रोगों और (रक्षासि) रक्षितव्य-मस्मादिति रक्ष जिन से अपनी रक्षा करनी चाहिये ऐसे रोगकृमियों को नष्ट करता है। यह मनुष्य को तेजस्वी बनाता है। न० ३ में कहा है कि—

ये यक्ष्मासो अर्भका महान्तो ये च शब्दिन ।

सर्वान् दुर्णामिहा मणि शतवारो अनीनशत् ॥

अर्थात् जो (अर्भका यक्ष्मास.) छोटे रोग हैं और जो (महान्त.) बड़े और (शब्दिन) शब्द करने वाले प्रलापादि युक्त रोग हैं उन सब को यह शतवार मणि नष्ट कर देता है। इस शतवार के आयुर्वेद के ग्रन्थों में दिये नाम का निर्वेश भी इसी सूक्त के पंचम मन्त्र में है।

हिरण्यशृङ्ग ऋषभ. शतवारो अय मणिः ।

दुर्णाम्निः सर्वास्तूडद्वाऽव रक्षास्यक्रमीत् ॥

यहा ऋषभ शब्द का प्रयोग इसी शतवार ओषधि के लिये हुआ है जिस को मनु-स्तम्भे रोगस्तम्भक वा रोग निवारक होने के कारण मणि नाम से भी पुकारा गया है। इस 'ऋषभ' का विशेषण 'हिरण्यशृङ्ग.' दिया हुआ है जिस का अर्थ सुनहरे अग्रभाग वाला है। 'शृङ्गाम्या रक्षो नुवते' म० २ में भी उस के शृङ्गो का निर्वेश है। ऐसी ओषधि का नाम आयुर्वेद के ग्रन्थों में ऋषभ है। राजनिघण्टु में उस के पर्यायवाची शब्द—

ऋषभो गोपतिर्धोरो विषाणी दुर्धरो वृष ।

ककुद्धान् पुगवो वोढा, शृङ्गी धुर्यश्च भूपतिः ॥

विषाणी, शृङ्गी इत्यादि बताये गये हैं। भावप्रकाश निघण्टु में उस का वर्णन करते हुए उसे बल के सींगों के आकार वाला कहा है।

जीवकर्षभौ ज्यौ, हिमाद्रिशिखरोद्भवौ ।

रसोनकन्दवत् कन्दौ, निस्सारौ सूक्ष्मपत्रकौ ।

जीवकः कूर्चिकाकारः, ऋषभो वृषशृङ्गवत् ॥

यह ऋषभक ओषधि आजकल दुर्लभ कही जाती है किन्तु यह सर्वथा अप्राप्य नहीं। आज कल जिसे माधारणतया सालम मिथी कहते हैं वह ऋषभक है ऐसा दोनों के गुण, आकारादि की तुलना करने पर ज्ञात होता है।

इस सूक्त में ऋषभक रूप शतवारमणि को क्षय जैसे कठिन रोग, रक्त घ्रादि भक्षक कृमि, गर्भ सम्बन्धी गुह्यरोग, ज्वर, पुरानी व्याधियों को नष्ट करने वाला और पुत्रोत्पादन शक्ति देने वाला बताया गया है। यही गुण वैद्यक ग्रन्थों में ऋषभक ओषधि के भी बताये गये हैं जैसे कि निघण्टु रत्न में लिखा है—

ऋषभको मधु शीतो गर्भसन्तानकारक ।
शुक्रधातुकफाना च, कारको बलदायक ।
वृष्य पुष्टिकरः प्रोक्तः, पित्तरक्तातिसारजित् ।
रक्तरुक् कृशता वात—ज्वर दाहक्षयापह ॥

यहा वेद की शतवारमणि के समान ही ऋषभक को गर्भ और सन्तान कारक, बल-वीर्य वर्धक, रक्त विकार, ज्वर, दाह, क्षयादि का नाशक कहा गया है। इस तथा अन्य सूक्तों में जो रक्षासि वा राक्षस, गन्धर्व, अप्सरा शब्द आये हैं उन से तात्पर्य भूत, प्रेत, चुड़ैल आदि का नहीं किन्तु रोगोत्पादक कृमि इत्यादि का है इस विषय को मनक्त नेने को प्रावश्यकता है। 'रक्षासि' वा राक्षसों के विषय में कौपीतकी ब्राह्मण १०. ४ में लिखा है—

“असृग्भाजानि ह वै रक्षासि ।”

अर्थात् रुधिर पीने वाले कृमि रक्षासि वा राक्षस कहलाते हैं। शत० १०. ५. २. २० के अनुसार—

“गन्ध इत्यप्सरस उपासते ।”

अर्थात् गन्ध वाले स्थानों में रहने वाले सूक्ष्म जन्तुओं को अप्सरा कहते हैं। ये सूक्ष्म जन्तु गुलाब आदि सुगन्धित फूलों के गन्ध भी रहते हैं और फूल तोड़ते ही तुरन्त नाक से मिला कर सू घने से नाक के अन्दर घुस कर मस्तिष्क में रोग उत्पन्न कर देते हैं।

गन्धर्व कृमि

रूपमिति गन्धर्वा उपासते (शत० १०. ५. २. २०)

के अनुसार रूप का सेवन करने वाले अथवा रूप पर गिरने वाले कृमियों को गन्धर्व कहते हैं।

पिशाच कृमि

शब्द कल्पद्रुम में पिशाच की व्युत्पत्ति करते हुए बताया गया है कि—

पिशितं मासम् अश्नातीति पिशाचः ।

वाचस्पत्य बृहवभिधान में 'पिशाच' की निरुक्ति करते हुए लिखा है—

पिशितं मांसम् आचामतीति पिशाचः ॥

इन व्युत्पत्तियों के अनुसार मास को खाने वाले वा मास को चाटने वाले कृमियों को भी पिशाच कहते हैं। अथर्व वेद ५ २६ ५ के—

यदस्य हृत विहृत यत्पराभृतम् आत्मनो जग्ध यतमत् पिशाचैः ।
तदग्ने विद्वान् पुनराभरा त्व शरीरे मासमसुमेरयामः ॥

इस मन्त्र द्वारा पिशाचों के मास भक्षक वा मास को चाटने वाले सूक्ष्म जन्तु वाले इस अर्थ की सर्वथा पुष्टि होती है क्योंकि इस में कहा गया है कि इस मनुष्य का जो मास पिशाचों ने चाट लिया, उखाड़ लिया, शरीर से अलग कर दिया और खा लिया उसे शरीर में अग्नि फिर भर दे—उस घाव को पूरा कर दे।

इस प्रकार ये राक्षस अप्सरा गन्धर्व पिशाचादि रोगोत्पादक सूक्ष्म जन्तु वा कृमि हैं जिन का ऋषभक ओषधि वा शातवार मणि नाश कर के मनुष्य को स्वस्थ बनाती है यह स्पष्ट है। यह कोई जादू टोने से सम्बन्ध रखने वाली बात नहीं।

वरण मणि

अथर्व १० ३ में वरण मणि का वर्णन है। इस सूक्त के तृतीय मन्त्र में वरण मणि को “विश्वभेषज.” अर्थात् समस्त रोग निवारक औषध कहा है—

अय मणिर्वरणो विश्वभेषजः ।

म० ८ में—

ततो नो वारयिष्यतेऽय देवो वनस्पतिः ॥

इसे रोग निवारक वनस्पति कहा है। म० ११ में—

अय मे वरण उरसि राजा देवो वनस्पतिः ।

स मे शत्रून् वि बाधताम् इन्द्रो वस्पूनिवासुरान् ॥

इन शब्दों द्वारा वरण को वनस्पति के नाम से सम्बोधित करते हुए उसे छाती में अभ्रक के समान कवच बना कर धारण करने का निर्देश है। यह हृदय रोग को दूर करने वाला है। म० ५ में वरण के लिये वनस्पति शब्द का प्रयोग करते हुए उसे रोग नाशक बताया है। यथा—

वरणो वारयाता अय देवो वनस्पतिः ।

यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तमु देवा अधारयन् ॥

यह सब वर्णन देखने से स्पष्ट है कि वरण नामक एक वनस्पति है जिसे लोक भाषा में वरना कहते हैं। आयुर्वेदिक ग्रन्थों में इस का नाम वरण और वरण है जैसे कि भावप्रकाश निघण्टु में कहा है—

वरुणो वरुण. सेतु, तिक्तशाकः कुमारक ॥

निघण्टु रत्न मे उस के गुणों का वर्णन निम्न शब्दों में किया गया है—

वरुणः कृमीन्, रक्तदोष, शीर्षवात मूत्राघात च हृद्गुणम् ।

हृद् रोग नाशयत्येव ॥

अर्थात् यह वरुण या वरुण कृमि, रुधिर विकार सिर के वात, मूत्र दोष, हृदय सम्बन्धी रोग इन सब का नाश करता है। रोगस्तम्भक होने के कारण ही इसे मणि के नाम से पुकारा गया है जैसे कि मन-स्तम्भ के आधार पर पहले बताया गया है।

इस का प्रयोग तब पल्लवों का रस, वस्त्रों पर उस रस का कुछ आलेप, ओषधिरूप में गोली बना कर सेवन इत्यादि रूप में बड़ा लाभकारी है। इस में भी जाड़ टोने की कोई बात नहीं।

रोग निवारण करने वाले इस वनस्पति के समान अज्ञान, भयादि का निवारण करने वाले नरमणियों को भी वरुण मणि के नाम से कह सकते हैं।

दर्भमणि (अन्नक)

अथर्व० १६ २८ २९ ३० ३२ में दर्भमणि का वर्णन आया है। ३२ १ में स्पष्ट लिखा है कि—

दर्भो य उग्र ओषधिः ।

अर्थात् दर्भ एक उग्र ओषधि है। ३२. ३ में दर्भ के लिये विहित तूलमोपये के द्वारा ओषधि शब्द का प्रयोग हुआ है। ३२ १० में इसे ओषधि में घेष्ठ और रक्षक कहा है।

सपत्नहा शतकाण्डः सहस्वान् ओषधीनां प्रथमः सं बभूव ।

स नोऽयं दर्भ. परिपातु विश्वत. ॥

इस प्रकार इस का ओषधि रूप होना स्पष्ट है। यह दर्भ शब्द यहा घास या कुशा का वाचक नहीं यह भी स्पष्ट है। यह दृढजिन्या भ (उणादिकोष ३ १५१) से सिद्ध होता है और रोगों तथा शत्रुओं को छिन्न-भिन्न करने वाली किसी वज्र रूप वस्तु के लिये प्रयुक्त है। राजनिघण्टु व० २३ में दर्भ को वज्र का वाचक बताया ही है 'दर्भं च कुशिके वज्रम्' अन्नक को भी वज्र के नाम से कहते हैं।

नीलाश्रु दर्दुरो नागः, पिनाको वज्र इत्यपि ॥

—राज निघण्टु व० १३ ।

इस लिये दर्भ शब्द इन सूक्तों में अधिकतर अन्नक का वाचक है जिस के गुण आयुर्वेद में इन सूक्तों में वर्णित गुणों के साथ अभूत साम्य रखते हैं।

(क) अ० १९ १८. १ में दर्भ के विषय में लिखा है 'इमं घन्नामि ते मणि दीर्घमित्वाप

तेजसे' भावप्रकाश निघण्टु में भी अभ्रक को 'अभ्रं' कषाय सधुर प्रशीतम्, आयु कर धातुविवर्धन च' इत्यादि द्वारा आयुर्वर्धक बताया गया है ।

(ख) अ० १६. ३३ ४ में दर्भ के विषय में लिखा है 'वध्नामि जरसे स्वस्तये ।'

भावप्रकाश निघण्टु में अभ्रक के विषय में इसी प्रकार लिखा है कि 'द्रवयति वपु' अर्थात् अभ्रक शरीर को दृढ़ बनाता है ।

(ग) १६ ३२ १ में दर्भ के विषय में कहा है 'सहस्रपर्ण उत्तिर' सहस्रो पत्तों वाला । यही बात शालिग्राम निघण्टु में अभ्रक के विषय में लिखी है कि—

अभ्रक . . . अद्द व्योमघनं शुभ्र , बहुपत्र घनाह्वयम् ॥

बहुपत्र शब्द सहस्रपर्ण का ही अनुवाद है ।

(घ) अ० १६ ३२ ७ में कहा है—

दर्भेण देवजातेन दिविष्टम्भेन शश्वदित् ।

यहा इसे ह्युलोक में स्तम्भित अर्थात् लटका हुआ कहा गया है । यही वान भावप्रकाश निघण्टु के अभ्रक विषयक वर्णन में है कि—

गगनात् स्खलित यस्माद्, गगन च ततो मतम् ॥

ऐसे ही अन्य अनेक विषयों में समानता है जिस से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि वैदिक-दभ्र शब्द भौतिक दृष्टि से आयुर्वेदोक्त अभ्रक का वाचक है जिस के कवचरूप में धारण करने, जहाजों में कांच के स्थान पर इसे लगाने तथा स्वयं वज्र रूप होने से अस्त्र शस्त्रों के मसाले में पड़ने से यह सग्रामादि में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है । भावप्रकाश निघण्टु में दर्बुर जाति के अभ्रक के विषय में लिखा है कि—

दर्बुरं त्वग्निनिक्षिप्तं, कुरुते दर्बुरध्वनिम् ।

गोलकान् बहुश कृत्वा, स स्यान्मृत्युप्रदायक ॥

अर्थात् यह दर्बुर जाति का अभ्रक अग्नि में डालने से गडगडाहट की ध्वनि पैदा करता है और बहुत से गोले बना कर मृत्यु का कारण बन सकता है ।

ऐसी अवस्था में इस अभ्रक को सग्रामों में विशेष उपयोगी बताना तथा उस के बने कवचों को धारण करना सर्वथा उचित ही है ।

इसी प्रकार अ० १६ ३१ में वर्णित औदुम्बरमणि गूलर समूह वाचक, फालमणि—कृषिवाचक तथा अस्तूतमणि व्याघ्रनख जडित शस्त्र व्याघ्रनखादि वाचक हैं ऐसा धिक्वेचन करने से ज्ञात होता है किन्तु ग्रन्थविस्तारभय से हम मणि बन्धन के इस प्रकरण को यहीं समाप्त करना उचित समझते हैं ।

जिन मणियों के धारण का भी वर्णन है वह शरीर रक्षा और आरोग्य की दृष्टि से है जैसे कि सुश्रुत सूत्रस्थान अ० ४६ सुवर्णादि वर्ग में कहा है—

मुक्ताविद्रुमवज्रैर्द्रवैर्दूर्यस्फटिकादयः ।

चक्षुष्या मणयः शीता लेखना विषसूदना ।

पवित्रा धारणीयाश्च, पापलक्ष्मीमलापहाः ॥

अर्थात् मोती, मूगा, हीरा, वंदूर्य, स्फटिक आदि मणियों को इस लिये धारण करना चाहिये कि वे नेत्र शक्तिवर्धक, शीतल, मन में पवित्रता लाने वाली, अशोभा को हटाने वाली, शोभा को बढ़ाने वाली और विष को दूर करने वाली हैं । इस प्रकार इन में भी जादू होने जैसी ग्रन्थविद्वास मूलक कोई बात नहीं यह स्पष्ट है ।

कृत्या और अभिचार

कृत्या शब्द कृञ्-हिंसायाम् इस धातु से बना हुआ है जिस का अर्थ ऐसी हिंसक क्रिया से है जो शत्रु वा शत्रु सेना के घात के लिये प्रयुक्त की जाती है ।

अभिचार से तात्पर्य उस प्रयोग से है जो शत्रु के शरीर में प्रविष्ट होकर उसे रोगग्रस्त कर मार डालने तक में समर्थ हो । शब्दकल्पद्रुम में अभिचार का ऐसा ही अर्थ 'अभिचार — आभिमुख्येन शत्रुवधार्थं चारः कार्यकरणम्' इन शब्दों द्वारा दिया गया है अर्थात् शत्रुओं के वध के लिये कार्य करना वह चाहे आक्रमण के रूप में हो अथवा अन्य प्रकार से । कृत्या और अभिचार का सम्बन्ध युद्ध विद्या के साथ है इस लिये उन का उचित ज्ञान क्षत्रियों को होना ही चाहिये । कौटिल्य अर्थशास्त्र में पुरोहितों के विषय में लिखा है कि—

पुरोहितपुरुषाः कृत्याभिचारं ब्रूयुः ।

अर्थात् पुरोहित, राजा और राजपुरुषों को कृत्या और अभिचार के विषय में सब आवश्यक बातें समझा दें । अथर्व० ८ ५. ५ के आधार पर ही कौटिल्य आचार्य ने यह बात लिखी प्रतीत होती है जहाँ कहा है कि—

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥

अर्थात् पुरोहित विद्वान् शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त हिंसक क्रियाओं का प्रतीकार करें । बहुत सी ओषधियों और मणियों का उपभोग इन कृत्याओं के निवारणार्थ बताया गया है । उदाहरणार्थ अ० १६ ३४. ४ में जङ्घिडमणि वा सोम के विषय में कहा है—

कृत्यादूषण एवायमथो अरातिदूषण ।

अथो सहस्वान् जङ्घिडः प्र एण आयूषि तारिषत् ॥

कृत्यादूषिरयं मणिरथो अरातिदूषि ।

अथो सहस्वान् जङ्घिडः प्र एण आयूषि तारिषत् ॥

अर्थात् यह सोम, कृत्या वा हिंसक क्रिया का नाश करने वाला और आयुष्यवर्धक है । अथर्ववेद ८ ७ १० में भी कृत्याओं के नाश के लिये ओषधियों का वर्णन है—

उन्मुञ्चन्तीवि वरुणा उग्रा या विषदूषणीः ।

अथो वलासनाशनी. कृत्या दूषणीश्च यास्ता इहायन्त्वोषधीः ॥

यहा विषनाशक ओषधियों को कृत्या नाशनी कहा गया है जिस से ज्ञात होता है कि शत्रुसेना का घात करने के लिये अग्नि ज्वालाओं में किन्हीं विषले वानस्पत्य और खनिज पदार्थों के प्रयोग का नाम कृत्या है ।

अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्य जिघासति ।

अस्मानस्तस्यां दग्धाया बहुला फट् करिक्रति ॥

अथर्व० ४. १८. ३ ।

इस मन्त्र से ज्ञात होता है कि जो हिंसा रूप प्रयोग को गुप्त स्थान में तैयार कर के उस हिंसाकारी प्रयोग से अन्य का घात करना चाहता है उस जलो हुई कृत्या में बहुत प्रकार के मनशिल पोटाश आदि गत्यर फट् ऐसा शब्द बार-बार या अत्यन्त करते हैं ।

या. कृत्या आङ्गिरसीर्याः कृत्या आसुरीर्या.

कृत्या स्वय कृता या उ चान्येभिरावृता ॥

अथर्व० ८. ५. ६ ।

इत्यादि मन्त्रों के अनुसार ये कृत्याएँ दो प्रकार की बतलाई गई हैं एक आङ्गिरसी—स्फोटक पदार्थों वाली जो गिर कर मकानों को तोड़ फोड़ देने वाली हैं और दूसरी विषमय वस्तुओं से बनी मनुष्यों का घात करने वाली आसुरी ।

अनयाहमोषध्या सर्वा. कृत्या अदूदुषम् ।

यां क्षेत्रे चक्रुर्या गोषु या वा ते पुरुषेषु ॥

अथर्व० ४. १८. ५ ।

इस मन्त्र में कहा गया है कि क्षेत्रों में, गोश्रो में या पुरुषों में जो कृत्या (हिंसक क्रिया) प्रयुक्त की गई हो इस ओषधि के द्वारा उस का मैं प्रतीकार करता हूँ ।

यहाँ किसी जादू टोने वा टोटके की बात नहीं किन्तु उत्तम जङ्गिडादि ओषधियों के द्वारा विष के प्रभाव को नष्ट करने का विधान है ।

यत् ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगूहुः ।

सदेश्यात्सर्वस्मात् पापादिमा मुञ्चन्तु त्वोषधीः ॥

अथर्व० १०. १. ११ ।

देवंसात् पित्र्यान्नाम ग्रहात् सदेश्यादभिनिष्कृतात् ।

मुञ्चन्तु त्वा वीरुधो वीर्येण ब्रह्मण ऋग्भिः पयस ऋषीणाम् ॥

अथर्व० १०. १. २२ ।

महासुगन्धमगद यं प्रवक्ष्यामि त भिषक् ।
 पानालेपननस्येषु, विदधोताञ्जनेषु च ।
 विरेचनानि तोक्षणानि, कुर्यात्प्रच्छर्दनानि च ॥

अति सुगन्धित शीतल इन ओषधियों का पान करवाने, लेप करने और नस्य (नसवार) तथा अजन के साथ ग्रहण कराने का वैद्य उपाय करे और विरेचन (दस्त) तथा प्रच्छर्दन (वमन वा कर्) के द्वारा विषम पदार्थों को बाहर निकलवा दे ।

ये दोनों कियाए वा उन के प्रतीकार वैद्यक विद्या से सम्बन्ध रखते हैं उन का कल्पित तान्त्रिक जादू दोनों से कोई सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार के निष्पक्षपात विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि अथर्ववेद में ओषधियों, सकल्प, मार्जन, आदेश, मणिवन्धन कृत्या अभिचार के प्रतीकारादि का जो वर्णन है वह सर्वथा वैज्ञानिक अथवा मनोवैज्ञानिक है । उसे जादू टोनों वा Charms, Amulets or Sorcery का वेद बतलाना जैसे कि वैदिक एज के लेखकों ने ब्लूमफील्ड, ह्विटनी आदि पाश्चात्य विद्वानों का अविवेकपूर्ण अनुसरण करते हुए किया है सर्वथा अशुद्ध है ।

श्री ब्लूमफील्ड की भयङ्कर भूलें

ब्लूमफील्ड की अथर्ववेद विषयक जिस पुस्तक को “वैदिक एज्” के लेखकों ने अत्यन्त प्रामाणिक माना है उस में स्वयम् इस विषय में भयङ्कर अशुद्धियाँ हैं और सर्वत्र Charm शब्द का सर्वथा अनावश्यक रूप में प्रयोग कर के वैदिक शिक्षाओं के महत्त्व को कम करने का प्रयत्न किया गया है ।

उदाहरणार्थ Hymns of the Atharva Veda by Bloomfield में सब से पहले अथर्ववेद ५ २२ का अनुवाद देते हुए शीर्षक Charm against Takman (fever) and related diseases दिया है यद्यपि यहाँ ब्लूमफील्ड के अपने अनुवाद के द्वारा भी ज्वरादि की चिकित्सा ओषधियों से है । ब्लूमफील्ड का अनुवाद इस प्रकार है—

The Takman that is spotted, covered with spots, like reddish sediment, him thou (O plant) of un-remitting potency, drive away down below.

ऐसे ही १ २२ में जहाँ पाण्डुरोग की चिकित्सा का वर्णन है ब्लूमफील्ड उस का शीर्षक देते हैं—

Charm against jaundice and related diseases —P 7.

अर्थात् पाण्डुरोग तथा तत्सदृश रोगों के विरुद्ध जादू ।

६ १०५ में जो कास वा खासी की चिकित्सा का वर्णन है ब्लूमफील्ड उस का पक्षपात वश शीर्षक देते हैं ।

Charm against cough

—P. 8

अर्थात् खासी के विरुद्ध जादू ।

इसे ही अ० २. ८ का अनुवाद देते हुए ब्लूमफील्ड उस का शीर्षक देते हैं—

Charm against hereditary disease

जब कि उस सूक्त में आनुवंशिक रोगों की चिकित्सा का स्पष्ट वर्णन है । स्वयं ब्लूमफील्ड के अनुवाद से ही यह बात स्पष्ट है । म० ३ का उन का अनुवाद देखिये ।

With the straw of thy brown barley, endowed with white stalks, with the blossom of the sesame—may the plant, destructive of Kshetriya (hereditary disease) shine the Kshetriya away.

अ० ४. १७ का देवता अपामार्गो वनस्पति है । इस में अपामार्ग नामक ओषधि के गुणों का वर्णन है और प्रथम, द्वितीय और अष्टम मन्त्र में भेषज और ओषधि शब्द का अपामार्ग के साथ प्रयोग है ।

ईशाना त्वा भेषजानामुज्जेष आ रभामहे ।

चक्रे सहत्तवीर्या सर्वस्या ओषधे त्वा ॥ म० १ ।

इस का अनुवाद ब्लूमफील्ड ने इस प्रकार किया है—

We take hold, O Victorious one of thee, the mistress of remedies. I have made thee a thing of thousandfold strength for every one, O plant.

सत्यजित शपथयावर्त्तो सहमानां पुनः सराम् ।

सर्वा समह्व ओषधीरितो नः पारयादिति ॥ म० २ ।

इस का ब्लूमफील्ड कृत अनुवाद निम्नलिखित है—

Her, the un-faillingly victorious one, that wards off curses, that is powerful and defensive, (her and) all the plants have I assembled, intending that she shall save us from this trouble

अपामार्ग ओषधीना सर्वासामेक इद् वशी ।

तेन ते मृज्म आस्थितमथ त्वमगदश्चर ॥ म० ६ ।

इस का मि० ब्लूमफील्ड कृत अनुवाद निम्न है—

The apamarga is sole ruler over all plants with it do we wipe mishap from thee; do thou then live exempt from disease

इस प्रकार ओषधि नाम और उस के गुणों का वर्णन होने पर भी मि० ब्लूमफील्ड इस का शीर्षक रखते हैं ।

Charm with the apamarga plant, against sorcery, demons and enemies.

अर्थात् अपामार्ग ओषधि के द्वारा भूत-प्रेत, राक्षसों और शत्रुओं के विरुद्ध जादू । ऐसा प्रतीत होता है कि मि० ब्लूमफील्ड के मस्तिष्क पर अथर्ववेद के जादू का वेद होने का भूत ऐसा सवार है कि स्पष्टतया ओषधि का नाम और गुण वर्णन होने पर भी जैसे कि निम्न मन्त्रों द्वारा इस तथा अन्य सूक्तों में है उन को सर्वत्र जादू ही दिखाई देता है । म० ६ में इस अपामार्ग ओषधि द्वारा निम्न रोगादि की चिकित्सा बताई गई है—

क्षुधामारं तृष्णामारमगोतामनपत्यताम् ।

अपामार्गं त्वया वयं सर्वं तदपमृज्महे ॥

श्री ब्लूमफील्ड ने इस का अनुवाद इस प्रकार किया है—

Death from hunger and death from thirst, poverty in cattle, and failure of off-spring, all that, O apasmarga, do we wipe out with thee.

इस मन्त्र में (क्षुधामारम्) क्षुधा को मारने वाले रोग—अग्निमान्द्य (तृष्णामारम्) तृष्णा वा प्यास को मारने वाले रोग—वमन ग्लानि रोग को (अगोताम्) वन्ध्यात्व को सन्तान उत्पन्न करने वाली स्त्री को 'सा प्रसूधेनुकाभव' अ० ३ २३ ४ में गौ कहा गया है अतः अगोता से यहां वन्ध्यात्व वा बाष्पन का तात्पर्य है न कि Poverty in cattle का जैसे श्री ब्लूमफील्ड ने बताया है, (अनपत्यताम्) सन्तान स्तम्भन रोग इन सब को अपामार्ग ओषधि द्वारा दूर कर सकते हैं ऐसा बताया गया है । यही बात वैद्यक के ग्रन्थों में इस अपामार्ग ओषधि के विषय में कही है—

अपामार्गः सरस्तोक्ष्णो दीपनस्तिक्तक. कटुः ।

पाचनो रोचनश्छर्दिकफमेदोऽनिलापहा ॥

निहन्ति हृद्रुजाध्माशः—कण्ड शूलोदरापची ॥

—भावप्रकाश निघण्टु ।

गृहीत्वा शुभनक्षत्रे, त्वपामार्गस्य मूलकम् ।

गृहीत्वा लक्षणामूलम्, एकवर्णगवा पयः ।

पीत्वा सा लभते गर्भं, दीर्घजीवी सुतो भवेत् ॥

—दत्तात्रेय तन्त्र ।

इन वचनों में श्वेत अपामार्ग को आध्मा (अफारा) उदर रोग, वमन का दूर करने वाला, रोचन, पाचन, शीर अग्निदीपन कहा है । वन्ध्यात्व को भी दूर करने वाला इसे कहा गया है । ऐसी अवस्था में इस ओषधि के प्रयोग को जादू (Charm) का नाम देना कितना भ्रान्ति जनक है ?

अथर्व० ४८ में राज्याभिषेकादिका बड़ा ही उत्तम वर्णन है । म० ४ में राजा को सम्बोधित करते हुए कहा है कि 'विशत्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु' सारी प्रजाएँ तुम्हें चाहें । श्री ब्लूमफील्ड ने भी जिस का अनुवाद "All the clans shall wish for thee" इस प्रकार किया है तो भी इस का शीर्षक Charms pertaining to Royalty (राजकर्मणि) अर्थात् राज्य विषयक जादू रख दिया है जो झिन्ता अशुद्ध है । अथर्व० ३४ में राजा के चुनाव का अत्युत्तम प्रतिपादन है जिस से अच्छा प्रजातन्त्र के आदर्श का वर्णन मिलना असम्भव है । इस में कहा गया है कि—

त्वा विशो वृणता राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्चदेवीः ।

वर्त्मन् राष्ट्रम् ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो विभजा वसूनि ॥ म० २

जिस का अनुवाद श्री ब्लूमफील्ड Thee the clans, thee these regions shall choose for empire ! Root thyself up on the height, the pinnacle of royalty, then do thou, mighty, distribute goods among us ऐसा करते हैं ।

म० ६ में कहा है कि—

इन्द्रेन्द्र मनुष्या परेहि सहाज्ञास्था वरुणं सविदान ।

इस का अनुवाद श्री ब्लूमफील्ड ने O Indra, come thou to the tribes of men, for thou hast agreed, concordant with the Varunas (as it the electors) इन शब्दों में किया है । वरुणों का ग्रन्थ चुनाव करने वालों electors का ही है यद्यपि ब्लूमफील्ड ने व्यर्थ ही Asif का प्रयोग कर दिया है ।

यह सब होने पर भी श्री ब्लूमफील्ड Charms pertaining to Royalty अर्थात् राजकर्म विषयक जादू यह शीर्षक दे कर इस के महत्त्व को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं ।

अथर्व० ३ ३० पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का प्रतिपादन करने वाला सूक्त है जिस के कुछ मन्त्रों को हम श्री ब्लूमफील्ड के अनुवाद सहित उद्धृत करते हैं। पाठक देखेंगे कि उस में पारिवारिक प्रेम और कर्तव्यों का कितना सुन्दर चित्रण है।

सहृदय सामनस्यमविद्वेष कृणोमि यः ।

अन्यो अन्यमभिर्हृतं वत्सं जातमिवाद्या ॥१॥

श्री ब्लूमफील्ड कृत अनुवाद—

Unity of heart and Unity of mind, freedom from hatred, do I procure for you. Do ye take delight in one another, as a cow in her new born calf

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु समना ।

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम् ॥

श्री ब्लूमफील्ड कृत अनुवाद—

The son shall be devoted to his father, be of the same mind with his mother; the wife shall speak honied, sweet words to her husband.

मा भ्राता भ्रातर द्विक्षम्मा स्वसारमुत स्वसा ।

सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाच वदत भद्रया ॥३॥

The brother shall not hate the brother, and the sister not the sister ¹ Harmonious, devoted to the same purpose, speak ye words in Kindly spirit

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वियौष्ट सराधयन्तःसधुराश्चरन्तः ।

अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत, सध्रीचीनान् वः समनसस्कृणोमि ॥५॥

श्री ब्लूमफील्ड कृत अनुवाद—

Following your leader, of the same mind, do ye not hold yourselves apart ¹ Do ye come here, co-operating, going along the same wagon-pole, speaking agreeably to one another ¹ I render you of the same aim, of the same mind

Hymns of the Atharva Veda

by M Bloomfield P 134

इस उत्तम सूक्त के सारे महत्त्व को जिस में सहृदयता, सामनस्य, अटोप, परस्पर प्रेम और सहयोग, मयूर भाषण इत्यादि का श्रव्युत्तम उपदेश है श्री ब्लूमफील्ड 'Charm to secure harmony' अर्थात् 'सामनस्य स्थापित करने का जादू' यत्र शीर्षक देख नष्ट कर डालते हैं।

ब्रह्म शब्द का अशुद्ध अर्थ—जादू

इस के चतुर्थ मन्त्र में ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है जिस का अर्थ परमेश्वर के अतिरिक्त ज्ञान होता है। मन्त्र में यह कहा गया है कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देता हूँ जिस पाकर देव (सत्रनिष्ठ विद्वान् लोग) परस्पर विरोध नहीं करते और न आपस में द्वेष रखते हैं। जो सब पुरुषों को परस्पर मिलाने वाला है। पर इस ब्रह्म शब्द का अर्थ श्री ब्लूमफील्ड Charm वा जादू कर के सारी उत्तम शिक्षाओं पर चौका फेर देते हैं। वे इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते हैं—

That Charm which causes the gods not to disagree, and not to hate one another, that do we prepare in your house, as a means of agreement for your folk.

यहाँ Charm के स्थान पर Knowledge होना चाहिये या और Gods के स्थान पर Wise men शेष अनुवाद ठीक है।

तत् कृण्यो ब्रह्म वो गृहे संज्ञान पुरुषेभ्यः ॥

सामनस्य देवता

अथर्व० ६. ६४ का देवता वा प्रतिपाद्य विषय भी सामनस्य है। हम उस के ३ मन्त्रों को श्री ब्लूमफील्ड के अनुवाद सहित उद्धृत करने हैं। उस से भी ज्ञात हो जाएगा कि मूलन में सामाजिक उन्नति के कितने उत्तम तत्त्वों का प्रतिपादन है।

सं जानीध्व सं पृच्यध्व सं वो मनासि जानताम्।

देवा भाग यथा पूर्वं सजानाना उपासते ॥ म० १ ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं व्रतं सह चित्तमेयाम्।

समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसविशध्वम् ॥ म० २ ॥

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि व।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ म० ३ ॥

इन मन्त्रों का श्री ब्लूमफील्ड कृत अनुवाद निम्नलिखित है—

1. Do ye agree, unite yourselves, may your minds be in harmony just as the gods of old in harmony sat down to their share '।

तात्पर्य यह है कि जब श्री ब्लूमफील्ड अभी किसी भी अथर्ववेद के अनुवाद को अन्तिम वा प्रामाणिक नहीं समझते और मानते हैं कि वेद के वास्तविक अर्थों को समझने में कठिन समस्याएँ हैं जिन का समाधान करने का अभी समय ही नहीं आया तो उन के अपने अत्यन्त त्रुटिपूर्ण, पक्षपातयुक्त अशुद्ध अनुवाद को प्रामाणिक मान कर वैदिक शिक्षाओं की समालोचना करने वाले वैदिक एज् आदि के लेखकों की क्या गति होगी। उन्होंने ने वे सब अशुद्धियाँ तो की ही हैं जिन को ब्लूमफील्ड आदि ने किया था किन्तु वे अपनी भ्रान्त कल्पनाओं में अपने गौराङ्ग गुरुओं से भी दस कदम आगे बढ़ गये हैं। उन की असङ्गत भ्रान्तिमूलक टिप्पणियों और आलोचनाओं का नमूना देखिये।

Medicinal Charms या औषध सम्बन्धी जादू का शीर्षक दे कर वे लिखते हैं—

Quite a number of medicinal charms are included in the Atharva Veda. The chief malady that was sought to be treated magically is the Takman. From the symptoms described, it is almost certain that it was nothing but Malarial fever. The plant Kushtha is mentioned as potent in fighting Takman, but whether as medicine or as amulet is not quite clear.

—Vedic Age. P. 4. 5.

अर्थात् अथर्ववेद में बहुत से औषधिविषयक जादू वर्णित हैं। तक्मा (जिस के वर्णन से यह स्पष्ट है कि वह मलेरिया ज्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं) की चिकित्सा का विशेष वर्णन है। कुष्ठ नामक वनस्पति को तक्मा वा ज्वर नाशक बताया गया है पर यह स्पष्ट नहीं कि औषधि के रूप में या जादू के रूप में धारित कवच की शकल में उसे ज्वरनाशक माना गया है।

समीक्षा

यह लेख बड़ा भ्रमजनक है। अथर्ववेद में ज्वर ही नहीं, मूत्ररोग, तपुसकत्व, क्षयरोग, वन्ध्यात्व, कुष्ठ इत्यादि सैकड़ों रोगों की नाशिका अपामार्ग, कुष्ठ, असिक्नी, पुश्नि-पर्णी, सोम, दर्भ आदि औषधियों का वर्णन है। कुष्ठ के द्वारा ज्वर की चिकित्सा का जो अथर्व० ५. ४ और १६. ३६ में वर्णन है वह औषधि के रूप में ही उस के सेवन से है न कि जादू टोने के रूप में यह बात उन दोनों सूक्तों के मन्त्रों से (यदि श्री ब्लूमफील्ड का कई स्थानों पर अशुद्ध अनुवाद भी मान लिया जाए) सर्वथा स्पष्ट है। न जाने वैदिक एज् के विद्वान् लेखकों को इस में क्यों सन्देह हो गया। उदाहरणार्थ उन सूक्तों के निम्न २, ३ मन्त्रों को उद्धृत करना पर्याप्त है।

यो गिरिष्वजायथा वीरुधां वलवत्तमः ।

कुष्ठेहि तक्मनाशन तक्मानं नाशयन्तिनः ॥

अथर्व० ५ ४ १ ।

श्री ब्लूमफील्ड कृत अनुवाद—

Thou that art born upon the mountains; as the most potent of plants, come hither O kushtha, destroyer of the Takman to drive out from here the Takman (fever).

यहा स्पष्ट हो कुष्ठ को 'वीरुधा वलवत्तम' अर्थात् ओषधियों में अतीव प्रभावशालिनी ओषधि कहा है जिस का अनुवाद श्री ब्लूमफील्ड ने The most potent of plants किया है । अथर्व० ५ ४ १० में कहा है—

शीर्षामियमुपहृत्यामक्ष्योस्तन्वो रपः ।

कुष्ठस्तत् सर्वं निष्करद् देवं समह वृण्यम् ॥

श्री ब्लूमफील्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद निम्न है—

Pain in the head, affliction in the eyes and ailment of the body, all that shall the Kushtha-heal—a divinely powerful remedy.

यहां भी सिर 'दद', आंखों के रोग, शरीर में पीड़ा इत्यादि की विकल्ता कुष्ठ ओषधि के द्वारा बताई गई है । श्री ब्लूमफील्ड का अनुवाद—A powerful remedy ही सन्देह निवारणार्थ पर्याप्त या फिर भी वैदिक एज् के विद्वान् लेखकों को सन्देह बना ही रहा यह आश्चर्य की बात है । हमारे इस कथन में वस्तुतः कोई अत्युक्ति नहीं कि वैदिक एज् एक सन्दिग्ध और सन्देह जनक पुस्तक है । अथर्व० १६ ३६ में कुष्ठ के लिये ५ बार 'विश्वभेषज' इस शब्द का प्रयोग है जिस का अनुवाद श्री ब्लूमफील्ड ने Universal remedy किया है ।

इस सूक्त के म० ४ में कहा है—

उत्तमो अम्योषधीनामनड्वान् जगतामिव ।

व्याघ्रः श्वपदामिव नाद्यायं पुरुषो रिषत् यस्मै परित्रवीमि त्वा सायं प्रातरथो दिवा ॥

श्री ब्लूमफील्ड ने इस का अनुवाद यो किया है—

Thou art the most superior of the plants, as a steer among cattle, as the tiger among beasts of prey. Verily no

harm shall suffer this person here, for whom I bespeak thee
morn and even, aye the entire day.

—Hymns of the Atharva Veda by M. Bloomfield P. 6.

यह कुष्ठ के विषय में लिखा है 'उत्तमो अस्ति ओषधीनाम्' अर्थात् तू ओषधियों में से उत्तम है। यह भी कहा गया है कि प्रातः, सायम् और दिन में तेरा सेवन करने से रोगी रोग से पीडित नहीं होता और स्वस्थ हो जाता है।

इस प्रकार कुछ ओषधियों के सेवन से ज्वरादि की चिकित्सा की बात सर्वथा स्पष्ट है ! जादू या कवच के रूप में धारण का कहीं सूक्तों में नामोनिशान तक नहीं।

एक भ्रान्तिमूलक समालोचना

इस प्रसङ्ग में 'वैदिक एज्' के पृ० ४१५ में जो एक अत्यन्त भ्रमोत्पादक टिप्पणी दी गई है उस की समालोचना करना आवश्यक प्रतीत होता है। वहाँ लिखा है—

It is interesting to note that in one hymn (5 22) takman has been asked to seize the Shudra and the Dasi or to go away to Mujavants or to the Valbikas further beyond, and the last verse, the author says quite Maliciously that he is sending Takman to the Gandharis, Angas and Magadhas like one sending a treasure to a person

—Vedic Age P 815

अर्थात् यह बात बड़ी मनोरंजक है कि अथर्व० ५ २२ में तक्मा (मलेरिया ज्वर) को कहा गया है कि वह शूद्रा या दासी को पकड़ ले या मूजवान् पर्वत अथवा दूरस्थ वाल्हीक देश को चला जाए। अन्तिम मन्त्र में लेखक अशुभ इच्छा वा शत्रुता के साथ कहता है कि वह तक्मा (ज्वर) को गान्धार, अङ्ग और मगध को ऐसे भेज रहा है जैसे कोई खजाने को किसी पुरुष के पास भेज रहा हो।

समीक्षा

जिन मन्त्रों के अर्थ को ठीक न समझ कर 'वैदिक एज्' के लेखक ने यह टिप्पणी दी है वे मन्त्र निम्न हैं—

तक्मन् व्याल विगद, व्यङ्ग भूरि यावय ।

दासीं निष्टक्वरीमिच्छ, ता वज्रेण समर्पय ॥

अथर्व० ५ २२ ६.

तवमन् मूजवतो गच्छ, बल्हिकान् वा परस्तराम् ।

शूद्रामिच्छ प्रफव्यं, तां तवमन् वीवधूनुहि ॥ ७

गन्धारिम्यो मूजवदम्योऽङ्गम्यो मगधेभ्यः ।

प्रेष्यन् जनमिवशेषधि, तवमानं परिदद्यति ॥

इन मन्त्रों में प्रयुक्त दासी, शूद्रा, गन्धारी, मूजवान् अङ्ग और मगध शब्दों के अर्थ समझने में भूल हुई है जिस को दूर करना आवश्यक है ।

दासी नामी एक ओपधि—काक जङ्घा

यहा मन्त्र में प्रयुक्त दासी शब्द काकजङ्घा नाम्नी ओपधि का वाचक है जैसे कि राजनिघण्टु में उस के पर्यायवाची शब्द देते हुए लिखा है—

काकजघा ध्वाङ्क्षजघा, काकपादा तु लोमशा ।

पारावतपदी दासी, नदीकान्ता प्रचोवला ।

काकजघा च तिवतोष्णा रक्तपित्तज्वरापहा ॥

—राज निघण्टु ।

यहा काक जङ्घा के नामों में दासी शब्द आया है और उसे रक्तपित्त और ज्वर को दूर करने वाला कहा गया है । दासी शब्द के इस अर्थ को न समझ कर लोक प्रचलित अर्थ लेने से कितना अनर्थ हो गया ?

शूद्रा नाम्नी ओपधि

जैसे दासी शब्द ओपधि वाचक है वैसे शूद्रा शब्द भी यहा प्रियगुलता के लिये आया है । वैद्यक शब्द सिन्धु में प्रियगुलता के लिये वैदिक शूद्रासमान शूद्रार्ता शब्द का प्रयोग पाया जाता है यथा “शूद्रार्ता प्रियगुलतायाम् (वैद्यक शब्द सिन्धु श० च०) यह प्रियगु ज्वरनाशक भी है जैसे कि भावप्रकाश निघण्टु में लिखा है—

प्रियगु शीतलऽतिक्ता, तुवरानिलपित्ता ।

रक्तातिसारदौर्गन्ध्य स्वेददाहज्वरापहा ॥

—भावप्रकाश निघण्टु

यहा प्रियगुलता को स्पष्टतया ज्वर का नाश करने वाली कहा है । इस प्रकार शूद्रा और दासी इन शब्दों के अर्थ समझ लेने पर मन्त्रों का अर्थ यह होगा कि—

तवमन् व्याल विगद . . . . समर्पय ॥

(व्याल) सर्प विष को भाति समस्त शरीर में फैल कर निस्ताहृत करने वाले (विगद) विशेष रोग ! (व्यङ्ग) किसी विशेष ग्रन्थ से सम्बन्ध न रख कर समस्त शरीर

में होने वाले (तक्मन्) हे ज्वर ! तू (भूरि यवय) अत्यन्त दूर हो जा (निष्टक्वरीं दासीम् इच्छ) खिली हुई—खिले फूलो वाली काकजङ्घा ओषधि को चाह (ताम्) उस के प्रति (वज्रेण समर्पय) ज्ञान से (वज-गती) अपना समर्पण कर ।

मन्त्र का निर्देश स्पष्ट है कि खिले फूलों वाली काकजङ्घा ओषधि के सेवन से ज्वर दूर होता है ।

तक्मन् मज्जवतः • वीवधूनुहि ॥

(तक्मन्) हे ज्वर ! तू (मज्जवत) मूज वाले देशों में (वा) तथा (वल्लिकान्) आच्छादित स्थानों में (परस्तरा गच्छ) अत्यन्त तिरस्कृत होकर जाने योग्य है, अर्थात् ऐसे स्थानों पर ज्वर फैलता है जो घास वाले हो तथा वायु और प्रकाश से रहित होने के कारण बन्ध से हो । (तक्मन्) हे ज्वर ! तू (प्रफव्यं शूद्राम्) फूली हुई प्रियगु ओषधि को (इच्छ) चाह (ताम्) उस को (वीव धूनुहि) अतीव कम्पित कर उस पर अपनी वेग शक्ति को समाप्त कर ।

यहा भी मन्त्र का स्पष्ट निर्देश है कि अधिक घास वाले और वायु तथा प्रकाश रहित प्रच्छादित से स्थानों में ज्वर का प्रकोप अधिक होता है जो प्रियगुलता के सेवन से दूर हो सकता है ।

वल्लिक शब्द का अर्थ

वल्लिक शब्द का अर्थ वेदों में इतिहास भूगोल मानने वाले वल्लिक नाम का देश-विशेष समझते हैं । कई तो इस से—

पञ्चानां सिन्धुषष्ठानामन्तर ये समाश्रिताः ।

वल्लिका नाम ते देशाः न तत्र दिवस वसेत् ॥

इत्यादि वचनों के अनुसार पञ्जाब का ग्रहण करते हैं किन्तु इस से न अर्थ की संगति लगती है और न वेद का भाव समझ में आता है । जो ऐतिहासिक प्राय मानते हैं कि वैदिक ऋषियों ने अधिकतर पञ्जाब में वेद मन्त्रों की रचना की उन के लिये तो ऐसा मानना कि ज्वर को पञ्जाब में फैल जाने का शाप दिया गया है नितान्त असङ्गत है । वस्तुतः नित्य वेदों में ऐसे देश विशेष की कल्पना करना ही सर्वथा अशुद्ध है जैसे कि पहले हम “परन्तु-श्रुति सामान्यमात्रम्” (भीमासा) वाचा विरूप नित्यया (ऋग् ० ८ ७५ ६) इत्यादि प्रमाणों द्वारा बता चुके हैं । अतः वल्लिक शब्द का यौगिक अर्थ ही लेना चाहिये जो यह है कि वल्ल—(भ्वा०) परिभाषण हिंसाच्छादनेषु से वल्लिक शब्द बनता है । वल्ल के इन तीन अर्थों में से आच्छादन परक अर्थ का ऊपर निर्देश किया जा चुका है जो यह है कि आच्छादित

प्रवेश—प्रकाश तथा वायु रहित वन्द से स्थान । इसका हिंसा परक ग्रन्थ भी लिया जा सकता है कि जहाँ पशुहिंसा के कारण गन्धगी फैलती हो वहाँ भी ज्वरादि का प्रकोप होता है । चवयोरभेद के अनुसार वह्निक और वह्निक को एक सा माना गया है ।

बल्ह—प्राधान्य ऐसी भी एक भ्वादि गण की धातु है उस से वह्निक शब्द की सिद्धि करनी हो तो अपवित्रता या ग्रन्थकारादि का जहाँ प्राधान्य हो ऐसा अर्थ लिया जा सकता है । इस प्रकार वैदिक शब्दों के ठीक अर्थ समझ लेने पर इस आक्षेप के लिये कोई स्थान नहीं रहता कि वैदिक ऋषि ने दुर्भावना के साथ ज्वर को शूद्रा वा दासी को पकड़ने का आदेश दिया है ।

गन्धारि, अङ्ग और मगध शब्दों के अर्थ

गन्धारि शब्द गन्धपलाशी या कर्चूर नामक ओषधि का वाचक है । वंशक शब्द सिन्धु में लिखा है—

गन्धारि गन्धपलाश्याम् ॥

भावप्रकाश निघण्टु में लिखा है—

शरी पलाशी पङ्ग्रन्था, सुन्नता गन्धमूलिका ।

गन्धारिका गन्धवपुर्वधु पृथुपलाशिका ॥

—भावप्रकाश निघण्टु

निघण्टु रत्नाकर में गन्ध पलाशी के पर्याय कर्चूर को ज्वरनाशक बताया गया है ।

यथा—

समुगन्ध कर्चूरस्तीक्ष्णो दाही कटु स्मृत ।

. . .

कास श्वासज्वरापह. ॥

इस लिये गन्धपलाशी वा कर्चूर नामक ओषधि का ग्रहण करना सर्वथा उचित है । मूजवान् या मुजवान् सोमवाचक है । यह बात 'सोमस्येव मौजवतस्य भक्ष.' (ऋग्. १० ३४ १) इस वचन में भी निर्दिष्ट है तथापि वंशकशब्दसिन्धु का 'मुजवान् सोमे' यह वचन सर्वथा स्पष्ट होने के कारण उल्लेखनीय है ।

यहाँ अङ्ग शब्द किसी देशविशेष का वाचक नहीं जैसे कि ऐनिहासिका की रूपना है किन्तु बोल नामक ओषधि का वाचक है जिस के लिये 'वंशक शब्दसिन्धु' का 'ग्रन्थ बोने' यह वचन प्रमाण है । निघण्टु रत्नाकर में बोल के गुणों का निरूपण करते हुए उने ज्वर नाशक बताया है । यथा—

रक्तबोलः कटुस्तिक्त, तुवरोष्णश्च पाथनः ।

प्रदराश्मरी मेहघ्नो योनिशूलज्वरप्रणुत् ॥

यहा मगध शब्द पिप्पली ओषधि का वाचक है न कि देश विशेष का जैसे कि की कल्पना है। मगध शब्द पुल्लिङ्ग है पर मगधा स्त्रीलिङ्ग में है, जिस के पर्याय कैयदेव निघण्टु में इस प्रकार दिये हैं—

पिप्पली मांगधी शौण्डी, वैदेही चपला कणा ।

कृष्णोपकल्या मगधा, श्यामाह्वा तीक्ष्णतण्डुला ॥

यहां पिप्पली को मांगधी का पर्यायवाची बताया गया है जिस के लिये भावप्रकाश निघण्टु में स्पष्ट कहा है कि—

पिप्पली रेचनी हन्ति, श्वास कासोदर ज्वरान् ।

अर्थात् पिप्पली वस्तावर है और वह दमा, खासी तथा ज्वर को दूर करने वाली है। मन्त्र का तात्पर्य यह हुआ कि—

(गन्धारिम्य) गन्ध पलाशी अर्थात् कचूर ओषधि के लिये (मूजवद्भ्य) सोम ओषधि के लिये (अङ्गेभ्य) बोल ओषधि के लिये (मगधेभ्य) 'पिप्पली ओषधि के लिये (तक्मानम्) ज्वर को (परिवक्षसि) सुपुर्द करते हैं। (प्रैष्य जनमिव शेवधिम्) रक्षक भृत्यजन के लिये जैसे रक्षा योग्य कोष को सुपुर्द करते हैं।

भावार्थ यह हुआ कि कचूर, सोम, बोल और पिप्पली नामक ओषधियों के सेवने से ज्वर को दूर किया जा सकता है। इस लिये ज्वर को मानो उन के सुपुर्द किया जाता है कि वे इस को अपने वश में कर लें।

इस प्रकार गन्धारि, मूजवान् अङ्ग, मगध इत्यादि शब्दों के ठीक अर्थ समझने पर मन्त्र में कोई असङ्गत बात नहीं रहती और यह ज्ञान प्राप्त होता है कि इन ओषधियों के सेवन से ज्वर को चिकित्सा हो सकती है। ऐसा वैज्ञानिक तथा आयुर्वेदिक अर्थ न ले क समस्त अङ्ग, मगध, वह्निक गन्धारि देशनिवासियों तथा मूजवान् पर्वत पर ज्वर का प्रकोप हो जाए ऐसा शाप देना कितना असङ्गत है ?

श्री ब्लूमफिल्ड की अशुद्धियों का दुहराना

हम ने पिछले पृष्ठों में श्री ब्लूमफिल्ड की जिन अशुद्धियों का निर्देश किया है 'वैदिक एज्' में उन्हें ही बार बार दुहराया गया है। उदाहरणार्थ अथर्व० ३ ३० के सामनस्य सूक्त का अनुवाद देते हुए (जिस के प्रारम्भ के दो मन्त्र उदाहरणार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं)—

Like in heart, of like intent 'non-hostile, do I make you; One another you should love, as the cow loves her new-born calf May the son do the father's will and be of one

mind with the mother, May wife to husband honeyed words
and peaceful always speak

वे लिखते हैं—

Of the same type but much more elevated in tone,
is the oft-quoted and justly celebrated charm for securing
concord.

—Vedic Age. P. 420

यह श्री ब्लूमफील्ड के Charm to secure harmony का अनुसरणमात्र है इस में सन्देह नहीं। यहा जादू का नामोनिशान कही नहीं। ये सांमनस्य विषयक उत्तम शिक्षाएँ हैं अतः Teachings to secure harmony ऐसा शीर्षक देना उचित था।

श्री ब्लूमफील्ड की अशुद्धियों का निर्वेश करते हुए हम ने अथर्व ७ १२ के सभा, समिति आदि विषयक राजनैतिक आदेशों का कुछ अंश अनुवाद सहित दिया था। वही भूल 'वेदिक एज' के लेखकों ने भी पृ० ४११ पर की है।

वे लिखते हैं—

A number of hymns of the Atharva Veda are on the
bordering of magic and politics.

—P. 411.

अर्थात् अथर्व वेद के कुछ सूक्त जादू और राजनीति की मध्य रेखा पर हैं। वस्तुतः वे विशुद्ध राजनीति का उपदेश करने वाले हैं उन में जादू की कल्पना सर्वथा असत्य है। 'वेदिक एज' में इन सूक्त के प्रथम दो मन्त्रों का निम्न अनुवाद दिया गया है—

1. May the assembly and the council protect me, the two daughters of Prajapati in agreement. May he whom I meet seek to help me. May I speak pleasantly at the meeting O fathers.
2. Of those seated here together, I take away splendour and discernment. Of this whole gathering O Indra, make me the possessor of fortune.

—Vedic Age. P. 412.

इस अनुवाद को ठीक मानने पर भी स्पष्ट है कि यहा विशुद्ध राजनैतिक आदेशों का उपदेश है। इस में जादू टोने की कोई यात ही नहीं, फिर जनता में भ्रम उत्पन्न करने के लिए यह क्यों लिखा जाय कि ऐसे सूक्त जादू और राजनीति की मध्य रेखा पर हैं। यह श्री ब्लूमफील्ड का अनुसरणमात्र है जिसने लगभग ऐसा ही अनुवाद दे कर शीर्षक

'Charm to procure influence in the assembly' अर्थात् लोक सभा में प्रभाव प्राप्त करने का जादू यह रख छोडा ।

अभिचार विषयक असत्य कल्पना

अथर्व वेदोक्त अभिचार के विषय में हम इस अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं पर उन के सम्बन्ध में भी 'वैदिक एज्' में बडा अशुद्ध विचार प्रकट किया गया है ।

वे लिखते हैं—

Least savoury of the magic charms of the Atharva Veda are those of witch craft and the like which constitute the Argirasa part of Samhita The purpose of some is defensive, but the majority of them are offensive in purpose and directed against human enemies

Low and primitive morality speaks in these hymns.

—Vedic Age. P. 413.

यहा यह जो बात कही गई है कि अभिचारों में से अधिकतर आक्रमणात्मक हैं न कि रक्षात्मक यह वस्तुतः असत्य है । इन में एक नीच और जगनी आचार का परिचय मिलता है यह भी सर्वथा अशुद्ध है । इन का सम्बन्ध तो युद्ध विद्या और देश रक्षा के साथ है इन में हीन आचार की कल्पना को समझना भ्रम मूलक है ।

वैदिक ब्राह्मणों पर स्वार्थान्धता का आरोप

'वैदिक एज्' के लेखकों ने यह अशुद्ध कल्पना कर के कि अथर्व वेद के ब्राह्मण पुरोहित अपने से हीन, निर्वन और अशिक्षित ग्रामीणों के साथ सम्पर्क में आते थे और उन के जङ्गली अन्धविश्वासों से लाभ उठा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे, उन पर एक अत्यन्त भयङ्कर आरोप लगाया है जिस की हम उपेक्षा नहीं कर सकते विशेषतः क्योंकि उन्होंने ने कुछ वेद मन्त्रों का भी अशुद्ध अर्थ समझ कर इस प्रकरण में उल्लेख किया है । हम उन के कुछ वाक्यों का उल्लेख कर के उन की समालोचना करेंगे ।

वे लिखते हैं—

Here in the Atharva Veda the Brahman priest is addressing his social inferiors from whom he need not turn off the shady side of his Character. Thus in the hymn on the Brahman's wife (Brahma jaya) the priest has demanded a remarkable privilege for his class.

—AV V. 17.8

ब्राह्मण एव पतिर्न राजन्यो न वैश्यः ।

तत् सूर्यः प्रब्रवन्नेति पञ्चम्यो मानवेभ्यः ॥

ब्रह्मजाया शब्द का अर्थ

ब्रह्मजाया शब्द के अर्थ को समझने में श्री ब्लूमफील्ड, ह्विटनी और उन का अनुसरण करने वाले 'वैदिक एज्' के लेखकों ने भूल की है इसी लिये उन की उपर्युल्लिखित टिप्पणी भी भ्रान्तिमूलक है । जाया शब्द उणादि कोष ४. १११ जनैर्यक् इस सूत्र के अनुसार जन् धातु से बनता है जिस का अर्थ जनन वा उत्पन्न करना है । इस लिये जाया का अर्थ यहा जनयति-उत्पादयति सुखानीति जाया विद्या ऐसा है । ब्रह्मजाया का अर्थ ब्रह्मविद्या वा वेद विद्या है ।

उत यत् पतयो दशस्त्रियाःपूर्वं अब्राह्मणा में स्त्री का अर्थ उणादि कोष ४. १६६ के स्त्यायतेर्ङ् इत् सूत्र के अनुसार सूर्य-शब्द सघातयोः इस धात्वर्थ के आधार पर करना चाहिये । यहा साधारण लौकिक स्त्री से तात्पर्य नहीं किन्तु उपदेश देने वाली और ज्ञान का सघात वा भण्डार रूप वेदविद्या से है । स्तृज् प्राचछादने (बचावि गए) इस धातु से भी स्त्री शब्द बनता है । इस प्रकार उस का अर्थ ज्ञान से आच्छादित करने वाली वेदविद्या होगा जैसे कि छन्वासि इस शब्द का अर्थ होता है ।

यदेभिराच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्वस्त्वम् ।

छन्दांसि-छादनात् (निरुक्त ७. १२)

इत्यादि से यही बात ज्ञात होती है । इस लिये स्त्री का अर्थ यहा वेदविद्या है और उस के विषय में कहा है कि सच्चा ब्राह्मण—स्वार्थरहित सारी विद्याओं का जानने वाला जिसे ब्रह्मा चेद् हस्तमग्रहीत् में ब्रह्मा के नाम से भी पुकारा गया है ।

ब्रह्मा परिवृढः सर्वतः वृह वृद्धौ ब्रह्मा सर्वविद्यः ।

—निरुक्त ११ ७ ।

तपस्वी पुरुष ही उस वेद विद्या वा ब्रह्मविद्या का सच्चा स्वामी होता है । यदि वस भी अब्राह्मण हों जिन्होंने परमेश्वर और वेद के स्वरूप को नहीं समझा तथा जो नि.स्वार्थ, शुद्ध, सदाचारी, तपस्वी नहीं तो वे वेदविद्या तथा ब्रह्मविद्या के पति-सच्चे रक्षक नहीं बन सकते, क्योंकि वेद विद्या का रहस्य केवल तपस्वी ब्राह्मण ऋषि के आगे ही खुल सकता है ।

न ह्येषु प्रत्यक्षमस्त्यनूषेर तपसो वा । —निरुक्ते अ० १ ।

जो ऋषि और तपस्वी नहीं उसे वेदमन्त्रों का प्रत्यक्ष वा साक्षात् यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता । ऐसा ऋषि और तपस्वी ही ब्राह्मण कहाता है चाहे उस का जन्म किसी भी

कुल में क्यों न हो। इस में जात्यभिमानादि की कोई बात नहीं न कोई स्वार्थान्विता की बात है।

ब्राह्मण एव पतिर्न राजन्यो न वैश्यः ।

ऐसा सच्चा सात्विक ब्राह्मण ही जिस के लक्षण—

सत्य दानमयाद्रोह आनुशस्य त्रपा घृणा ।

तपश्च वृश्यते यत्र स ब्राह्मणइति स्मृतः ॥

—म० भा० शान्तिपर्व अ० १८६ ।

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च ।

ज्ञान विज्ञानमास्तिवय ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥

—गीता १८ ।

इत्यादि रूप में शास्त्रों में किये गये हैं वही ब्राह्मण वेदविद्या वा ब्रह्मविद्या का सच्चा पति वा रक्षक बन सकता है, राजस तामस गुणवृत्त स्वार्थ सम्पन्न क्षत्रिय वैश्य नहीं ।

मानो सूर्य वा ज्ञानप्रकाशक परमेश्वर स्वयं सब मनुष्यों के लिये यह घोषणा कर रहा है। यहा ब्रह्मजाया और ब्राह्मण शब्दों के अर्थ न समझने के कारण ही यह भ्रान्ति हुई है। अथर्व ५. १८-१९ का निर्देश करते हुए 'वैदिक एज्' के लेखकों ने जो यह टिप्पणी की कि—

Not only the Brahman's wife, but also his property was sought to be protected by a similar appeal to people's superstition

अर्थात् ब्राह्मण की स्त्री की ही नहीं, उस की सम्पत्ति की भी लोगों के अन्धविश्वास को अपील कर के रक्षा का प्रयत्न किया गया था, वह सब भ्रान्तिमूलक है। अथर्व० ५. १८-१९ को निष्पक्षपात भाव से पढ़ने पर उस में ऐसे किसी आरोप के लिये अवकाश नहीं रहता। उस में सम्पत्ति का कहीं नाम वा निर्देश तक नहीं। ब्राह्मण की गो से तात्पर्य उस की वाणी से है। उस को रोकने का यत्न करना नितान्त अनुचित और हानिकारक होता है। ब्राह्मण शब्द के वास्तविक अर्थ को यदि 'वैदिक एज्' के लेखक समझ लेते तो उन्हें ऐसी समालोचना करने का साहस न होता। यहा ब्राह्मण जात्यभिमानो भोजनभट्टों से तात्पर्य नहीं, किन्तु उन सच्चे ब्रह्मज्ञानी ईश्वरभक्तों से है जिन का निर्देश इन दोनों सूत्रों में इन शब्दों द्वारा किया गया है कि—

न ब्राह्मणो हिंसितव्योऽग्निः प्रियतनोरिव ।

सोमो ह्यत्पदायाद इन्द्रो अस्याभिशास्तिपाः ॥ म० ६ ।

अर्थात् सच्चे ब्राह्मण की हिंसा कभी न करनी चाहिये, वह राष्ट्र में शरीर की अग्नि के समान है। शान्ति का स्रोत भगवान् मानो इस का सम्बन्धी है और वह परमेश्वर इस का (अभिशस्तिपाः) हिंसा से रक्षक है। सच्चे ब्राह्मणों को कोमल व निर्वल समझ कर जो (वेधपीयू) विद्वानों का हिंसक (धन काम) धन की कामना से अज्ञान पूर्वक कार्य करता है उस का नाश होता है। ब्राह्मण के विषय में लिखा है कि वह 'देवबन्धु' होता है अर्थात् दिव्य गुणों को अपने अन्दर धारण कर के उन का सच्चा हितकारी मित्र होता है। ऐसे सच्चे ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वालों का कभी कल्याण नहीं हो सकता।

यो ब्राह्मण देवबन्धुं हिनस्ति न स पितृयाणमप्येति लोकम् ।

अ० ५ १८ १३ ।

म० १४ में ब्राह्मणों अर्थात् इन तपस्वी, स्वार्थरहित ब्रह्मज्ञानियों के लिये (ब्रह्म अधीते तद् वेद वा तदधीतेतद्देव—ब्राह्मणः) 'वेधसः' इस शब्द का प्रयोग आया है जिस को निघण्टु ३. १५ में मेधाविनामों में पढ़ा गया है। इस से स्पष्ट है कि जिन ब्राह्मणों के मान करने और उन की सत्यमयी गौ (वाणी) को न बन्द करने का इन सूक्तों में वर्णन है वे किसी विशेष जाति वा जन्मसिद्ध वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले नहीं बल्कि वेधस—विशेष रूप से मनुष्य मात्र को धारण करने वाले मेधा बुद्धि सम्पन्न तपस्वी महानुभाव हैं जिन की यह भावना होती है कि—

अग्निर्वै नः पदवायः सोमो दायद उच्यते ।

हन्ताभिशस्तेन्द्रस्तथा तद् वेधसो विदुः ॥ म० १४

अर्थात् (अग्नि.) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर (वै) निश्चय से (न) हमारा (पदवाय.) आगे ले जाने वाला पथप्रदर्शक है [पद—प्राप्तव्यस्थान वाययति-गमयतीति पदवाय.] (सोम) शान्ति का स्रोत जगदीश्वर (दायद. उच्यते) हमारा सम्बन्धी कहा जाता है। (इन्द्रः अभिशस्तिहा हन्ता) परमेश्वर्य सम्पन्न वह प्रभु हमारी हिंसा से रक्षा करने वाला है (तत् तथा वेधसः विदुः) सचमुच इसी तरह मेधावी ब्राह्मण जानते और अनुभव करते हैं। ऐसे सच्चे तपस्वी मेधावी ब्रह्मवेत्ताओं पर स्वार्थान्धता का दोष लगाना 'बैदिक एज्' के लेखकों के लिये कितना अनुचित था ! ऐसे सच्चे ब्राह्मणों का अपने को बलवान् समझ कर अपमान करने वाला और उन की गौ—श्रीजस्विनी जनहितकारिणी कल्याणी वाणी को स्वार्थवश बन्द करने वाला राजा जहाँ होता है वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है, इस में क्या सन्देह हो सकता है ?

उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मण यो जिघत्सति ।

परातत् सिच्यते राष्ट्र ब्राह्मणो यत्र जीयते ॥

—अ० ५ १६. ६ ।

तद् वै राष्ट्रमाल्लवति नावं भिन्नामिवोदकम् ।

ब्रह्माणं यत्र हि सन्ति तद् राष्ट्रं हन्ति दुच्छृणाः ॥

नीका के टूटने पर जल जैसे यह निकलता है, ऐसे ही वह राष्ट्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है । जिस में गुणों से महान् सर्व विद्या सम्पन्न तपस्वी मेधावी पुरुष की लोग हिंसा करते हैं, दुर्गति उस राष्ट्र का नाश कर देती है । ब्रह्मा शब्द का यहा प्रयोग इसी लिये किया गया है कि भ्रम से कोई वर्ग विशेष न समझ ले । ब्रह्मा का अर्थ निरुक्तकार पास्काचार्य ने निरुक्त के प्रथम अध्याय के ७म खण्ड में इस प्रकार किया है—

ब्रह्मा—सर्वविद्यं, सर्वं वेदितुमर्हति, ब्रह्मा परिवृढः श्रुततः, ब्रह्म परिवृढ सर्वतः । निरुक्त १ ७ ।

अर्थात् ब्रह्मा उसे कहते हैं जो सर्व विद्या सम्पन्न हो, जो तीक्ष्ण मेधा युद्धि के कारण सब कुछ जान सके और जो शास्त्रश्रवण के कारण सब ओर बढ़ा हुआ हो । ऐसे सर्व विद्या सम्पन्न मेधावियों का अपमान करने वाला राष्ट्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, इस में सन्देह ही क्या है ? इस को स्वार्थपरायण ब्रह्मणत्वाभिमानियों की उक्ति बतलाना नितान्त असङ्गत है । वस्तुतः यहां भी 'वैदिक एज्' के लेखकों ने कोई नई बात नहीं लिखी । श्री ब्लूमफील्ड के निम्न वाक्यों में प्रकट किये भाव का ही ब्रह्मण शब्द के अर्थ का बिना विचार किये प्रकरण और अनुसरण कर लिया है । श्री ब्लूमफील्ड ने Hymns of the Atharva Veda के पृ० ४३० पर लिखा है—

The object of the two hymns V. 18 and 19 is clearly to present in the most drastic language the danger which arises from the oppression of Brahmans and usurpation of their property.

हमें वैदिक एज् के विद्वान् लेखको पर आश्चर्य और खेद होता है कि बिना सोचे समझे पाश्चात्य अनुवादको के अनुवादों और लेखों को ही प्रामाणिक मान कर कितनी अप्रिय, कटु और असत्य आलोचना वे वेदों की शिक्षाओं की कर बैठे हैं । उदाहरणार्थ उन के ये शब्द कितने कटु और असत्य हैं कि—

The Brahmana's supposed privileges have thus been shamelessly asserted in the Atharva Veda, of his obligation there is hardly mention. . . . . To the Brahmanas of the Atharva Veda it was evidently more important to be dear

to the bestowerer of Dakshina than to be dear to the gods.
—Vedic Age P. 409.

इन वाक्यों में वे कहते हैं कि अथर्ववेद में निर्लज्जतापूर्वक ब्राह्मणों के कल्पित अधिकारों का प्रतिपादन है, उन के कर्तव्य का कठिनाई से कहीं वर्णन है। अथर्ववेद के ब्राह्मण दक्षिणा देने वालों के प्रिय बनने को देवों के प्रिय बनने की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते हैं इत्यादि। हम ने ऊपर सप्रमाण जो लिखा है उस से उन की इस स्थापना की असत्यता अत्यन्त स्पष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण, ब्रह्मा, वेधा., देवबन्धु इत्यादि शब्द ही उन की अग्रयथार्थता सिद्ध करने को पर्याप्त हैं। आशा है निष्पक्षपात भाव से इन विषयों का पुनः अनुशीलन कर के सत्य को ग्रहण और प्रकट करने में वे संकोच न करेंगे।

मास मद्य द्यूत सेवन वेद विरुद्ध

अन्त में एक और भ्रम को जिस को 'वैदिक एज' के लेखकों ने स्थान-स्थान पर फैलाया है दूर कर के हम इस अध्याय को, ग्रन्थ विस्तारभय से, समाप्त करना चाहते हैं। इस विषय पर यज्ञ के प्रकरण में भी हम प्रकाश डाल चुके हैं, तथापि भ्रम निवारणार्थ कुछ और स्पष्टीकरण आवश्यक प्रतीत होता है।

'वैदिक एज' के पृ० ४५७ पर मास, मद्य और द्यूत के सेवन के विषय में निम्न वाक्य पाये जाते हैं।

Dice was another amusement. The number of dice, the method of dice-playing and the names of the throws are all described in detail in the various text of this (Yajur Vedic) period. A ritual game of dice is played at the Agnyadhya and the Rajasuya ceremonies. So gambling is probably sought to be restricted by elevating racing and dicing to the rank of religious ceremonies.

FOOD AND DRINK

Meat-eating seems to be fairly common, as in the Rigvedic age. The Shatapath Brahmana prescribes the killing of a great ox or goat in honour of a guest. Generally meat was eaten on the occasion of some ceremony or other, but such ceremonies were performed almost every day. Its use is forbidden during the observance of a vow. It appears that the killing of cows gradually came into disfavour. The

normal meat diet consisted of the flesh of the sheep, the goat and the ox, the usual sacrificial victims. What man ate, he offered to the gods. —Vedic Age P 457

Sura, an intoxicating spirituous, liquor already known in the Rigvedic age is often mentioned. Though tolerated as an ordinary drink (the drink of the people in the Sabha) it is condemned as leading to quarrels and as seducing men from the path of virtue like dicing and meat eating.

—Atharva Veda VI 701.

The Sautramani sacrifice is of the nature of an expiation or penance for an indulgence in Sura. The method of its preparation can not be ascertained. Probably it was prepared from fermented grains and plants. —P. 457.

हम ने यह लम्बा उद्धरण 'वैदिक एज्' के लेखकों का दृष्टिकोण दिखाने के लिये दिया है। उन का कथन है कि यजुर्वेद काल में जुआ एक लोकप्रिय मनोरंजन का साधन था। इस के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश यजुर्वेद में पाये जाते हैं। अग्न्याघेय और राजसूय में जुआ खेला जाता है। सम्भवतः इस के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने वा इसे सीमित करने के लिये इसे धार्मिक क्रिया का रूप दे दिया गया हो।

समीक्षा

वस्तुतः यह स्थापना अशुद्ध है। यजुर्वेद में कहा छूत वा जुए के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं इस का कोई प्रमाण 'वैदिक एज्' में नहीं दिया गया। यिना प्रमाण के केवल उन के कथन से किसी बात को कैसे माना जा सकता है, जब कि हम जानते हैं कि ऋग्वेद में एक सम्पूर्ण सूक्त (१०. ३४) इसी छूत की पुराइया दिखाने के लिये है जिस में इस के पातों के लिये यहाँ तक कह दिया गया है कि—

दिव्या अङ्गारा इरिणे व्युप्ताः शीताः सन्तो हृदयं निर्दहन्ति ॥

१०. ३४ २।

जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः श्वस्थित् ।

—म० १०।

अर्थात् ये जुए के पासे अङ्गारों के समान जो ऊपर से शीतल होते हुए भी हृदय को जलाने वाले हैं। जुआरी की पत्नी उसी दुःखित रहती है। उस की माता श्वर-उभर

भटकती रहती है। उस की सास भी उस के साथ द्वेष करने लगती है। पत्नी भी उस को रोकती है, कहीं उस को ऋणादिभागने पर सुख देने वाला कोई नहीं होता (न नापितो विन्दते मर्डितारम् ।" उम के माता, पिता, भ्राता तक कह देते हैं कि हम इसे नहीं जानते। इसे बांध दो। इत्यादि—

अन्त में स्पष्ट शब्दों में शिक्षा दी गई है कि 'अक्षैर्मा वीव्य.' हे मनुष्य ! कभी जुग्रा मत खेल—

कृषिमित्कृषस्ववित्ते रमस्व बहु मन्यमानः ।

तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः ॥

ऋग्० १०. ३४. १३ ।

कृषि इत्यादि परिश्रम साध्य कार्य कर और इस प्रकार धर्म और परिश्रम पूर्वक धन कमा। हे जुआरी ! ऐसा करने से ही तुझे उत्तम गौवें प्राप्त होंगी और पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। यह ईश्वर का आदेश है। इतने स्पष्ट शब्दों में जिस वेद में जुए का निषेध हो उस का अग्न्याधेय वा राजसूय में खेले जाने का यदि किन्हीं स्वार्थी पुरुषों ने विधान कर दिया हो तो वेद विरुद्ध होने के कारण वह सर्वथा आमन्य है। खेलने को तो धर्मराज माने जाने वाले युधिष्ठिर ने भी जुआ खेला था, पर उस से उस की उपादेयता सिद्ध नहीं हो जाती। मिलने पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा ही था कि—

नै तत्कृच्छ्रमनु प्राप्तो भवान्स्याद् वसुधाधिप ।

यद्यहं द्वारकाया स्या, राजन् सन्निहितः पुरा ॥

आगच्छेयमहं द्यूतम्, अनाहूतोऽपि पाण्डवै ।

वारयेयमहं द्यूत, बहून् दोषान् प्रदर्शयन् ॥

स्त्रियोऽक्षा मृगयापानम्, एतत्काम समुत्थितम् ।

दुःख चतुष्टयं प्रोवत, येनरो भ्रश्यते श्रियः ॥

—महाभारत वनपर्व ।

अर्थात् यदि मैं द्वारका में होता तो तुम्हें यह दुःख प्राप्त न होता क्यों कि मैं बिना चलाये भी जुए के स्थान में पहुँच जाता और इस के अनेक दोष दिखा कर सब को द्यूत से हटा देता। स्त्रिया, जुग्रा, शिकार और शराब पीना ये ४ काम से उत्पन्न दुःखदायक व्यसन हैं जिन से मनुष्य शोभा और लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाता है।

ऐसा ही विचार सभी धर्मात्माओं का रहता है। अतः जिस किसी वेद विरोधी दुष्ट ने कभी जुआ खेला होगा उस के आधार पर उस का समर्थन करना उचित नहीं है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि वैदिक काल में कोई धर्मात्मा जुआ खेलते थे और इसे अच्छा

मभा जाता था । वेदों में उस का स्पष्ट निषेध तो 'अक्षैर्मा वीव्य' इन शब्दों द्वारा है ही न तु कभी जुग्रा न खेल ।

मद्य का निषेध

जुए के समान वेदों में मद्यपान का भी स्पष्ट निषेध है ।

सप्तमर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकादिमस्यंहुरो गात् ।

—ऋग्वे० १० ५. ६ ।

इस मन्त्र में जिन सात मर्यादाओं का निर्देश है और जिन के विषय में कहा है कि उन में से एक का भी सेवन करने वाला पापी हो जाता है उन में मद्य का पान भी है ।
 ॥ यास्काचार्य ने निरुक्त में इन सात मर्यादाओं को इस प्रकार गिनाया है—

स्तेयं, तत्पारोहणं, ब्रह्महत्यां, भ्रूणहत्यां, सुरापानं, दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवा, पातकेऽनृतोद्यमिति ।

इन में चोरी, व्यभिचार, ब्रह्महत्या, गर्भपात, असत्यभाषण, बार-बार बुरा कर्म करना, इन के साथ शराब पीने को भी गिनाया गया है ।

हृत्सु पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम् ।

ऊर्ध्वं नग्नं जरन्ते ॥ ऋ० ८. २. १२ ।

इस मन्त्र में उपमा के द्वारा बताया गया है कि शराबी लोग मस्त होकर घ्रापस में गन होकर भगडा करते और अण्ड वण्ड वकते हैं ।

ऋग्वे० ७. ८६. ६ में उन वस्तुओं का निर्देश किया गया है जिन से मनुष्य अधर्म में प्रवृत्त होता है उन्हीं में सुरा (शराब) और (विभीदकः) जूए का भी परिगणन है ।

न स त्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको अचित्तिः ।

अस्ति ज्यायान् कनीयस उपारे स्वप्नश्चनेदनृतस्य प्रयोता ॥

इस बात को वैदिक एज् के लेखक ने भी—

Drink is condemned as leading to quarrels and as seducing men from the path of virtue like dicing and meat-eating.

—Atharva VI 70. 1

लिख कर स्वीकार किया है । यहा जिस मन्त्र का निर्देश किया गया है और इन को वैदिक एज् के अनुसार भी धर्म के नाश से हटाने वाला और लडाईं ऋणों में प्रवृत्त करने वाला बताया गया है वह है—

यथा मास यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने । अ० ६. ७०. १ ।

इस में मास, शराब और जुआ तीनों को एक कोटि में रख कर निन्दनीय और वर्जनीय बताया गया है इस में सदेह का कोई कारण नहीं ।

वेदो मे मास निषेध

इस विषय के कुछ मन्त्रों को हम पहले उद्धृत कर चुके हैं । कुछ अन्यो का यहा उल्लेख करते हैं जिन में हिंसा और तज्जन्य मासादि का निषेध और सब पशुओ की रक्षा का उपदेश है । वे मन्त्र निम्नलिखित हैं—

१. मा स्नेधत सोमिनो दक्षता महे कृणुध्व राय आ तुजे ।

तरणिरिज्जयति क्षेति पुष्यति न देवाः कवत्नवे ॥

—ऋग्० ७ ३२ ६ ।

इस का अर्थ यह है कि हे (सोमिन) शान्तियुक्त पुरुषो तुम (मा स्नेधत) हिंसा मत करो स्निग्ध-हिंसायाम, सर्व विघ्न बल के लिये प्रयत्नशील रहो । जो (तरणि') रक्षक होता है वही जीतता है, सर्वत्र प्रेम मे निवास करता और सब को पुष्ट करता है । (देवा') सत्यनिष्ठ जानी (कवत्नवे न) हिंसादि कुत्सित आचार व्यवहार वाले के लिये अथवा उस के समर्थक नहीं होते । कितनी उत्तमता से मन्त्र में हिंसा का निषेध किया गया है ।

२. यजु'० १२ ३२ मे उपदेश है—

प्रेदग्ने ज्योतिष्मान् पाहि शिवेभिरर्चिभिष्ट्वम् ।

बृहद्भिर्भानुभिर्भासन् मा हिंसीस्तन्वा प्रजा' ॥

यहा मनुष्य को उपदेश है कि तू (बृहद्भि भानुभि') महान् ज्ञान किरणो से प्रकाशित हो और (तन्वा) अपने शरीर से (प्रजा मा हिंसी) प्राणियो की हिंसा मत कर ।

३ अथर्व० ३ २८ १ में बताया गया है कि बुद्धि भ्रष्ट होने पर ही मनुष्य की पशु-हिंसादि में प्रवृत्ति होती है -

यत्र जायते यमिन्यपतुं सा पशून् क्षिणाति रिफती रिशती ॥

अर्थात् (यत्र) जिस अवस्था विशेष में (यमिनी) मनुष्य को नियम में रखने वाली बुद्धि (अपतुं जायते) भ्रष्ट हो जाती है—बिगड़ जाती है तब वह पशुओ को शस्त्राघात से मारती तथा अन्य उपायों से हत्या करती हुई पशुओं को नष्ट करती है । रिफ-रिश धातु हिंसार्थक हैं ।

४ धर्मात्मा सब पशुओ की रक्षा करते हैं इस का उपदेश अथर्व० १६ ४८ ५ में इस प्रकार आया है—

ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये च भूतेषु जाग्रति ।

पशून् ये सर्वान् रक्षन्ति ते न आत्मसु जाग्रति ते न पशुषु जाग्रति ॥

अर्थात् जो घमात्मा रात्रि में ध्यानावियोगान्ध्यास करते हैं, सब प्राणियों के विषय में जो सदा सावधान रहते हैं, जो सब पशुओं की रक्षा करते हैं, वे हमारी आत्माओं की उन्नति के विषय में भी जागरूक रहते हैं। वे इस बात का सदा ध्यान रखते हैं कि किसी पशु को हमारे व्यवहार से कष्ट न पहुँचे।

५. अथर्व० अ० १७ ४ में यह प्रार्थना प्रत्येक मनुष्य को करने को कहा गया है कि—

‘प्रिय पशूना भूयासम् ।’

अर्थात् मैं पशुओं का प्यारा बनूँ। जो पशुओं की रक्षा करता और उन्हें प्रेम दृष्टि से देखता है वही उन का प्रिय बन सकता है न कि उन्हें मारने वाला, यह बात स्पष्ट है।

६. दृते दृह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥

—यजु० ३६. १८ ।

इस मन्त्र का हम पहले कई बार उल्लेख कर चुके हैं। इसे भी इस प्रकरण में फिर स्मरण कर लेना चाहिये कि वेद का उपदेश सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देने का है फिर उन को मार कर या मरवा कर मांस खाने का तो प्रश्न ही कैसे उठ सकता है ?

७ मांस भक्षण करने वाले ऋषादो को वेद यातुधान बताता और उन्हें दण्ड देने का विधान करता है।

यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्घते यो अश्व्येन पशुना यातुधानः ।

यो अघ्नयाया भरति क्षीरमग्ने तेषा शीर्षाणि हरतापि वृश्च ॥

ऋगु० १० ८७ १६

जो पुरुष के मांस का सेवन करता है, जो घोड़े का या अन्य पशु का मांस खाता और गौश्रो की हत्या कर के उन के दूध से अग्नियों को वचित करता है हे राजन् ! यदि अन्य उपायों से ऐसा यातुधान (हिंसक—राक्षस वृत्ति का पुरुष) न माने तो अपने तेज से उस के तिर तक को काट डाल यह अन्तिम दण्ड है जिस को दिया जा सकता है।

८ य आम मसिन्दन्ति पौरुषेय च ये क्रविः ।

गर्भान् खादन्ति केशवास्तानितो नाशयानसि ॥

अथर्व० अ० ६ २३ ।

इस मन्त्र में कहा है कि जो कच्चा मांस खाते हैं, जो पुरुषों द्वारा पकाया हुआ मांस खाते हैं, जो गर्भ हथ अण्डों का सेवन करते हैं, उन के इस दुष्ट व्यसन का नाश करो।

इस प्रकार यह सर्वथा स्पष्ट सिद्ध होता है कि वेदों में मांस भक्षण का निषेध है । इस के विरुद्ध जहा कहीं कुछ लिखा गया हो वह अमान्य है ।

यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्क्ते ।

यह मन्त्र मांसभक्षण निषेध की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है अतः उस का श्री सायणाचार्य कृत भाष्य भी उद्धृत किया जाता है ।

य यातुधानः—राक्षसः (पौरुषेयेण क्रविषा) पुरुषसम्बन्धिना मासेन (समङ्क्ते) आत्मानं सगमयति (यश्च अश्व्येन) अश्वसमूहेन तदीयेन मांसेनेत्यर्थः आत्मानं सगमयति यो वा यातुधानः अश्व्येन पशुना आत्मानं सगमयति यो वा यातुधान (अश्व्याया) गो (क्षीरम्) (भरति) हरति हे अग्ने त्व तेषा सर्वेषामपि राक्षसानाम् (शीर्षाणि) शिरासि (हरसा) त्वदीयेन तेजसा (वृश्च) छिन्धि । इस का अर्थ वही है जो हम वे चुके हैं ।

ऋग्वेद १० ८७ में यातुधानों अथवा राक्षसों के स्वभाव का वर्णन है । उस में ३ ४ स्थानों पर 'क्रव्याद' इस विशेषण का प्रयोग है जिस का अर्थ मांसभक्षक है । 'य पौरुषेयेण क्रविषा समङ्क्ते' यह मन्त्र उसी सूक्त का है जिस का सायणभाष्य सहित हमने उल्लेख किया है । उसी सूक्त के निम्न दो मन्त्रों का उल्लेख भी इस प्रसङ्ग में आवश्यक प्रतीत होता है । म० २ निम्न है—

६. अयोदष्टो अर्चिषा यातुधानानुपस्पृश जातवेदः समिद्धः ।

आ जिह्वया मूरदेवान् रभस्व क्रव्यादो वृवत्व्यपि धत्वासन् ॥

इस का सायणभाष्य निम्न है—

हे (जातवेदः) जात धन जातप्रज्ञ वा त्व सम्यग्दीप्त तीक्ष्णदष्टः सन् (यातुधानान्) राक्षसान् (अर्चिषा) ज्वालया सदह । किं च त्व (मूरदेवान्) मूढदेवान् मारक व्यापारान् राक्षसान् (जिह्वया) ज्वालया रभस्व—मारयस्वेत्यर्थः । मारयित्वा च (क्रव्याद) मांस भक्षकान् राक्षसान् (वृवत्वी) छित्वा (आसन्) आस्ये (पिधत्स्व) अपिधेहि आच्छादयेत्यर्थः ॥

यहा भी क्रव्याद् अर्थात् मांस भक्षकों को राक्षस कहा गया है और यदि ज्ञानी ब्राह्मणों के समझाने पर भी वे न मानें तो अन्तिम दण्ड के रूप में उन के नाश का विधान है । म० १६ में कहा है—

१० सनादग्ने मृणसि यातुधानान् न त्वा रक्षासि पृतनासु जिग्यु ।

अनुदह सहमूरान् क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥

हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर वा ज्ञानी ब्राह्मण ! तू राक्षसों का सदा नाश करता है । तेरे आगे वे ठहर नहीं सकते । हिंसक व्यापार वाले मांसभक्षकों को अथवा उन के

इस मांसभक्षणादि के दुर्व्यसन को जला दे । वे तेरे इस दिव्य अस्त्र से न बचें, उन पर भी तेरा प्रभाव अवश्य पड़े ।

सायण —स त्वम् अधुना अन्वनुक्रमेण (सह मूरान्) मूनेन सहितान् मारकव्यापारेण युक्तान् (ऋग्वेद) मांसभक्षकान् राक्षसान् (दह) तेजसा भस्मीकुरु किंच तपसम्बन्धिना दिव्यादायुधात् ते यातुधाना मुक्ता मा भूवन् ॥

यह मन्त्र स्पष्टतया मासाहार निषेधक और मांस को राक्षस भोजन बनाने वाला है । यह ऋग्वेद १०. ८७ १६ सामवेद म० ८० और अथर्व० ५ २६ ११ और ८ ३. १८ में आया है । तीन वेदों में इस का आना वेदों की मांसनिषेधविषयक आज्ञा पर बल देने के लिये है ।

११. अथर्व० ५ २६. १० में भी ऋग्वेद अर्थात् मांस भक्षक को पिशाच बनाते हुए उस के समझाने बुझाने पर भी न मानने पर अन्तिम दण्ड तक देने का विधान है । मन्त्र निम्न है—

ऋग्वेदमग्ने रुधिर पिशाच मनोहन जहि जातवेदः ।

तमिन्द्रो वाजी वज्रेण हन्तु च्छिनत्तु सोमः शिरो अस्य धृष्णुः ॥

इस प्रकरण में यह बात समझ लेनी चाहिये कि केवल मांसभक्षण करने पर प्राण-दण्ड का विधान नहीं किन्तु जो मांसभक्षक होकर हिंसकव्यापार वाले हों, समाज और राष्ट्र के विघातक हो उन के लिये यह अन्तिम दण्ड है तथापि इन मन्त्रों से यह अवश्य सिद्ध होता है कि वेदों के अनुसार मांसभक्षण राक्षसों और पिशाचों का निकृष्ट भोजन है न कि आर्यों अथवा उत्तम जनो का । इस लिये मनुस्मृति ११ ६५ में कहा है कि—

यक्षरक्षः पिशाचान्नं, मद्यं मांसमयासवम् ॥

अर्थात् मद्य, मासादि यक्षों, राक्षसों और पिशाचों का अन्न है । उसे उत्तम पुरुषों को कभी ग्रहण न करना चाहिये ।

१२. ऋग्० ७ १०४ २ के—

ब्रह्मद्विषे ऋग्वेदे घोरचक्षसे द्वेषो धत्तमनवाय किमोदिने ॥

इस मन्त्र की निरुक्त श्र० ६ पाव ३ ख० ११ में भी व्याख्या आई है (ब्रह्मद्विषे) ब्राह्मणद्वेष्टे (ऋग्वेदे) ऋग्वेदमवदे, अर्थात् विकृताज्जायते इति नैरुक्ता. (घोरचक्षसे) घोरद्विषायाय (द्वेष.) (धत्तम्) (अनवायम्) अनवयवम् यदन्ये न व्यपेयुरद्वेषत इति वा (किमोदिने) पशुनाय ।

यहा राजा और न्यायाधीशों को सम्बोधन करते हुए यह कहा गया है कि तुम ब्राह्मणों अर्थात् ब्रह्मज्ञानियों के साथ द्वेष रखने वाले, मांस भक्षक, घुरी दृष्टि वाले, कर्मों और पिशुन व्यक्ति के प्रति सज्जनों से अनुमोदित विरोध रखो । उन के दुर्व्यसनों को दूर

करने का प्रयत्न करो । इस विषय में अन्य भी सैंकड़ों मन्त्रों को उद्धृत किया जा सकता है किन्तु ग्रन्थविस्तार के भय से दो और मन्त्रों का उल्लेख कर के जिन में चावल, जौ, माष, तिल आदि उत्तम अन्न के सेवन का और पशुओं के दूध को ही (न कि मांस को) सेवन करने का उपदेश है हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं ।

१३ अथर्व० ६. १४० २ में स्पष्ट उपदेश है—

ब्रीहिमत्त यवमत्तमथो माषमथो तिलम् ।

एषवां भागो निहितो रत्नधेयाय मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥

तुम स्त्री पुरुष (ब्रीहिम्) चावल (यवम्) जौ (माषम्) माष (अथो तिलम्) तिल ऐसे ही उत्तम सात्विक पदार्थों को (अत्तम्) खाओ (रत्नधेयाय) उत्तम बुद्धि तथा आरोग्य के धारण करने के लिये (एष वा भागो निहितः) यही तुम्हारे लिये भाग भजनीय वा सेवनीय आहार नियत किया गया है । अपने माता पिता आदि मान्य जनों की कभी हिंसा न करो । भजनीय वा सेवनीय पदार्थों में चावल, जौ, माष तिलादि की गणना है जो बिना हिंसा के प्राप्त होते हैं, मांस की नहीं ।

१४ पुष्टि पशूनां परिजग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यच्च धान्यम् ।

पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नियच्छात् ॥

—अ० १६ ३१ ५ ।

इस मन्त्र में भी यह कहा है कि मैं पशुओं की पुष्टि वा शक्ति को अपने अन्दर ग्रहण करता हूँ और धान्य का सेवन करता हूँ । सर्वोत्पादक ज्ञानदायक परमेश्वर ने मेरे लिये यह नियम बनाया है कि (पशूना पयः) गो बकरी आदि पशुओं का दुग्ध ही ग्रहण किया जाए न कि मांस तथा ओषधियों के रस का आरोग्य के लिये सेवन किया जाए । यहां भी 'पशूना पयइति बृहस्पतिः मे नियच्छात्' अर्थात् ज्ञानप्रद परमेश्वर ने मेरे लिये यह नियम बना दिया है कि मैं गवादि पशुओं का दूध ही ग्रहण करूँ स्पष्टतया मांसनिषेधक है ।

१५. अथर्व० ८ २ १८ में ब्रीहि और यव अर्थात् चावल और जौ (ये धान्यो के उपलक्षण हैं) के विषय में कहा है कि—

शिवौ ते स्ता ब्रीहियवावबलासावदोमधौ ।

एतौ यक्ष्म विबाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः ॥

हे मनुष्य ! तेरे लिये चावल, जौ आदि धान्य कल्याणकारी हैं । ये रोगों को दूर करते हैं और सात्विक होने के कारण पाप वासना से दूर रखते हैं ।

इन के विरुद्ध मांस, पाप वासना को बढ़ाने वाला और अनेक रोगोत्पादक है अतः मांस शब्द की जो व्युत्पत्ति निरुक्त अ० ४ पाद १ ख० ३ में बताई गई है उस में कहा है—

मास माननं वा, मानसं वा, मनोऽस्मिन् सीदतीति वा ॥

मास इस लिये कहते हैं कि यह मा + अननम् हे अर्थात् इस से दीर्घ गीयन प्राप्त नहीं होता प्रत्युत यह आयु की क्षीण करने वाला है । (मानस वा) यह हिंसा जन्म होने से नानस पापों को प्रोत्साहित करने वाला होता है । (मनोऽस्मिन् सीदतीति वा) जिस में भी मनुष्य का मन लग जाए जो मन पमन्द हो ऐसे पदार्थ को नास कह सकते हैं इसी लिये परमान्न वा खीर तथा फलों के गूदे इत्यादि के लिये मास शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर आता है जैसे कि पहले सप्रमाण दिखाया जा चुका है । इस प्रकार मास की अनक्षयता वेदों के प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होती है । इन के विरुद्ध ब्राह्मणग्रन्थों, स्मृतिषों, गृह्यसूत्रों, धीत वा कल्पसूत्रों तथा महाभारतादि में जहाँ कहीं दिखाई दें उन्हें वेद विरुद्ध होने के कारण अप्रामाणिक समझना चाहिये । 'वैदिक एज्' के लेखकों ने शतपथ ब्राह्मण के नाम से जो यह बात लिखी है कि अतिथि के आने पर बड़े बेल प्रथवा बकरे को मारा जाए वह वहाँ नहीं पाई जाती । याज्ञवल्क्य स्मृति में 'महोक्ष वा महाज वा धोत्रियाधोपकल्पयेत्' ऐसा पाठ मिलता है जिस का मिताक्षरा टीका में ग्रंथ किया है कि—

बड़ा बेल या बकरा वेदपाठी के अर्पण करें । यहाँ मारने का कोई विधान नहीं । वस्तुतः उक्षा और अज शब्दों पर हम पहले विस्तृत विचार कर के दिखा चुके हैं कि उन से सोम नामक ओषधि और 'मजास्तावद् ग्रोह्य साप्तर्वायिका. कश्यन्ते' (पक्षतन्त्र काकोलूकीय) इत्यादि के अनुसार पुरान चावल का ग्रहण करना चाहिये ।

वैदिक एज् के लेखक कहते हैं कि मास का सेवन यज्ञों के अवसरो पर किया जाना था पर ऐसे अवसर प्रायः प्रतिदिन आते रहते थे । इस के सम्बन्ध में हम पहले सप्रमाण बता चुके हैं कि यज्ञ जैसे पवित्र कर्म के माय तो मास का घोर विरोध है । शत० ६ २ में स्पष्ट लिखा है कि—

न मासमश्नीयात्, यन्मासमश्नीयात् यन्मिथुनमुपेयादिति न त्वेवंपा दीक्षा ॥

यज्ञ की दीक्षा लेने वाले को मास न पाना चाहिये । यदि वह मान जाए और स्त्री सभोग करे तो वह दीक्षा ही नहीं कहाती । तैत्तिरीय १ १ ६. ७-८ में भी कहा है कि—

न मासमश्नीयात्, न स्त्रियमुपेयात् ।

यन्मासमश्नीयात् यत् स्त्रियमुपेयात् निर्वीर्यं स्यात् ॥

अर्थात् मास न खाए और न स्त्री सभोग करे । जो यज्ञ के अवसर पर भी मास खाए और स्त्रीसभोग करे तो मनुष्य निर्वीर्य हो जाता है ।

इसी प्रकार ताण्ड्य महाब्राह्मण १० १३ ६, ११. २८ में कहा है कि—

अहत वसानोऽबभूवादुदंति चतुरो मासो न मासमश्नाति, न स्त्रियमुपैति ।

अर्थात् यजमान शुद्ध कोरे वस्त्रों को धारण करता है, न मास खाता है और न यज्ञ के चार मासों तक स्त्री सभोग करता है इत्यादि ।

इस प्रकार 'वैदिक एज्' के लेखकों के इस लेख की भी अययार्थता सिद्ध होती है कि वैदिक आर्य बल, बकरी, भेड़ इत्यादि पशुओं का यज्ञों के अवसर पर विशेष रूप से मास खाते थे । हम जैसे कि वेदों के प्रबल और स्पष्ट प्रमाणों में दिखा चुके हैं मासभक्षण राक्षसों और पिशाचों का काम माना गया है, वह सर्वथा वर्जनीय और वेदविरुद्ध है । इस प्रकार इस आवश्यक विषय पर प्रकाश डाल कर हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं ।

उपसंहार

हम ने इस ग्रन्थ को १० अध्यायों में विभक्त किया है । प्रथम अध्याय के ३ खण्डों में हम ने क्रमशः प्राचीन, मध्यकालीन और अर्वाचीन विद्वानों के वेद विषयक मत का उल्लेख कर के उस का निष्पक्षपात भाव से विवेचन किया है ।

२ य अध्याय में वेदों के महत्त्व और उस के कारणों का निर्देश करते हुए पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम इत्यादि भिन्न-भिन्न मतावलम्बी निष्पक्षपात विद्वानों द्वारा वेदों के प्रति समर्पित श्रद्धाजलियों का सग्रह किया गया है ।

३ य अध्याय में 'वैदिक एज्' के लेखकों तथा अन्य अनेक विद्वानों के इस मत का सप्रमाण निराकरण किया गया है कि ऋषि वेद मन्त्रों के कर्ता थे । यह सिद्ध किया गया है कि वे मन्त्रों के द्रष्टा अथवा उन के रहस्यों के प्रकाशक और प्रचारक थे ।

४ य अध्याय में देवताओं के विषय में विस्तृत विचार करते हुए सप्रमाण सिद्ध किया गया है कि वेदों में विशुद्ध रूप में एकेश्वर पूजा का ही प्रतिपादन है । वेद अनेकेश्वर-वाद, हीनोयीइज्म अथवा श्रद्धातवाद के प्रतिपादक नहीं ।

५ य अध्याय में वैदिक यज्ञों के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए 'वैदिक एज्' तथा तत्सदृश साहित्य में प्रकाशित इस विचार का सप्रमाण निराकरण किया गया है कि वैदिक यज्ञों में पशुओं की बलि देने का विधान है । अश्वमेध, गोमेध, नरमेधादि का वास्तविक अर्थ भी बताया गया है ।

६ य अध्याय में 'वैदिक एज्' में से अनेक उद्धरण देकर यह बताया गया है कि यह एक सन्दिग्ध और सन्वेहजनक पुस्तक है ।

सप्तम अध्याय में वेदोत्पत्ति काल विषयक अनेक अटकलपच्चू कल्पनाओं का निर्देश करते हुए और उन की परस्पर विरुद्धता दिखाते हुए सिद्ध किया गया है कि वेद सब से प्राचीन और नित्य हैं ।

अष्टम अध्याय में आर्य, दस्यु, दास, द्राविड आदि शब्दों का विवेचन करते हुए बताया गया है कि आर्यों और दासों व दस्युओं में कोई जातिकृत भेद नहीं । आर्य

और द्राविड भाषाओं के सम्बन्ध का भी पर्याप्त विस्तार से निरूपण किया गया है ।

नवम अध्याय में 'वैदिक एज' के लेखकों द्वारा किये गये वेदों की काट-छाट के प्रयत्न को नितान्त अनुचित बताते हुए उन की समालोचनाओं का सप्रमाण उत्तर दिया गया है ।

वन्तम अध्याय में 'वैदिक एज' तथा तत्सदृश साहित्य में वैदिक शिक्षार्थों के विषय में जो अशुद्ध विचार प्रकट किये गये गये हैं पुनर्जन्म के सिद्धान्त का अभाव, अथर्ववेद में जादू टोने, वेदों में मांस, मद्य, घृत आदि का विधान, बहुविवाह इत्यादि उन का सप्रमाण विवेचन किया गया है ॥

वेदो का यथार्थ स्वरूप

कतिपय विशिष्ट विषय-सूच

	पृष्ठ
अग्नि शब्द ईश्वर वाचक	२०६
अग्नि शब्द ब्राह्मणादिवाचक	२१०, २११
अद्वैतवाद की अवैदिकता	२२५, २३४
अजनेघ, अश्वमेधादि का वास्तविक अर्थ	२४६, २५०
✓ अथर्ववेद की प्राचीनतम	४०३, ४१५
अश्वमेध अहिंसात्मक	२५४, २५५
अश्विनो के अनेकार्थ	२१८, २१९
अरवी विद्वान् लावी का वेद गुणगत्त	७५, ७६
अविनाशचन्द्र जी वास और वेदो की प्रति प्राचीनता	३३०
आत्मन्म अचदान और सज्ञपन	२५६, २५९
आर्य शब्दार्थ	३३५, ३८
महात्मा युद्ध और आर्य	३३८
जिन्दावस्ता और आर्य	३३८
श्री अरविन्द और आर्य	३३९
इन्द्र शब्द ईश्वर वाचक	२१२
इन्द्र शब्द कीवात्मवाचक	२१३
इलहाम आदेश और ईश्वरीयज्ञान	६८, ७१
ईश्वरीयज्ञान की आवश्यकता	६३, ६८
उक्षा और ऋषभक ओषधि-वाचक	२७७, २८०
उपनिषत् और वेद	३, १५, २०
✓ ऋषि कौन ?	१११, १२८, १३०
ऋषियों को मन्त्रकर्ता मानने पर प्रबल आक्षेप	१२१, १२८
ऋषि वाचक पद प्रायः उपनाम	१३३, १३८
एकेश्वरवाद ही वेदप्रतिपादित है	१६२, १७५
अनेक पाश्चात्य विद्वानों द्वारा इसका समर्थन	१७६, १७७
पारसी विद्वान् फर्दून जी द्वारा समर्थन	१७७, १७८

पृष्ठ

मुत्तलमान विद्वान् यामिन्यान् द्वारा समर्थन	१७६
कृष्ण यजुर्वेद विषयक विचार	३६७, ६०२
✓ क्या अथर्ववेद जादू टोनों का वेद है ?	४५४,
यया दशम मण्डल पीछे मिलाया गया ?	३८३, ३६१
गुरु ग्रन्थ साहेब और वेद	२८, ३१
गोधन का अर्थ	२८८, २८६
गोपय महापाप	२६६, २७६
गंगोलिखी सिद्धान्त पर निर्णय	६७
तानिल और सस्कृत	२५६, ३६६
तामिल वेद और वेद शास्त्रादि	३६६, ३७६
तामिल व्याकरण का आधार ऐन्द्र व्याकरण	२६७
तिलगू और सस्कृत	३५६, ३५७
दर्शन शास्त्रों में वेदों का महत्त्व	८, ६
दस्यु कौन	३४०, ३६६
दाक्षिणात्य वैयाकरण और सस्कृत	३६८, ३६६
द्राविड मूलतः क्षत्रिय	३५२
द्राविड सभ्यता की देन	३७६, ३८२
देवता वाचक शब्दों के अनेकार्थ	२०६, २०७
✓ नौसदीय सूक्त पर विचार	२३६, २६०
निष्पापता पर वेदों में दल	६०, ४६६
✓ पुनर्जन्म सिद्धान्त वेदोक्त	४२२, ६३०
पृथिवी की आयु विज्ञानानुसार	३३२, ३३३
वालखिल्य सूत्रों पर विचार	३६१, ३६१
मध्यकालीन ग्राचार्यों की भयकर भूलें	२१, २३
मलयाराम और सस्कृत	३५७, ३५८
महानारतकाल निरूपण	३२२, ३२५
महानारत और वेद	५, ६
महर्षि वयानन्द का वेद विषयक सिंह गर्जन	६८, ५०
मध्वाचार्य और स्त्रियों का वेदाधिकार	५२
मंडलिक और वेदों की प्रति प्राचीनता	३३६

मैक्समूलर का ईसाइयत पक्षपात	३३, ३६
मैक्समूलर और वेद निर्माणकाल	३०८, ३१०
मन्त्रकृत शब्द पर विचार	१४२, १४६
मास भक्षण वेद विरुद्ध	४६७, ५०४
यज्ञ ग्रहिसात्मक	२४३, २४८
यज्ञों में पशु प्रदर्शनी	२५५, २५६
यज्ञों में मास निषेध	२७४
स्थाकुमुद मुकजी और वैदिक यज्ञ	२६६
रामायणकाल निरूपण	३२७, ३३०
रामायण में वेद वेदाङ्ग वर्णन	३२५, ३२७
लोकमान्य तिलक और वेद काल	३१६, ३१६
'वशा' पर विचार	
यसिष्ठादि शब्दों के अर्थ	३१४, ३१६
विन्टर्नीज़ और वेद काल	३११, ३१३
वेद ज्ञानदाता परमेश्वर	१४७, १५२
वेदों की शुद्धता की रक्षा	३६५, ३६७
वैदिक देवता	१६२, २०३
वैदिक भाषा भी ईश्वर प्रवृत्त	१५३, १५८
वैदिक सस्कृत-सर्वभाषा जननी	
वैदिक एज् में वेद विषयक भ्रान्त विचार	४१, ४२
शुक्ल यजुर्वेद की अनुचित काट छाट	४१६, ४२१
श्री अरविन्द और आर्य शब्द	३३६
श्री अरविन्द और वेद	५५
श्री अरविन्द और पाश्चात्य विद्वानों का वेद विषयक कार्य	३६
श्री अरविन्द और सायण भाष्य	५५
सामवेद की पृथक् सत्ता	४१६, ४१६
सोम के अनेक अर्थ	१३१, १३३
सम्पूर्णनिन्द जी और सच्चि बलि	२६२, २६६

